

دیباچہ طبع اول

اللہ تعالیٰ کا ہزاراں ہزار شکر ہے کہ "معارف القرآن" کی جلد اول جس میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی تفسیر پر مکمل شائع ہو چکی ہے، اور بعد اللہ توفیق سے زائد مقبولیت کے آثار محسوس کئے گئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کے نام پر یہ جلد دوم طبع کی جا رہی ہے، جس میں سورہ آل عمران اور سورہ نساء کی مکمل تفسیر ہے، تفسیر کی خصوصیات وہی ہیں جن کا ذکر پہلی جلد کے شروع میں کیا گیا ہے، البتہ جلد دوم میں بعض نئی چیزیں دل کا التزام کیا گیا ہے جو اللہ انشاء فائز کے لحاظ سے بہت اہم ثابت ہو چکا۔

ایک تویہ کہ زیر متن ترجمہ حضرت شیخ الہندؒ کا پورا لے لیا گیا ہے، جو دراصل شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے۔

دوسرے یہ کہ "خلاصہ تفسیر" میں اس کا التزام کیا گیا ہے کہ حضرت حکیم الامت تھانویؒ کی تفسیر "بیان القرآن" میں جو شروع میں خلاصہ تفسیر مختصر انداز میں پیش کیا گیا ہے اس کو پورا کا پورا لیا گیا ہے، البتہ اس خلاصہ میں جو جو مشکل الفاظ تھے ان کی تشریح اپنی عبارت میں کر دی گئی ہے۔ تیسرے یہ کہ اس خلاصہ تفسیر میں حضرت نے یہ التزام کیا ہے کہ ترجمہ قرآن کے ساتھ ہی کچھ الفاظ تفسیر کے بڑھا کر مختصر جامع تفسیر اس طرح لکھی ہے کہ اصل ترجمہ کے اوپر خط کھینچ کر ممتاز کر دیا ہے، اور تفسیری نوٹ کو بغیر خط کے بین القوسین لکھا ہے۔

اس طرح سے اس خلاصہ تفسیر میں پورا ترجمہ حضرت حکیم الامتؒ کا بھی آگیا، اور ضروری تفسیر بھی، اس التزام کے ساتھ ناظرین "معارف القرآن" کے لئے دو مستند ترجمے مستقل سامنے آجائیں گے ایک زیر متن ترجمہ حضرت شیخ الہندؒ کا، دوسرا خلاصہ تفسیر کے ضمن میں حضرت حکیم الامتؒ قدس سرہ کا ہائی خصوصیات تفسیر وہی ہیں جو پہلی جلد میں ملحوظ رہی ہیں، واللہ المستعان وعليہ التكلان

بند محمد شفیع

دارالعلوم کراچی نمبر ۱۲

شعبان ۱۳۸۵ھ

لہ دوسرے ایڈیشن میں جلد اول کو بھی ان امور کے مطابق کیا گیا ہے، اس لئے یہ جلد دوم کی خصوصیات نہیں رہیں۔ اب معارف القرآن کی تمام جلدوں کا ایک ہی طرز ہے۔ (مسح)

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۴۴۷	ایمانت کی قسمیں	۴۹۳	آیات ولوا آقا کہنا تا مستقیماً	۴۸۷	اشکوت بکیری تشریح
۴۴۸	حکومت کے مناسب اندر کی	۴۹۳	خلاصہ تفسیر	۴۸۷	آیت واذا جاء هم تا اقلیل
۴۴۹	امانتیں ہیں	۴۹۳	معارف و مسائل	۴۸۸	خلاصہ تفسیر
۴۵۰	کسی منصب پر فیرا ہل کو جھانویلا	۴۹۳	مشاہد نزول	۴۸۹	معارف و مسائل
۴۵۱	ملعون ہے	۴۹۳	آیات ومن یطع الله تا علیہا	۴۹۰	ان آیات کے معارف و مسائل
۴۵۲	عدل و انصاف اس میں عالم کا	۴۹۳	خلاصہ تفسیر	۴۹۱	مشاہد نزول
۴۵۳	خاص ہے	۴۹۳	معارف و مسائل	۴۹۲	بے تحقیق باتوں کا اڑنا ناگتہ اور
۴۵۴	علاقائی اور صوبائی بنیادوں پر	۴۹۳	جنت کے درجات اعمال کے	۴۹۳	فتنہ ہے
۴۵۵	حکومت کے مناسب سپرد کرنا	۴۹۳	اعتبار سے ہوں گے	۴۹۴	اولوالامر کون لوگ ہیں؟
۴۵۶	اصولی غلطی ہے	۴۹۳	مشاہد نزول	۴۹۵	مسائل جدید میں قیاس و اجتہاد
۴۵۷	دستور مملکت کے چند بنیادی اصول	۴۹۳	جنت میں ملاقات کی چند صورتیں	۴۹۶	اور عوام کے لئے تقلید کا ثبوت
۴۵۸	اولوالامر کون لوگ ہیں؟	۴۹۳	قرب کی شرط محبت ہے	۴۹۷	رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی
۴۵۹	حکم اور اطاعت کی تین علی مرتبہ	۴۹۳	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی	۴۹۸	استنباط و استدلال کے معنی تھے
۴۶۰	طلائع شرع کاموں میں امیر کی	۴۹۳	رفاقت کسی رنگ قتل پر وقت نہیں	۴۹۹	فرائد چہتہ
۴۶۱	اطاعت جائز نہیں	۴۹۳	درجات کی تفصیل	۵۰۰	اجتہاد و استنباط غلطیوں کا فائدہ دینا
۴۶۲	مادل آدمی اللہ کا محبوب ترین	۴۹۳	صدقین و شہداء و صالحین کی	۵۰۱	علم یقینی کا نہیں
۴۶۳	بندہ ہے	۴۹۳	تحریر	۵۰۲	آیت فاعلم ان اللہ لا یغفل
۴۶۴	اجتہاد اور قیاس کا ثبوت	۴۹۳	آیات یا ایہا الذین امنوا تا عظیم	۵۰۳	خلاصہ تفسیر
۴۶۵	آیات اللہ تر تا حسیب	۴۹۳	خلاصہ تفسیر	۵۰۴	معارف و مسائل
۴۶۶	خلاصہ تفسیر	۴۹۳	معارف و مسائل	۵۰۵	مشاہد نزول
۴۶۷	مشاہد نزول	۴۹۳	فرائد چہتہ	۵۰۶	قرآنی احکام کا حسن اسلوب
۴۶۸	معارف و مسائل	۴۹۳	آیات وما لکم تا ضعیفا	۵۰۷	آیات من یطیع اللہ تا حسیب
۴۶۹	آیت فلا وربک تا تسلینا	۴۹۳	خلاصہ تفسیر	۵۰۸	آیات و یقولون تا کثیرا
۴۷۰	خلاصہ تفسیر	۴۹۳	معارف و مسائل	۵۰۹	خلاصہ تفسیر
۴۷۱	معارف و مسائل	۴۹۳	مظلوم کی فریاد ری اسلام کا ایک	۵۱۰	معارف و مسائل
۴۷۲	رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے	۴۹۳	اہم فریاد ہے	۵۱۱	بجرت کی تحریریں
۴۷۳	فیصلہ کو تسلیم نہ کرنا کفر ہے	۴۹۳	اللہ تعالیٰ سے دعا تمام مصائب	۵۱۲	بجرت کے فضائل
۴۷۴	اختلافات میں آپ کو حکم بنا کر آپ	۴۹۳	کا بہترین علاج ہے	۵۱۳	بجرت کی برکات
۴۷۵	کے عہد کے ساتھ غصہ نہیں	۴۹۳	جنگ تو سب کرتے ہیں مگر اس سے	۵۱۴	آیات واللہ انما امنا تا میطاف
۴۷۶	چند اہم مسائل	۴۹۳	مؤمن اور کافر کے مقصد الگ	۵۱۵	ترجمہ و خلاصہ تفسیر
۴۷۷	ایک اہم فائدہ	۴۹۳	آگ ہیں	۵۱۶	ان آیات کے معارف و مسائل

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۴۹۰	اختلاف بکیری تشریح	۵۰۶	آیات فاعلم ان اللہ لا یغفل تا حسیب	۵۲۲	پسند مسائل
۴۹۱	آیت واذا جاء هم تا اقلیل	۵۰۷	خلاصہ تفسیر	۵۲۳	آیات انزلنا ایک تا عظیم
۴۹۲	خلاصہ تفسیر	۵۰۸	تین محقق گروہوں کا بیان اور ان	۵۲۴	خلاصہ تفسیر
۴۹۳	معارف و مسائل	۵۰۹	ان آیات کے معارف و مسائل	۵۲۵	معارف و مسائل و ربط آیات
۴۹۴	مشاہد نزول	۵۱۰	بجرت کی تحریریں	۵۲۶	آیات کا شان نزول
۴۹۵	بے تحقیق باتوں کا اڑنا ناگتہ اور	۵۱۱	آیات و ما کان المؤمن تا عظیم	۵۲۷	آمنہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد
۴۹۶	فتنہ ہے	۵۱۲	خلاصہ تفسیر	۵۲۸	کرنے کا حق حاصل تھا
۴۹۷	اولوالامر کون لوگ ہیں؟	۵۱۳	معارف و مسائل و ربط آیات	۵۲۹	توبہ کی حقیقت
۴۹۸	مسائل جدید میں قیاس و اجتہاد	۵۱۴	قتل کی تین قسمیں اور ان کا شرعی حکم	۵۳۰	آپ کے لئے کفار الزام دوسرے پر لگانا
۴۹۹	اور عوام کے لئے تقلید کا ثبوت	۵۱۵	کفایہ قتل کے متعلق چند مسائل	۵۳۱	دو گئے عذاب کا سبب ہے
۵۰۰	رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی	۵۱۶	آیات یا ایہا الذین امنوا تا حسیب	۵۳۲	قرآن و سنت کی حقیقت
۵۰۱	استنباط و استدلال کے معنی تھے	۵۱۷	خلاصہ تفسیر	۵۳۳	آمنہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ساری
۵۰۲	فرائد چہتہ	۵۱۸	معارف و مسائل و ربط آیات	۵۳۴	مخلوقات سے ناکم ہے
۵۰۳	اجتہاد و استنباط غلطیوں کا فائدہ دینا	۵۱۹	مسائل سمجھنے کے لئے علامات اسلام	۵۳۵	آیات اللہ تر تا حسیب
۵۰۴	علم یقینی کا نہیں	۵۲۰	کافی ہیں باطن کی تفتیش کرنا جائز نہیں	۵۳۶	ترجمہ و خلاصہ تفسیر
۵۰۵	آیت فاعلم ان اللہ لا یغفل	۵۲۱	واحد کی تحقیق کے بغیر فیصلہ کرنا	۵۳۷	ان آیات کے معارف و مسائل
۵۰۶	خلاصہ تفسیر	۵۲۲	ہائز نہیں	۵۳۸	باجی مشوروں اور مجلسوں کے دواب
۵۰۷	معارف و مسائل	۵۲۳	اہل قبلہ کو کافر نہ کہنے کا مطلب	۵۳۹	ضلع کرانے کی فضیلت
۵۰۸	مشاہد نزول	۵۲۴	جہاد سے متعلق چند احکام	۵۴۰	اجماع امت حجت ہے
۵۰۹	قرآنی احکام کا حسن اسلوب	۵۲۵	فرط کفایہ کی تحریریں	۵۴۱	آیات ان اللہ لا یغفل تا حسیب
۵۱۰	آیات من یطیع اللہ تا حسیب	۵۲۶	آیات ان اللہ لا یغفل تا حسیب	۵۴۲	ترجمہ و خلاصہ تفسیر
۵۱۱	خلاصہ تفسیر	۵۲۷	سفا رشش کی حقیقت اور اس	۵۴۳	معارف و مسائل و ربط آیات
۵۱۲	کے اقسام و احکام	۵۲۸	سفا رشش پر کچھ ملاحظہ فرمادیں	۵۴۴	شرک اور کفر کی سزا کا دائمی ہونا
۵۱۳	سفا رشش پر کچھ ملاحظہ فرمادیں	۵۲۹	چہ اور عزم ہے	۵۴۵	ظلم کی تین قسمیں
۵۱۴	سلام اور اسلام	۵۳۰	سفا رشش پر کچھ ملاحظہ فرمادیں	۵۴۶	ظلم کی حقیقت
۵۱۵	لفظ حقیت کی تشریح اور اس کا	۵۳۱	سفا رشش پر کچھ ملاحظہ فرمادیں	۵۴۷	آیات واللہ انما امنا تا میطاف
۵۱۶	تا دینی پہلو	۵۳۲	سفا رشش پر کچھ ملاحظہ فرمادیں	۵۴۸	ترجمہ و خلاصہ تفسیر
۵۱۷	اسلامی سلام تمام دوسری اقوام	۵۳۳	سفا رشش پر کچھ ملاحظہ فرمادیں	۵۴۹	ان آیات کے معارف و مسائل
۵۱۸	کے سلام سے بہتر ہے	۵۳۴	سفا رشش پر کچھ ملاحظہ فرمادیں	۵۵۰	مسائل اور اہل کتاب کے دین
۵۱۹		۵۳۵	سفا رشش پر کچھ ملاحظہ فرمادیں	۵۵۱	مناظرہ و گفتگو
۵۲۰		۵۳۶	سفا رشش پر کچھ ملاحظہ فرمادیں	۵۵۲	اللہ کے لئے ایک مقبولیت کا ایک معیار

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ بِمِائَتَا آيَةٍ وَعِشْرُونَ ذِكْرًا

سورۃ آل عمران مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں دو سو آیتیں اور بیس رکوع ہیں،

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے،

الَمْ ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝ نَزَّلَ عَلَيْكَ

اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ ہے سب کا سمجھنے والا، اتاری تجھ پر

الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَ

کتاب بھی تصدیق کرتی ہے اگلی کتابوں کی اور انمارا توریت اور

الْإِنْجِيلَ ۝ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ۝

انجیل کو اس کتاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لئے اور اُتارے فیصلے،

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝

بیشک جو منکر ہوئے اللہ کی آیتوں سے اُن کے واسطے سخت عذاب ہے،

وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ ۝

اور اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا، اللہ پر چھپی نہیں کوئی چیز

فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ

زمین میں اور نہ آسمان میں، وہی تمہارا نقشہ بناتا ہے

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۶۰۷	غلامہ تفسیر	۵۷۹	آیات بشر المطفئین تا سبیلہ	۵۷۹	قوموں کی گمراہی کا سبب انحصار یا
۶۰۸	معارف و مسائل	۵۸۰	غلامہ تفسیر	۵۸۰	صحت عمل کا فقدان ہے
۶۰۹	آیات انا و مینا ایک تا بیڑا	۵۸۱	عزت اللہ ہی سے طلب کرنی چاہیے	۵۸۱	آیات ولست فتوک فی النساء تا مکیہ
۶۱۰	غلامہ تفسیر	۵۸۲	تفسیر بارائے کر تیر لے کی مجلس میں	۵۸۲	غلامہ تفسیر
۶۱۱	معارف و مسائل	۵۸۳	سیرت ہائے نبیین	۵۸۳	معارف و مسائل
۶۱۲	آیات یا ایہا الناس تا مکیہ	۵۸۴	برہن کی صحبت سے تنہائی عملی	۵۸۴	ازدواجی زندگی سے متعلق چند
۶۱۳	غلامہ تفسیر	۵۸۵	کفر پر راضی ہونا کفر ہے	۵۸۵	قرآنی ہدایت
۶۱۴	آیت یا اھل الکتاب لا تقنوا وکیلا	۵۸۶	آیات ان المطفئین یلومون تا مینا	۵۸۶	زوجین کے جگڑے میں دوسروں
۶۱۵	غلامہ تفسیر و معارف و مسائل	۵۸۷	غلامہ تفسیر	۵۸۷	کا دخل بلا ضرورت مناسب نہیں
۶۱۶	وکالت کی تشریح	۵۸۸	معارف و مسائل	۵۸۸	امور غیر اختیاریہ پر مؤاخذہ نہیں
۶۱۷	درود مذکی شریع	۵۸۹	آیات ان المطفئین تا مکیہ	۵۸۹	اس آیت سے تعذیر اور دلچ کے لئے
۶۱۸	لطیف	۵۹۰	غلامہ تفسیر	۵۹۰	استدلال قطعاً غلط ہے
۶۱۹	ولا تقنوا تلذذ کی تشریح	۵۹۱	معارف و مسائل	۵۹۱	آیات وشرایع السنن تا بیڑا
۶۲۰	دین میں غلو حرام ہے	۵۹۲	آیات لا یحب اللہ تا حینا	۵۹۲	غلامہ تفسیر
۶۲۱	فرائض مہتمم	۵۹۳	غلامہ تفسیر	۵۹۳	معارف و مسائل
۶۲۲	حج دنیا کی محدود	۵۹۴	معارف و مسائل	۵۹۴	آیت یا ایہا الذین تا بیڑا
۶۲۳	سنت اور بدعت کی حدود	۵۹۵	غلامہ تفسیر و معارف و مسائل	۵۹۵	غلامہ تفسیر
۶۲۴	عقائد و مشائخ کی تعظیم و اتباع میں	۵۹۶	آیات ان یستکف المسیح تا ولا یخیرا	۵۹۶	دنیا میں انبیاء علیہم السلام اور آسمانی
۶۲۵	راواعت دال	۵۹۷	غلامہ تفسیر و معارف و مسائل	۵۹۷	کتابیں بھیجے گا اصل مقصد مدار و
۶۲۶	آیات ان یستکف المسیح تا ولا یخیرا	۵۹۸	آیات فہما انفسہم تا شہیدا	۵۹۸	انصاف کا قیام ہے اسی سے دنیا
۶۲۷	غلامہ تفسیر	۵۹۹	غلامہ تفسیر	۵۹۹	کا امن و امان قائم ہو سکتا ہے
۶۲۸	معارف و مسائل	۶۰۰	معارف و مسائل	۶۰۰	عدل و انصاف پر قائم رہنا صرف
۶۲۹	اللہ کا بندہ ہونا اہل درجہ کی	۶۰۱	یہود کو اشتباہ کس طرح پیش آیا	۶۰۱	حکومت کا طریقہ نہیں بلکہ ہر انسان
۶۳۰	شرافت اور عزت ہے	۶۰۲	آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام	۶۰۲	اس کا مستحق ہے
۶۳۱	آیات یا ایہا اناس تا مستغنیما	۶۰۳	کے نزول کا عقیدہ قلعن اولیٰ عالمی ہے	۶۰۳	اسم عالم کی صفات صرف عقیدہ
۶۳۲	غلامہ تفسیر و معارف و مسائل	۶۰۴	جس کا منکر کافر ہے	۶۰۴	آفت اور خوف خدا سے بچتا ہے
۶۳۳	برہان سے کیا مراد ہے؟	۶۰۵	آیات فبظلم من ان الذین تا ایہا	۶۰۵	عدل و انصاف کے قیام میں رکاوٹ
۶۳۴	آیت ولست فتوک تا مکیہ	۶۰۶	غلامہ تفسیر	۶۰۶	بغنے والے اسباب
۶۳۵	معارف و مسائل	۶۰۷	معارف و مسائل	۶۰۷	آیات یا ایہا الذین امروا تا سبیلہ
۶۳۶	فرائض مہتمم	۶۰۸	آیت کن الراخون تا عظیمہ	۶۰۸	غلامہ تفسیر
۶۳۷	معارف و مسائل	۶۰۹	معارف و مسائل	۶۰۹	فرائض مہتمم و معارف و مسائل

فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ

ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہے، کس کی بندگی نہیں اس کے سوا زبردست ہے

الْحَكِيمُ ①

حکمت والا۔

رُكُوتِ آیات

یہ قرآن کریم کی تیسری سورت آل عمران کا پہلا رکوع ہے، پہلی سورت یعنی فاتحہ جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے اس کے آخر میں مضامین مستقیم کی ہدایت طلب کی گئی تھی، اس کے بعد سورۃ بقرہ اَلْاٰیٰتُ الْاَوَّلٰی سے شروع کر کے گریاں اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ سورۃ فاتحہ میں جو صید سے راستہ کی دعا کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر کے یہ قرآن بھیج دیا جو مضامین مستقیم کی ہدایت کرتا ہے، پھر سورۃ بقرہ میں اَلْاٰیٰتُ الْاَوَّلٰی کا اجمال اور تفصیلی بیان آیا، جس کے ضمن میں جا بجا کفار کی مخالفت اور ان سے مقابلہ کا بھی ذکر آیا، آخر میں اس کو فَاٰمَنُوْا عَلٰی الْکُفْرِیْنَ کے جملہ دعائیہ پر ختم کیا گیا تھا، جس کا حاصل تھا کفار پر غلبہ پانے کی دعا، اس کی مناسبت سے سورۃ آل عمران میں مامور بر کفار کے ساتھ معاملہ اور ہاتھ اور زبان سے ان کے مقابلہ میں جہاد کا بیان ہے، جو گویا فَاٰمَنُوْا عَلٰی الْکُفْرِیْنَ کی تشریح و تفصیل ہے۔

خلاصہ تفسیر

سورۃ آل عمران کی ابتدائی پانچ آیتوں میں اس مقصد عظیم کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے کفر و اسلام اور کافر و مؤمن کی تقسیم اور باہمی مقابلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اس کے ماننے والے مؤمن اور نہ ماننے والے کافر و غیر مسلم کہلاتے ہیں، اس رکوع کی پہلی آیت میں توحید کی عقلی دلیل مذکور ہے، اور دوسری آیت میں نقلی دلیل بیان فرمائی گئی، اس کے بعد کی آیت میں کفار کے کچھ مشابہات کا جواب ہے۔

پہلی آیت میں ارشاد ہے: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْمُبْدِنُ، اس میں لفظ اَلْحَمْدُ تو مشابہاتِ شرانہ میں سے ہے، جس کے معنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہیں، جسکی تفصیل اس رکوع کی آخری آیتوں میں آئی ہے، اس کے بعد اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ میں مفہوم توحید کو ایک دعوے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے، معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی قابلِ معبود بنانے کے نہیں۔

اس کے بعد لفظ اَلْحَقُّ سے توحید کی عقلی دلیل بیان کی گئی، جس کی تشریح یہ ہے کہ عبادت نامہ اپنے آپ کو کس کے سامنے انتہائی عاجز و ذلیل کر کے پیش کرنے کا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جس کی عبادت کی جائے وہ عزت و جبروت کے انتہائی مقام کا مالک اور ہر اعتبار سے کامل ہو، اور یہ ظاہر ہے کہ جو چیز خود اپنے وجود کو قائم نہ رکھ سکے، اپنے وجود اور اس کی بقا میں دوسرے کی محتاج ہو اس کا عزت و جبروت میں کیا مقام ہو سکتا ہے، اس لئے بالکل واضح ہو گیا کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں نہ خود اپنے وجود کی مالک ہیں اور نہ ہی اپنے وجود کو قائم رکھ سکتی ہیں وہ خود پتھر کے تراشیدہ بت ہوں یا پانی اور درخت ہوں یا فرشتے اور پیغمبر ہوں ان میں کوئی بھی لائق عبادت نہیں، لائق عبادت وہی ذات ہو سکتی ہے جو ہمیشہ سے زندہ و موجود ہے اور ہمیشہ زندہ و قائم رہے گی، اور وہ صرف اللہ جل شانہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

اس کے بعد دوسری آیت میں توحید کی نقلی دلیل بیان فرمائی گئی، ارشاد ہے: وَمَنْ لَّيْكَ اَلْحَقُّ اَلْحَقُّ مَصْدِقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَانْزَلْنَا التَّوْرَةَ ذٰلِكَ نَجِيْلٌ مِّنْ قَبْلِ هٰذِهِ تِلْكَ اٰیٰتُ الْاَنْبِيَاۡتِ وَانْزَلْنَا الْقُرْاٰنَ

جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی توحید کا مفہوم جو قرآن نے بیان کیا ہے یہ کچھ تشریح کی یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی توراۃ و انجیل وغیرہ کتابیں اور انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ان سب کا یہی دعویٰ اور یہی کلمہ تھا، تشریح مجید نے آکر ان سب کی تصدیق کی ہے، کوئی نیا دعویٰ پیش نہیں کیا، جس کے سمجھنے یا ماننے میں لوگوں کو کوئی الجھن ہو۔

آخری دو آیتوں میں توحید کی دلیل کا محکمہ حق تعالیٰ کی صفات علم و قدرت کے بیان سے کیا گیا ہے، کہ جو ذات علم محیط ازل کی مالک ہے، اور جس کی قدرت ہر شے پر حاوی ہے، وہی اس کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، ناقص علم اور محدود قدرت والے کو یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔

مذکورہ آیتوں کی مختصر تفسیر یہ ہے:-

اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی قابلِ معبود بنانے کے نہیں، اور وہ زندہ (جاوید) ہیں، سب چیزوں کے سنبھالنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس قرآن بھیجا ہے واقعیت کے ساتھ اس کیفیت سے کہ وہ تصدیق کرتا ہے ان (آسمانی) کتابوں کی جو اس سے پہلے ہو چکی ہیں اور (اسی طرح) بھیجا تھا توراۃ اور انجیل کو اس کے قبل لوگوں کی ہدایت کے واسطے اور اسی سے قرآن کا ہدایت ہونا بھی لازم آگیا، کیونکہ ہدایت کا مصدق بھی

ہدایت ہے اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی تصدیق کے واسطے بھیجے معجزات، بیشک جو لوگ منکر ہیں اللہ تعالیٰ کی (ان) آیتوں کے (جو توحید پر دلالت کرتی ہیں) ان کے لئے سزا سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ غلبہ (اور قدرت) والے ہیں (کہ بدلے سکتے ہیں اور) بدلے لینے والے (بھی) ہیں، بیشک اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے (نہ کوئی چیز زمین میں اور نہ کوئی چیز آسمان میں) پس ان کا علم بھی ہنایت کا مل ہے (وہ ایسی ذات پاک) ہے کہ تمہاری صورت (مشکل) بنانا ہے جس طرح چاہتا ہے (کسی کی کیسی صورت اور کسی کی کیسی صورت) پس ان کی قدرت بھی کامل ہے، حیات اور قیومیت اور علم اور قدرت جو اہتمام صفات سے ہیں ان میں کامل طور سے بلا شرکت موجود ہیں جس سے ثابت ہوا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، مجسز اس ذات پاک کے (اور) وہ غلبہ والے ہیں (منکر توحید سے انتقام لے سکتے ہیں لیکن) حکمت والے (بھی) ہیں (کہ بمصلحت دنیا میں ڈھیل دے رکھی ہے)

معارف و مسائل

توحید کی طرف سے دعوت | دوسری آیت میں جو نقل دلیل توحید کی پیش کی گئی ہے، تشریح اس کی یہ ہے
کا انبیاء کا وظیفہ ہے کہ جس بات پر بہت سے انسان متفق ہوں، خصوصاً جبکہ وہ مختلف ملکوں کے باشندے اور مختلف زمانوں میں پیدا ہوئے ہوں، اور درمیان میں سینکڑوں ہزاروں برس کا فاصلہ، اور ایک کی بات دوسرے تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں، اس کے باوجود جو اٹھتا ہے وہی ایک بات کہتا ہے جو پہلے لوگوں نے کہی تھی، اور سب کے سب ایک ہی بات اور ایک ہی عقیدہ کے پابند ہوتے ہیں تو فطرت اس کے قبول کرنے پر مجبور ہوتی ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کی توحید کا مضمون انسانوں میں سب پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کر آئے اور ان کے بعد ان کی اولاد میں تو مسلسل اس بات کا چلنا کچھ بعید نہ تھا، لیکن زمانہ دراز گزر جانے اور اولاد آدم کے وہ تمام طریقے بدل جانے کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں، اس چیز کی دعوت دیتے ہیں جس کی طرف آدم علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا تھا، ان کے زمانہ دراز گزرنے کے بعد ابراہیم، اسمعیل، اسحق اور یعقوب علیہم السلام ملک عراق و شام میں پیدا ہوتے ہیں، اور شعیب بھی دعوت لے کر اٹھتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور ان کے سلسلہ کے انبیاء آتے ہیں، اور سب کے سب وہی ایک کلمہ توحید بولتے ہیں، اور وہی دعوت دیتے ہیں، ان پر زمانہ دراز گزر جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام وہی دعوت لے کر اٹھتے ہیں، اور آخر میں سید الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

وہی دعوت لیکر تشریف لائے ہیں۔

اب اگر ایک خالی الذہن انسان جس کو اسلام اور توحید کی دعوت سے کوئی بغض اور ریشہ نہ ہو سادگی کے ساتھ اس سلسلہ پر نظر ڈالے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہم السلام مختلف زمانوں میں مختلف زبانوں میں، مختلف ملکوں میں پیدا ہوئے، اور سب کے سب یہی کہتے اور بتلاتے چلے آئے، اکثر ایک کو دوسرے کے ساتھ ملنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا، زمانہ تصنیف و تالیف اور کتابت کا بھی نہ تھا، کہ ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر کی کتابیں اور تحریریں مل جاتی ہوں، ان کو دیکھ کر وہ اس دعوت کو اپنا لیتے ہوں، بلکہ انہی میں ہر ایک دوسرے سے بہت قرونوں کے بعد پیدا ہوتا ہے، اس کو اسباب دنیا کے تحت پھیلے انبیاء کی کوئی خبر نہیں ہوتی، البتہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی پاکر ان سب کے حالات و کیفیات سے مطلع ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کو اس دعوت کے لئے کھڑا کیا جاتا ہے۔

اب کوئی آدمی ذرا سا انصاف کے ساتھ غور کرے کہ اگر ایک لاکھ چوبیس ہزار انسان مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں میں ایک ہی بات کو بیان کریں تو قطع نظر اس سے کہ بیان کرنے والے ثقہ اور معتبر لوگ ہیں یا نہیں، اتنی عظیم الشان جماعت کا ایک ہی بات پر متفق ہونا ایک انسان کے لئے اس بات کی تصدیق کے واسطے کافی ہو جاتا ہے، اور جب انبیاء علیہم السلام کی ذاتی خصوصیات اور ان کے صدق و عدل کے انتہائی بلند معیار پر نظر سر ڈالی جائے تو ایک انسان یہ یقین کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان کا کلمہ صحیح اور ان کی دعوت حق اور فلاح دنیا و آخرت ہے۔

شروع کی دو آیتوں میں جو مضمون توحید کا ارشاد فرمایا گیا اس کے متعلق حدیث کی روایات میں ہے کہ بعض نصاریٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے مذہبی گفتگو جاری ہوئی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کی توحید کے ثبوت میں یہی دو دلیلیں باذن خداوندی پیش فرمائی، جن سے نصاریٰ لاجواب ہوئے۔

اس کے بعد تیسری اور چوتھی آیتوں میں بھی اسی مضمون توحید کی تکمیل ہے، تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم محیط کا بیان ہے، جس سے کسی چنان کا کوئی ذرہ چھپا ہوا نہیں اور چوتھی آیت میں اس کی قدرت کاملہ اور قادر مطلق ہونے کا بیان ہے، کہ اس نے انسان کو بطن مادر کی عین اندھیرائی میں کیسی حکمت بالغہ کے ساتھ بنایا، اور انکی صورتوں اور رنگوں میں وہ صنعتکاری فرمائی کہ اربوں انسانوں میں ایک کی صورت دوسرے سے

ایسی نہیں ملتی کہ امتیاز نہ رہے، اس علم محیط اور قدرت کا ملکہ کا عقلی تقاضا یہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی کی جائے، اس کے سوا سب کے سب علم و قدرت میں یہ مقام نہیں رکھتے، اس لئے وہ لائق عبادت نہیں۔

اس طرح توحید کے اثبات کے لئے حق تعالیٰ شانہ کی چار اہم صفات ان چار آیتوں میں آگئیں، پہلی اور دوسری آیت میں صفات حیات ازل وابدی اور قیومیت کا بیان ہوا، تیسری سے چھٹی آیت تک علم محیط اور قدرت کا ملکہ مطلقہ کا اس سے ثابت ہوا کہ جو ذات ان چار صفات کی جامع ہو وہی عبادت کے لائق ہے۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ

وہی ہے جس نے اتاری تجھ پر کتاب اس میں بعض آیتیں ہیں محکم یعنی ان کے معنی

أَمْ الْكِتَابِ وَالْآخِرُ مُتَشَابِهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ

واضح ہیں وہ اصل ہیں کتاب کی اور دوسری ہیں متشابہ یعنی جن کے معنی معلوم یا معین نہیں سو جن کے دلوں

زَيْمٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ

میں بھی ہر وہ پیروی کرتے ہیں متشابہات کی گراہی پھیلانے کی غرض سے اور مطلب معلوم

تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ

کرنے کی وجہ سے اور ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا سوا اللہ کے اور مضبوط علم والے

فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذْكُرُونَ

کہتے ہیں ہم اس پر یقین لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے اتری ہیں اور بھالنے سے

إِلَّا أُولَ الْأَلْبَابِ ①

وہی جانتے ہیں جن کو عقل ہے

رابطہ آیات پہلی چار آیتوں میں توحید باری تعالیٰ کا اثبات ہوا، اس آیت میں توحید کے خلاف بعض شبہات کا جواب ہے، واقعہ اس کا یہ ہے کہ ایک

دفعہ بخران کے کچھ نصاریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور مذہبی گفتگو شروع کی، آپ نے نصاریٰ کے عقیدہ تثلیث کی تردید بڑی تفصیل سے فرما کر توحید باری تعالیٰ کو ثابت کیا، آپ نے اپنے دعوے پر اللہ تعالیٰ کی صفات حیات و ائمہ قدرت کاملہ

علم محیط اور قدرت تحقیق میں اللہ تعالیٰ کے یکتا اور منفرد ہونے سے استدلال کیا، اور یہ سب مقدمات نصاریٰ کو تسلیم کرنا پڑے، جب توحید ثابت ہو گئی تو اسی سے تثلیث کے عقیدہ کا بطلان بھی ثابت ہو گیا، ان لوگوں نے قرآن کے ان الفاظ پر اپنے کچھ شبہات پیش کئے جن میں عیسیٰ علیہ السلام کا روح اللہ یا کلمۃ اللہ ہونا مذکور ہے کہ ان الفاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریکت الہیت ثابت ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان شبہات کو ختم کر دیا، کہ یہ کلمات متشابہات ہیں، ان کے ظاہری معنی مراد نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہیں، جن کی حقیقت پر عوام مطلع نہیں ہو سکتے، عوام کے لئے ان الفاظ کی تحقیق میں پڑنا بھی روا نہیں، ان پر اس طرح ایمان لانا ضروری ہے کہ جو کچھ ان سے اللہ تعالیٰ کی مراد ہے وہ حق ہے، مزید تفتیش اور کھود کرید کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

خلاصہ تفسیر

وہ (اللہ تعالیٰ) ایسا ہے جس نے نازل کیا تم پر کتاب کو، جس میں کا ایک حصہ وہ آیتیں ہیں جو کہ متشابہ مراد سے محفوظ ہیں، (یعنی ان کا مطلب ظاہر ہے) اور یہی آیتیں اصلی مدار ہیں، (اس کتاب یعنی قرآن) کا (یعنی جن کے معنی ظاہر نہ ہوں ان کو بھی ظاہر المعنی کے موافق بنایا جاتا ہے) اور دوسری آیتیں ایسی ہیں جو کہ مشتبہ المراد ہیں (یعنی ان کا مطلب خفی ہے، خواہ مجمل ہونے کی وجہ سے خواہ کسی نص ظاہر المراد کے ساتھ معارض ہونے کی وجہ سے) سو جن لوگوں کے دلوں میں بھی ہے وہ تو اس کے اسی حصہ کے پیچھے ہو لیتے ہیں جو متشبہ المراد ہے، (دین میں) شور و شغب ڈھونڈنے کی غرض سے اور اس (مشتبہ المراد) کے (غلط) مطلب ڈھونڈنے کی غرض سے (تاکہ اپنے غلط عقیدہ میں اس سے مطلب حاصل کریں) حالانکہ اس کا صحیح مطلب بجز حق تعالیٰ کے کوئی اور نہیں جانتا دیا اگر وہ خود قرآن یا حدیث کے ذریعہ سے صراحت یا اشارۃ بتلاویں، جیسے لفظ صلوة کی مراد صراحت معلوم ہو گئی، اور استواء علی العرش وغیرہ کی تائید بعض کی رائے پر قواعد کلیہ سے معلوم ہو گئی، تو بس اسی قدر دوسروں کو بھی خبر ہو سکتی ہے، زیادہ معلوم نہیں ہو سکتا، جیسے مقطعات قرآنیہ کے الف لام میم وغیرہ کے معنی کسی کو معلوم نہیں ہوتے، اور بعض کی رائے پر استواء علی العرش کے معنی بھی معلوم نہیں ہوتے، (اور اسی واسطے) جو لوگ علم دین میں پختہ کامل اور فہیم ہیں وہ (ایسی آیتوں کے متعلق) یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر (اجمالاً) یقین

رکتے ہیں سب (آیتیں ظاہر المعنی بھی خفی المعنی بھی) ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، (پس ان کے جو کچھ معنی اور مراد واقع میں ہوں وہ حق ہیں، اور نصیحت و کی بات کو) وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو کہ اہل عقل ہیں (یعنی عقل کا مقتضا بھی یہی ہے کہ مفید اور ضروری بات میں مشغول ہو مضر اور فضول قصہ میں نہ لگے)۔

معارف و مسائل

پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آیات محکمات اور متشابہات کا ذکر فرمایا کہ ایک عام اصول اور ضابطے کی طرف اشارہ کر دیا ہے، جس کے سمجھ لینے کے بعد بہت سے شبہات اور نزاعات ختم ہو سکتے ہیں، جس کی تفصیل یہ ہے کہ تشران مجید میں دو قسم کی آیات پائی جاتی ہیں، ایک قسم کو محکمات کہتے ہیں اور دوسری کو متشابہات۔

محکمات ان آیات کو کہتے ہیں جن کی مراد ایسے شخص پر بالکل ظاہر اور بین ہو جو قواعد عربیہ کو اچھی طرح جاننے والا ہو، اور جن آیات کی تفسیر اور معانی ایسے شخص پر ظاہر نہ ہوں ان کو متشابہات کہتے ہیں، (منظری ج ۲)

پہلی قسم کی آیات کو اللہ تعالیٰ نے ام الکتاب کہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مستاری تعلیمات کا اصل اصول یہی آیات ہوتی ہیں جن کے معانی اور مفاد ہم اشتباہ و التباس سے پاک ہوتے ہیں۔

اور دوسری قسم کی آیات میں چونکہ متکلم کی مراد مبہم اور غیر متعین ہوتی ہے اس لئے ان آیات کے بارے میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کو پہلی قسم کی طرف راجع کر کے دیکھنا چاہئے، جو معنی اس کے خلاف پڑیں ان کی قطعاً نفی کی جائے، اور متکلم کی مراد وہ بھی جائے جو آیات "محکمات" کے مخالف نہ ہو، اور کوئی ایسی تاویل اور توجیہ صحیح نہ سمجھی جائے گی، جو اصول مسلمہ اور آیات محکمہ کے خلاف ہو، مثلاً تشران حکیم نے مسیح مایہ اسلام کی نسبت تصریح کر دی کہ "إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ" (۵۹:۲۳) ایسے ہی دوسری جگہ شاد ہے۔ "إِنْ مَثَلٌ يَنْصُرُنَا اللَّهُ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ" (۵۹:۲۴)

ان آیات اور انہی کی مثل دوسری بہت سی آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور اس کی مخلوق ہیں، لہذا نصاریٰ کا ان کے بارے میں الوہیت اور انبیت کا دعویٰ کرنا صحیح نہیں۔

اب اگر کوئی شخص ان سب محکمات سے آنکھیں بند کر کے صرف کلمہ اللہ

اور روح منہ وغیرہ متشابہات کو لے دوڑے اور اس کے وہ معنی لینے لگے جو محکمات قرآنیہ اور متواتر بیانات کے منافی ہوں تو یہ اس کی کج روی اور بہت دھری ہو جائے گی۔

کیونکہ متشابہات کی صحیح مراد صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، وہی اپنے کرم و احسان سے جس کو جس قدر حصہ پر آگاہ کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے، لہذا ایسے متشابہات سے اپنی رائے کے مطابق کھینچ کر کوئی معنی نکالنا صحیح نہیں ہے۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ يَنْفِي عَنْكُمْ زَلَّةَكُمْ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَفِيٌّ ۚ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ سلیم الفطرت ہوتے ہیں، وہ متشابہات کے بارے میں زیادہ تحقیق و تفتیش نہیں کرتے، بلکہ اجمالاً ایسی آیات پر ایمان لے لیتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا برحق کلام ہے، اگرچہ اس نے کسی مصلحت کی وجہ سے ہم کو ان کے معانی پر مطلع نہیں فرمایا، درحقیقت یہی طریقہ سلامتی اور احتیاط کا ہے، اس کے برخلاف بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ محکمات سے آنکھیں بند کر کے متشابہات کی کھوج کرید میں لگے رہتے ہیں اور ان سے اپنی خواہش کی مطابقت معانی نکال کر لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن و حدیث میں سخت وعید آئی ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو متشابہات کی تفتیش میں لگے ہوئے ہیں تو آپ ان سے دو بھاگیں کہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے (قرآن) میں کیا ہے، (بخاری ج ۲) ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر یمن باتوں کا خوف ہے، اول یہ کہ مال بہت مل جائے جس کی وجہ سے باہمی حسد میں مبتلا ہو جائیں اور کشت خون کرنے لگیں، دوسری یہ کہ کتاب اللہ سامنے کھل جائے (یعنی ترجمہ کے ذریعہ ہر عامی اور جاہل بھی اس کے سمجھنے کا مدعی ہو جائے) اور اس میں جو باتیں سمجھنے کی نہیں ہیں یعنی متشابہات انکے معنی سمجھنے کی کوشش کرنے لگیں، حالانکہ ان کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے، تیسری یہ کہ ان کا علم بڑھ جائے تو اُسے منافع کر دیں اور علم کو بڑھانے کی جہت چھوڑ دیں۔ (ابن کثیر بحوالہ طبرانی)

قَالَ لَا يَسْخَرُونَ فِي الْعِلْمِ لَقَدْ كُنُوا أَهْلًا بِهِ، راسخون فی العلم سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس میں علماء کے اقوال مختلف ہیں، راجع قول یہ ہے کہ ان سے مراد اہل السنۃ والجماعہ ہیں، جو تشران و سنت کی اسی تعبیر و تشریح کو صحیح سمجھتے ہیں، جو صحابہ کرام و سلف صالحین اور اہل بیت ائمہ سے منقول ہو، اور تشرانی تعلیمات کا محور اور مرکز محکمات کو مانتے ہیں، اور متشابہات

کے جو معانی ان کے فہم و ادراک سے باہر ہیں اپنی کوتاہ نظری اور قصرِ علمی کا اعتراف کرتے ہوئے ان کو خدا کے سپرد کرتے ہیں، وہ اپنے کمالِ علمی اور قربِ ایمانی پر معسرور نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ حق تعالیٰ سے استقامت اور مزید فضل و عنایت کے طلبگار رہتے ہیں، ان کی طبیعتیں فتنہ پسند نہیں ہوتیں کہ متشابہات ہی کے پیچھے لگی رہیں، وہ محکمت اور متشابہات سب کو حق سمجھتے ہیں، کیونکہ انھیں یقین ہے کہ دونوں قسم کی آیات ایک ہی سرچشمہ سے آئی ہیں، البتہ ایک قسم یعنی محکمت کے معانی ہمارے لئے معلوم کرنے مفید اور ضروری تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پوشیدہ نہیں رکھے، بلکہ کھول کھول کر بیان کر دیئے، اور دوسری قسم یعنی متشابہات کے معانی اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت سے بیان نہیں فرمائے، لہذا ان کا معلوم کرنا بھی ہمارے لئے ضروری نہیں، ایسی آیات پر ایمان اجمالاً لے آنا ہی کافی ہے، (منظری ملخصاً)

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ

لِئَلَّا نَسِيَّ رَبَّنَا لَمْ يَلَمْسْ لَكُمْ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ

لَدُنْكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ

لَدُنْكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ

لَدُنْكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ

لَدُنْكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ

لَدُنْكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ

لَدُنْكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ

لَدُنْكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ

لَدُنْكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ

لَدُنْكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ

لَدُنْكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ

لَدُنْكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ

لَدُنْكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ

لَدُنْكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ

لَدُنْكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ

لَدُنْكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ

لَدُنْكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ

لَدُنْكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ

لَدُنْكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ

لَدُنْكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ

معنی آخرت کی نجات کے واسطے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ بلاشبہ تمام آدمیوں کو (میدانِ حشر میں) جمع کرنے والے ہیں اس دن میں جس کے آنے میں ذرا شک نہیں (یعنی قیامت کے دن میں اور شک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اور) بلاشبہ اللہ تعالیٰ خلالت نہیں کرتے وعدہ کو (اس لئے قیامت کا آنا ضرور ہے اور اس واسطے ہم کو اس کی فکر ہے)

معارف و مسائل

پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت اور ضلالت اللہ ہی کی جانب سے ہے، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے دل کو نیکی کی جانب مائل کر دیتے ہیں، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کے دل کو سیدھے راستے سے پھیر لیتے ہیں۔

چنانچہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی دل ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دریا کیوں کے درمیان نہ ہو، وہ جب تک چاہتے ہیں اس کو حق پر قائم رکھتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں اس کو حق سے پھیر دیتے ہیں۔

وہ قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس لئے جن لوگوں کو دین پر قائم رہنے کی فکر ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اپنے اللہ سے استقامت کی دعا مانگتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ استقامت کی دعا مانگا کرتے تھے، چنانچہ ایک حدیث میں ہے يَا مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ قَلِّبْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ "یعنی اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ" (منظری ج ۲)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَنْ تَغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ

بِشْكَ جَوْلُوكَ كَانُوا فِي هَرَجٍ كَامٍ نَدَّ أَدْبَسَ ان كَوَانِ كَالِ اور ان کی اولاد

مِنَ اللَّهِ شِبَعًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ۝ كَذَابٍ أَلِ

اللَّهِ كَذَابٌ أَلِ اللہ کے سامنے کج اور وہی ہیں ایندھن دوزخ کے ، جیسے دستور

فَرَعُونَ ۝ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمْ

فَرَعُونَ ۝ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمْ

فَرَعُونَ ۝ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمْ

فَرَعُونَ ۝ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمْ

فَرَعُونَ ۝ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمْ

فَرَعُونَ ۝ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمْ

فَرَعُونَ ۝ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمْ

فَرَعُونَ ۝ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمْ

كَفَرُوا وَاسْتَغْلِبُوا وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ دُونََ

کو کہ اب تم مغلوب ہو گے اور اپنے جاؤ گے دوزخ کی طرف اور کیا بڑا

الْبَهَادُ ⑩

ٹھکانا ہے

خلاصہ تفسیر

بایقین جو لوگ کفر کرتے ہیں ہرگز ان کے کام نہیں آسکتے، ان کے مال (دولت) اور نہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی ایسے لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے (ان لوگوں کا معاملہ ایسا ہے) جیسا معاملہ تھا مسیحیوں والوں کا اور ان سے پہلے والے کافروں کو لوگوں کا (وہ معاملہ یہ تھا) کہ انھوں نے ہماری آیتوں کو (یعنی اخبار و احکام کو) جھوٹا بتلایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر دار و گیر فرمائی ان کے گناہوں کے سبب اور اللہ تعالیٰ کی دار و گیر بڑی سخت ہے کیونکہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ بخت مزادینے والے ہیں (اسی طرح معاملہ ہو گا کہ انھوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، سو ان کو بھی ایسی ہی سزا ہوگی اور) ان کفر کرنے والے لوگوں سے (یوں بھی فرما دیجئے کہ) تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ دار و گیر صرف آخرت میں ہوگی، بلکہ یہاں اور دہاں دونوں جگہ ہوگی، چنانچہ دنیا میں (عقرب تم (مسلمانوں کے ہاتھ سے) مغلوب کئے جاؤ گے، اور آخرت میں (جہنم کی طرف) جمع کر کے لے جائے جاؤ گے اور (جہنم) پر برا ٹھکانا۔

معارف و مسائل

قُلْ لِّكُنْ يٰۤاَيُّهَا الْكَافِرُ وَاسْتَغْلِبُوا، ممکن ہے کوئی اس آیت سے یہ شبہ کرے کہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار مغلوب ہوں گے، حالانکہ سب کفار دنیا کے مغلوب نہیں ہیں لیکن یہ شبہ اس لئے نہیں ہو سکتا کہ یہاں کفار سے مراد تمام دنیا بھر کے کفار نہیں ہیں، بلکہ اس وقت کے مشرکین اور یہود مراد ہیں، چنانچہ مشرکین کو قتل و قید اور یہود کو قتل و قید کے ساتھ جزیہ اور جلا وطن کے ذریعہ مغلوب کیا گیا تھا۔

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِتْنَةِ الْمُكَافَّةِ فِتْنَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ

ابھی لڑ چکا ہے تمھارے سامنے ایک نمونہ دو فوجوں میں جن میں مقابلہ ہوا، ایک فرقہ ہے جو لڑتی ہے اللہ کی

اللَّهُ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ تَرَوْهُمْ مُّثَلِّينَهُمْ رَأَىٰ الْعَيْنُ

راہ میں اور دوسری فوج کافروں کی ہے دیکھتے ہیں یہ ان کو اپنے سے دو چند مرتبہ آنکھوں سے،

وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنُصْرِهِ مَن يَّشَاءُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً

اور اللہ زور دیتا ہے اپنی مدد کا جسکو چاہے، اسی میں عبرت ہے دیکھنے

لِلأُولَىٰ الْأَبْصَارِ ⑪

والوں کو

ربط آیات | پہلی آیات میں کفار کے مغلوب ہونے کی خبر دی گئی تھی، اب اس آیت سے اس کی ایک مثال بطور دلیل کے بیان فرماتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

بیشک تمھاری (استدلال کے) لئے بڑا نمونہ ہے دو گروہوں (گروہ) میں جو کہ باہم (دہر کی لڑائی میں) ایک دوسرے سے مقابل ہوئے تھے، ایک گروہ (یعنی مسلمان) اللہ کی راہ میں لڑتے تھے اور دوسرا گروہ کافر لوگ تھے (اور کافر اس قدر زیادہ تھے کہ یہ کافر اپنے (گروہ) کو دیکھ رہے تھے کہ ان مسلمانوں سے کتنی تھے (زیادہ) ہیں) اور دیکھنا بھی کچھ دہم و خیال کا نہیں بلکہ کھل آنکھوں دیکھنا جس کے واقعی ہونے میں شبہ نہیں تھا، لیکن کفار کا وجود اس قدر زیادہ عدد ہونے کے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کیا اور غالب اور مغلوب کرنا محض قبضہ خداوندی میں ہے (اللہ تعالیٰ اپنی امداد سے جس کو چاہتے ہیں قوت دیدیتے ہیں) بلا شک اس (واقعہ) میں بڑی عبرت ہے (اور نمونہ) ہے دیکھنے والوں کے لئے۔

معارف و مسائل

اس آیت میں جنگ بدر کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے جس میں کفار تقریباً ایک ہزار تھے جن کے پاس سات سو اونٹ اور ایک سو گھوڑے تھے، دوسری طرف مسلمان مجاہدین

تفصیل معارف ذکر کی جاتی ہیں، دیکھ، ایسے لوگ (ہیں) جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اور ہم کو مذاہب و مذہب سے بچا لیجئے (اور وہ لوگ) صبر کرنے والے ہیں اور راستباز ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے، فروتنی کرنے والے ہیں، اور دنیوی کاموں میں مال کے، خرچ کرنے والے ہیں، اور اخیر شب میں راتھ اٹھ کر (گناہوں کی معافی چاہنے والے ہیں۔

معارف و مسائل

دنیا کی محبت فطری ہے | حدیث میں ارشاد ہے: **حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَوَافٍ** یعنی دنیا مگر اس میں غلو مہلک ہے | محبت ہر برائی کا سرچشمہ ہے | پہلی آیت میں دنیا کی چند اہم مرغوب چیزوں کا نام لے کر بتلایا گیا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں ان کی محبت خوش بنا دینی گئی ہے، اس لئے بہت سے لوگ اس کی ظاہری رونق پر فریفتہ ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھتے ہیں، جن چیزوں کا نام اس جگہ لیا گیا ہے وہ عام طور پر انسانی رغبت و محبت کا مرکز ہیں جن میں سب سے پہلے عورت کو اور اس کے بعد اولاد کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ دنیا میں انسان جتنی چیزوں کے حاصل کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے ان سب کا اصلی سبب عورت یا اولاد کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد سونے چاندی اور مویشی اور کھیتی کا ذکر ہے، کہ یہ دوسرے نمبر میں انسان کی رغبت و محبت کا مرکز ہوتے ہیں۔

خلاصہ و مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت طبعی طور پر انسان کے دلوں میں ڈال دی ہے، جس میں ہزاروں حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر انسان طبعی طور پر ان چیزوں کی طرف مائل اور ان سے محبت کرنے والا نہ ہوتا تو دنیا کا سارا نظام درہم و برہم ہو جاتا، کسی کو کیا غرض تھی کہ کھیتی کر لے کی مشقت اٹھاتا، یا مزدوری صنعت کی محنت برداشت کرتا، یا تجارت میں اپنا روپیہ اور محنت صرف کرتا، دنیا کی آبادی اور بقا اس میں مضمر تھی کہ لوگوں کی طبائع میں ان چیزوں کی محبت پیدا کر دی جائے جس سے وہ خود بخود ان چیزوں کے ہیا کرنے اور باقی رکھنے کی فکر میں پڑ جائیں، صبح اٹھ کر مزدور اس فکر میں گھر سے نکلتا ہے کہ کچھ پیسے کمائے، مالدار اس فکر میں گھر سے نکلتا ہے کہ پیسے خرچ کر کے کوئی مزدور لائے جس سے اپنا کام نکالے، تاجر بہتر سے بہتر سامان ہیا کر کے گاہک کے انتظار میں بیٹھتا ہے کہ پیسے حاصل کرے، گاہک سو کو شیشیں کر کے پیسے لیکر بازار پہنچتا ہے کہ اپنی ضرورت کا سامان خریدے، غور کیا جائے تو سب کو دنیا کی انہیں مرغوبات کی محبت نے اپنے اپنے

گھر سے نکلا، اور دنیا کے تمدنی نظام کو بنائیت مضبوط و محکم اصول پر قائم کر دیا ہے۔ دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ اگر دنیوی نعمتوں سے رغبت و محبت انسان کے دل میں نہ ہو تو اس کو آخری نعمتوں کا نہ ذائقہ معلوم ہو گا نہ ان میں رغبت ہوگی، تو پھر اس کو کیا ضرورت کہ وہ نیک اعمال کی کوشش کر کے جنت حاصل کرے، اور بُرے اعمال سے پرہیز کر کے دوزخ سے بچے؟ عیسوی حکمت اور وہی اس جگہ زیادہ قابلِ نظر ہے یہ ہے کہ ان چیزوں کی محبت طبعی طور پر انسان کے دل میں پیدا کر کے انسان کا امتحان لیا جائے کہ کون ان چیزوں کی محبت میں مبتلا ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے، اور کون ہے جو ان چیزوں کی اصل حقیقت اور ان کے آئی فانی ہونے پر مطلع ہو کر ان کی فکر بقدر ضرورت کرے، اور ان کو آخرت کی درستی کے کام میں لگائے، قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام میں خود اس تزمین کی یہی حکمت بتلائی گئی ہے، ارشاد ہے:

لِنَا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ ضَرْبًا
زَيْنَةً لِّهَآ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ
أَخْسَرُ عَمَلًا (۷۱:۸)

یعنی ہم نے بنایا جو زمین پر ہیں زمین کی
زینت، تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان
میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ دنیا کی ان مرغوب چیزوں کو انسان کے لئے مزین کر دینا بھی ایک فعل حسدِ اندی ہے، جو بہت سی حکمتوں پر مبنی ہے، اور بعض آیات جن میں اس قسم کی تزمین کو شیطان کی طرف منسوب کیا گیا ہے، جیسے **وَلَقَدْ كَذَّبَ كُفَرًا أَكْثَرُ** (۳۸:۱۸)، ان میں ایسی چیزوں کی تزمین مراد ہے جو شرعاً اور عقلاً بُری ہیں، یا تزمین کا وہ درجہ مراد ہے جو حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے بُرا ہے، ورنہ مباحات کو مزین کر دینا مطلقاً بُرا نہیں، بلکہ اس میں بہت سے فوائد بھی ہیں، اسی لئے بعض آیات میں اس تزمین کو صراحۃً حق تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، جیسے ابھی بیان کیا گیا ہے۔

خُلِقُوا لَدُنَّا (۱۳:۱۳) یہ ہے کہ دنیا کی لذیذ اور مرغوب چیزوں کو حق تعالیٰ نے اپنے فضل و حکمت سے انسان کے لئے مزین فرمایا، ان کی محبت اس کے دل میں ڈال دی، جس میں بہت سی حکمتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان کا امتحان لیا جائے کہ ان سرسری اور ظاہری مرغوبات اور اس کی چند روزہ لذت میں مبتلا ہونے کے بعد وہ اپنے اور ان سب چیزوں کے رب اور خالق و مالک کو یاد رکھتا ہے، اور ان چیزوں کو اس کی معرفت اور محبت کا ذریعہ بناتا ہے یا انہی کی محبت میں الجھ کر اصلی مالک و خالق کو اور آخرت میں اس کے سامنے پیش اور حساب و کتاب کو بھلا بیٹھتا ہے، پہلا آدمی وہ ہے جس نے دنیا سے بھی فائدہ اٹھایا

اور آخرت میں بھی کامیاب رہا، دنیا کی مرغوبات اس کے لئے سنگ راہ بننے کے بجائے سنگ میل بن کر فلاح آخرت کا ذریعہ بن گئیں اور دوسرا شخص وہ ہے جس کے لئے یہی چیزیں حیات آخرت کی بربادی اور دائمی عذاب کا سبب بن گئیں، اور اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو یہ چیزیں دنیا میں بھی اس کے لئے عذاب ہی بن جاتی ہیں، شران کریم میں ایسے ہی لوگوں کے متعلق ارشاد ہے:

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا
أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ
لِيُعَذِّبَهُمْ وَيَمَاقِي الْعَالِيُونَ
الذِّنِّيَّا - (۵۵: ۹)

یعنی آپ ان کافروں کے مال اور اولاد سے متعجب ہوں کیونکہ ان نافرمانوں کو مال و اولاد دینے سے کچھ ان کا بھلا نہیں ہوا، بلکہ یہ موال اور اولاد آخرت میں تو ان کے لئے عذاب بنیں گے

یہ دنیا میں بھی رات دن کی نگرانی اور مشاغل کے باعث عذاب ہی بن جاتے ہیں۔

الغرض دنیا کی جن چیزیں دل کو حق تعالیٰ نے انسان کے لئے مزین اور مرغوب بنا دیا ہے، شریعت کے مطابق اعتدال کے ساتھ ان کی طلب اور ضرورت کے موافق ان کو جمع کرنا دنیا و آخرت کی فلاح ہے، اور ناجائز طریقوں پر ان کا استعمال یا جائز طریقوں میں اتنا غلو اور اہٹناک جس کے سبب آخرت سے غفلت ہو جائے باعث ہلاکت ہے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کیا اچھی مثال بیان فرمائی ہے۔

آب اندر زیر کشتی پستی است

آب در کشتی ہلاکت کشتی است

یعنی دنیا کا ساز و سامان پانی کے مانند ہے، اور اس میں انسان کا قلب ایک کشتی کی طرح ہے، پانی جب تک کشتی کے نیچے اور اگر دھبے تو کشتی کے لئے مفید اور معین اور اس کے مقصد وجود کو پورا کرنے والا ہے، اور اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو یہی کشتی کی غرقابی اور ہلاکت کا سامان ہو جاتا ہے، اس طرح دنیا کے مال و متاع جب تک انسان کے دل میں غلبہ نہ پالیں، اس کے لئے دین و دنیا میں معین و مددگار ہیں، اور جس وقت اس کے دل پر چھا جائے تو دل کی ہلاکت ہیں، اسی لئے آیت مذکورہ میں چند خاص مرغوبات دنیا کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے:

ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ۝

یعنی یہ سب چیزیں دنیوی زندگی میں صرف کام چلانے کے لئے ہیں، دل لگانے کے لئے نہیں، اور اللہ کے پاس ہے اچھا ٹھکانا یعنی وہ ٹھکانا جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور جس کی نعمتیں اور لذتیں نہ فنا ہونے والی ہیں نہ کم یا ضعیف ہونے والی۔

دوسری آیت میں اس مضمون کی مزید توضیح کرنے کے لئے فرمایا:

قُلْ أَذْكُرْكُمْ بِغَيْرِ مَعْنٍ ذَلِكُمْ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ يَنْتَوُونَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ تَجْرِبِي

مِنْ تَجْرِبَتِهَا الْكَثْمَرُ لِحُلِيِّمِ فِيهَا قَدْ أَفْجَحَ مَطْهُرًا وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

بَصِيرٌ ۝

بَصِيرٌ ۝ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہے کہ آپ ان

لوگوں سے جو دنیا کی ناقص اور فانی نعمتوں میں مست ہو گئے ہیں فرمادیجئے کہ میں تمہیں ان سے

جہت بہتر نعمتوں کا پتہ دیتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں اور اس کے فرمانبرداروں کو ملیں گی،

وہ نعمتیں سرسبز باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ہر قسم کی گندگی سے پاک و عطا

ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ہے، پچھلی آیت میں دنیا کی کچھ بڑی نعمتوں کو شمار

کیا گیا تھا کہ لوگ ان کی محبت میں مست ہیں، یعنی عورتیں، اولاد اور سونے چاندی کے ڈھیر

اور عمدہ گھوڑے اور مویشی اور کھیتی، ان کے مقابلے میں آخرت کی نعمتوں میں بظاہر کم چیزوں کا

بیان آیا، اول جنت کے سرسبز باغات، دوسرے پاک صاف عورتیں، تیسرے رضائے خداوندی

باقی چیزوں میں سے اولاد کا ذکر اس لئے نہیں کیا گیا کہ دنیا میں تو انسان اولاد کی محبت اس لئے

کرتا ہے کہ اولاد سے اس کو اپنے کاموں میں مدد ملتی ہے، اور اس کے بعد اس سے اس کا

نام زندہ رہتا ہے، آخرت میں نہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت رہے گی، نہ یہ فنا ہوگا کہ اپنے

بعد کے لئے کسی دلی یا دارش کی تلاش ہو، اس کے علاوہ دنیا میں جس کی اولاد ہے وہ سب اس کو

جنت میں مل جائے گی، اور جس کی اولاد دنیا میں نہیں ہے اس کو اول تو آخرت میں اولاد کی

خواہش ہی نہیں ہوگی، اور کسی کو خواہش ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی دیدیں گے، حجاب

ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی جنتی کو

اولاد کی خواہش ہوگی تو بچہ کا صل پھر ولادت، پھر اس کا بڑا ہو جانا یہ سب تمہوڑی دیر میں

ہو جائے گا، اور اس کا مقصد پورا کر دیا جائے گا۔

اسی طرح جنت میں سونے چاندی کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ دنیا میں تو سونا چاندی

اس لئے مطلوب ہے کہ اس کے بدلہ میں دنیا کا سامان خریدا جاتا ہے، اور ہر ضرورت کی چیز

اسی کے ذریعہ حاصل کی جاسکتی ہے، آخرت میں نہ کسی خرید و فروخت کی ضرورت رہے گی، نہ

کسی چیز کا معاوضہ دینے کی ضرورت، بلکہ جس چیز کو جنتی کا دل چاہے گا، وہ فوراً ہسٹا کر دی جائے گی،

اس کے علاوہ جنت میں خود بھی سونے چاندی کی کمی نہیں، کیونکہ روایات سے ثابت ہے کہ

جنت کے بعض محلات ایسے ہوں گے جن کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی

ہوگی، بہر حال آخرت کے لحاظ سے وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں سمجھی گئی۔

۳

اسی طرح گھوڑوں کا کام دنیا میں تو یہ ہے کہ ان پر سواری کر کے مسافت سفر قطع کی جا سکے وہاں نہ سفر کی ضرورت نہ کسی سواری کی، البتہ احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے کہ اہل جنت کو جمعہ کے روز عمدہ گھوڑے سواری کے لئے پیش کئے جائیں گے، جن پر سوار ہو کر اہل جنت اپنے اعزاء و احباب سے ملاقات کے لئے جایا کریں گے۔

خلاصہ یہ ہے کہ وہاں گھوڑے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے، جس کا ذکر کیا جائے، اسی طرح مویشی جو کھیتی کا کام دیتے ہیں یا درودھ کا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں بغیر ان مویشی کے واسطے کے خود عطا فرمادی ہیں۔

یہی حال کھیتی کا ہے کہ دنیا میں تو کھیتی کی مشقت اجناس کے پیدا کرنے کے لئے اٹھائی جاتی ہے جنت میں یہ ساری اجناس خود بخود ہوتا ہوں گی، وہاں کسی کو کھیتی کی ضرورت ہی کیا ہوگی، اور کسی کو خواہ مخواہ کھیتی ہی سے محبت ہو تو اس کے لئے یہ بھی ہو جائے گا، جیسا کہ بطرانی کی بعض روایات حدیث میں ہے کہ اہل جنت میں سے ایک شخص کھیتی کی تمنا کرے گا تو سارا کھیتی کا سامان جمع کر دیا جائے گا، پھر کھیتی کا بونا، لگانا، پکنا اور کاٹنا یہ سب چند منٹ میں ہو کر سامنے آجائے گا، اس لئے نعمائے آخرت میں صرف جنت اور جنت کی حوروں کا ذکر کر دینا کافی سمجھا گیا، کیونکہ اہل جنت کے لئے قرآن کریم میں یہ وعدہ بھی ہے کہ وَفِيهَا مَا تَشْتَهُيهِ الْأَنْفُسُ (۴۳، ۷۱)، یعنی ان کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے، اس جامع اعلان کے بعد کسی خاص نعمت کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن ان میں سے چند مخصوص نعمتوں کا ذکر کر دیا گیا جو ہر جنتی کو بے مانگے ملیں گی، یعنی جنت کے سرسبز باغات اور جین جیل عورتیں اور ان جامع نعمتوں کے بعد ایک سب سے بڑی نعمت کا ذکر کیا گیا، جس کا عام طور پر انسان کو تصور بھی نہیں ہوتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی دائمی رضا و خوشنودی ہے جس کے بعد ناراضی کا خطرہ نہیں رہتا، چنانچہ حدیث میں ہے کہ جب سب اہل جنت جنت پہنچ کر سرور و مطلق ہو چکیں گے، اور کوئی تمنا نہ رہے گی جو پوری نہ کر دی گئی ہو تو اس وقت حتیٰ تک خود ان اہل جنت کو خطاب فرمائیں گے کہ اب تم راضی اور مطمئن ہو، کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں رہے عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار آپ نے اتنی نعمتیں عطا فرمادی ہیں کہ اس کے بعد اور کسی چیز کی کیا ضرورت رہ سکتی ہے، حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب میں تم کو ان سب نعمتوں سے بالاتر ایک اور نعمت دیتا ہوں، وہ یہ کہ تم سب کو میری رضا اور قرب دائمی طور پر حاصل ہے، اب ناراضی کا کوئی خطرہ نہیں، اس لئے نعمائے جنت کے سلب ہو جانے کا یا کم ہو جانے کا بھی خطرہ نہیں۔

انہی درآئین کا خلاصہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أَلَدُنِّيَا مَلْعُونَةٌ وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا
إِلَّا مَا أُتِيَتْ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَفِي
رِوَايَةٍ إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ
أَوْ عَالِيَا أَوْ مُتَعَلِّمًا۔

تر کیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی
ملعون ہے بجز ان چیزوں کے جس کو اللہ تم
کی رضا جلی کا ذریعہ بنالیا جائے، اور ایک
روایت میں یہ ہے کہ بجز ذکر اللہ کے اور اس چیز

کے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور بحسن عالم اور طالب علم کے

یہ حدیث ابن ماجہ اور طبرانی نے بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل فرمائی ہے۔

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ

اللہ نے گواہی دی کہ کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی

قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ①

وہی حاکم انصاف کا ہے کسی کی بندگی نہیں سوا اس کے زبردست ہے حکمت والا۔ بیگ

الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأَسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْتُوا

دین جو ہے اللہ کے یہاں سوائے اسلامی بھبراری اور مخالفت نہیں ہوتے کتاب

الْكِتَابِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ

والے مگر جب ان کو معلوم ہو چکا آپس کی منہ اور حسد سے

وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ②

اور جو کوئی انکار کرے اللہ کے حکموں کا تو اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔

خلاصہ تفسیر

سابقہ آیات میں توحید کا بیان ہوا ہے، مذکورہ آیتوں میں سے پہلی آیت میں ربط آیات بھی توحید خداوندی کا معنوں ایک خاص انداز سے بیان فرمایا گیا ہے کہ اس پر تین شہادتیں کا ذکر ہے، ایک خود اللہ جل شانہ کی شہادت دوسرے اس کے فرشتوں کی تیسرے اہل علم کی، اللہ جل شانہ کی شہادت تو بطور مجاز ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات و صفات اور اس کے تمام مظاہر و مصنوعات اللہ تعالیٰ کی توحید کی کھلی نشانیاں ہیں ہر گیارہ کہ از میں روید ۱ و عدو لا شریک لا کوید

اس کے علاوہ اس کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول اور کتابیں بھی اس کی توحید پر شاہد ہیں اور یہ سب چیزیں حق تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو گویا خود اس کی شہادت اس بات پر ہے کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔

دوسری شہادت فرشتوں کی ذکر کی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب اور اس کے مکتوبی امور کے اہلکار ہیں، وہ سب کچھ جان کر اور دیکھ کر شہادت دیتے ہیں کہ لائق عبادت اللہ تعالیٰ شانہ کے سوا کوئی نہیں۔

تیسری شہادت اہل علم کی ہے کہ اہل علم سے مراد انبیاء علیہم السلام اور عام علماء ہمسلا ہیں، اسی لئے امام غزالیؒ اور ابن کثیرؒ نے فرمایا کہ اس میں علماء کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو اپنی اور اپنے فرشتوں کی شہادت کے ساتھ ذکر فرمایا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل علم سے مطلق وہ لوگ مراد ہوں جو علمی اصول پر صحیح نظر کر کے پاک تہات عالم میں غور و فکر کر کے حق جل و علا شانہ کی وحدانیت کا علم حاصل کر سکیں، اگرچہ وہ ضابطہ کے عالم نہ ہوں اور دوسری آیت میں اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام کا مقبول ہونا اس کے سوا کسی دین مذہب کا مقبول نہ ہونا بیان کر کے مضمون توحید کی تکمیل فرمائی، اور اس سے اختلاف کرنے والوں کی تباہ حالی بیان فرمائی، مختصر تفسیر ان دونوں آیتوں کی یہ ہے:

گواہی دی ہے اللہ نے (کتاب سماویہ میں) اس (مضمون) کی کہ بجز اس ذات (پاک) کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی اپنے ذکر و تسبیح میں اس کی گواہی دی ہے، کیونکہ ان کے اذکار توحید سے بھرے ہوئے ہیں، اور (دوسرے) اہل علم نے بھی اپنی تقریرات و تحریرات میں اس کی گواہی دی ہے، جیسا کہ ظاہر ہے، اور معبود بھی وہ اس شان کے ہیں کہ (ہر چیز کا) اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں وہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، بلاشبہ دین (حق) اور مقبول، اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے اور (اس کے حق ہونے میں اہل اسلام کے ساتھ) اہل کتاب نے جو اختلاف کیا اس طرح سے کہ اسلام کو باطل کہا، تو ایسی حالت کے بعد کہ ان کو (اسلام کے حق ہونے کی) دلیل پہنچ چکی تھی محض ایک دوسرے سے بڑھنے کی وجہ سے، یعنی اسلام کے حق ہونے میں کوئی وجہ شبہ کی نہیں ہوئی، بلکہ ان میں مادہ دوسروں سے بڑا بننے کا ہے اور اسلام لانے میں یہ سرداری جو ان کو اب عوام پر حاصل ہے فوت ہوتی تھی، اس لئے اسلام کو قبول نہیں کیا، بلکہ ان کا اس کو باطل بتلانے کا ارادہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرے گا جیسا ان لوگوں نے کیا، تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد

اس کا حساب لینے والے ہیں اور ظاہر ہے کہ ایسے شخص کے حساب کا انجام عذاب ہوگا۔

معارف و مسائل

آیت شہداء اللہ کے فضائل | یہ آیت شہادت ایک خاص شان رکھتی ہے، امام تفسیر بغویؒ نے نقل کیا ہے کہ یہود کے دو بڑے عالم ملک شام سے مدینہ طیبہ میں وارد ہوئے، مدینہ کی بستی کو دیکھ کر آپس میں تذکرہ کرنے لگے کہ یہ بستی تو اس طرح کی ہے جس کے لئے توراة میں پیشینگوئی آئی کہ اس میں نبی آخر الزماں قیام پذیر ہوں گے، اس کے بعد ان کو اطلاع ملی کہ یہاں کوئی بزرگ ہیں جن کو لوگ نبی کہتے ہیں، یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ پر نظر پڑتے ہی وہ تمام صفات سامنے آگئیں جو توراة میں آپ کے لئے بتلائی گئیں، حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ محمد ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، پھر عرض کیا کہ آپ احمد ہیں، آپ نے فرمایا ہاں، میں محمد ہوں اور احمد ہوں، پھر عرض کیا کہ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ اس کا صحیح جواب دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، آپ نے فرمایا دریا فٹ کر دو، انھوں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب بڑی شہادت کونسی ہے؟ اس سوال کے جواب کے لئے یہ آیت شہادت نازل ہوئی، آپ نے ان کو پڑھ کر مسنادی یہ دونوں اسی وقت مسلمان ہو گئے۔

مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو اس کے بعد فرمایا:

وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ
یَا رَبِّ (ابن کثیر)

یعنی اے پروردگار! میں بھی اس پر شاہد ہوں۔

اور امام احمدؒ کی ایک روایت سے معلوم ہوا کہ جو شخص اس آیت کی تلاوت کے بعد یہ کہے کہ اَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے بندے نے ایک عہد کیا ہے، اور میں عہد پورا کرنے والوں میں سب سے زیادہ ہوں، اس لئے میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو (ابن کثیر)

اور حضرت ابوایوب انصاریؓ کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز فرض کے بعد آیت الکرسی اور آیت شہداء اللہ اور قُلِ اللّٰهُمَّ مُلَکَ الْمَلَائِکَۃِ سے پختہ حساب (۲۷۰، ۲۶۱، ۲۶۲) تک پڑھا کہ تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف فرمائیں گے اور جنت میں جگہ دیں گے اور اس کی ستر چھتیں پوری فرمائیں گے، جن میں سے کم سے کم جانب

اس کی مغفرت ہے درود المعالی بوالہ دلی،

دین اور اسلام کے عربی زبان میں لفظ دین کے چند معنی ہیں، جس میں ایک معنی میں طریقہ اور روش، شریعت، قرآن کی اصطلاح میں لفظ دین ان اصول و احکام کے لئے بولا جاتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء میں مشترک ہیں اور لفظ شریعت یا مہنہاج یا بعد کی اصطلاحات میں لفظ مذہب فردی احکام کے لئے بولے جاتے ہیں، جو مختلف زمانوں اور مختلف امتوں میں مختلف ہوتے چلے آئے ہیں، قرآن کریم کا ارشاد ہے،

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا (۱۳: ۲۲) | یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے دین دیا جو کہ اور درود سکرا نبیاء علیہم السلام کو کی گئی تھی۔

اس سے معلوم ہوا کہ دین سب انبیاء علیہم السلام کا ایک ہی تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے جامع کمالات اور تمام نقائص سے پاک ہونے اور اس کے سوا کسی کا لائق عباد نہ ہونے پر دل سے ایمان اور زبان سے اقرار و ذریعہ قیامت اور اس میں حساب کتاب اور جزاء و سزا اور جنت و دوزخ پر دل سے ایمان لانا اور زبان سے اقرار کرنا، اس کے بھیجے ہوئے ہر نبی و رسول اور ان کے لئے ہوئے احکام پر اسی طرح ایمان لانا۔

اور لفظ "اسلام" کے اصلی معنی میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، اور اس کے تابع و سرکار ہونا، اس معنی کے اعتبار سے ہر نبی و رسول کے زمانہ میں جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کے لئے ہوئے احکام میں ان کی سرانبرداری کی وہ سب مسلمان اور مسلم کہلانے کے مستحق تھے، اور ان کا دین دین اسلام تھا، اسی معنی کے لحاظ سے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، وَأَمْرٌ أَنْ أَكُونُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (سورۃ یونس ۶۲) اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اور اپنی امت کو امت مسلمہ فرمایا، رَبَّنَا جَعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ دِينِنَا بَيْتًا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ۖ (۱۳۸: ۲)

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریں نے اس معنی کے اعتبار سے کہا تھا، وَأَشْهَدُ بِأَنَّكَ مُسْلِمُونَ (آل عمران ۵۲)

اور بعض اوقات یہ لفظ خصوصیت سے اس دین و شریعت کے لئے بولا جاتا ہے جو سب سے آخر میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے، اور جس نے پچھلی تمام شرائع کو منسوخ کر دیا اور جو قیامت تک باقی رہے گا، اس معنی کے اعتبار سے یہ لفظ صرف دین محمدی

اور امت محمدیہ کے لئے مخصوص ہو جاتا ہے، جبرئیل علیہ السلام کی ایک حدیث جو شام کتب حدیث میں مشہور ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی یہی خاص تفسیر بیان فرمائی ہے، آیت مذکورہ کے لفظ "اسلام" میں بھی دونوں معنی کا احتمال ہے پہلے معنی لئے جاتیں تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول دین صرف دین اسلام ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے تابع و سرکار بنانا اور ہر زمانہ میں جو رسول آئے اور وہ جو کچھ احکام لائے اس پر ایمان لانا اور اس کی تعمیل کرنا اس میں دین محمدی کی اگرچہ تخصیص نہیں، لیکن عام قاعدہ کے ماتحت حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد ان پر اور ان کے لئے ہوئے تمام احکام پر ایمان و عمل بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے جس کا حاصل یہ ہوگا کہ نوح علیہ السلام کے زمانہ میں دین مقبول وہ تھا جو نوح علیہ السلام لائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں وہ جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا اسلام وہ تھا جو ابراہیم اور موسیٰ تعلیمات کی صورت میں آیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا اسلام وہ جو انجیل اور عیسوی ارشادات کے رنگ میں نازل ہوا اور آخر میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا اسلام وہ ہوگا جو قرآن و سنت کے بتلاتے ہوئے نقشہ پر مرتب ہوا۔

خلاصہ یہ ہوا کہ ہر نبی کے زمانہ میں ان کا لایا ہوا دین ہی دین اسلام اور عند اللہ مقبول تھا، جو بعد میں یکے بعد دیگرے منسوخ ہوتا چلا آیا، آخر میں خاتم الانبیاء کا دین دین اسلام کہلایا، جو قیامت تک باقی رہے گا، اور اگر اسلام کے دوسرے معنی لئے جائیں یعنی وہ شریعت جو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کر تشریف لائے تو آیت کا مفہوم یہ ہو جاتا ہے کہ اس زمانہ میں صرف وہی اسلام مقبول ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے، پچھلے ادیان کو بھی اگرچہ ان کے اوقات میں اسلام کہا جاتا تھا، مگر اب منسوخ ہو چکے ہیں اور دونوں صورتوں میں نتیجہ کلام ایک ہی ہے، کہ ہر پیغمبر کے زمانہ میں اللہ کے نزدیک مقبول دین وہ اسلام ہے جو اس پیغمبر کی وحی اور تعلیمات کے مطابق ہو اس کے سوا دوسرا کوئی دین مقبول نہیں خواہ وہ پچھلی منسوخ شدہ شریعت ہی ہو، اگلے زمانہ کے لئے وہ اسلام کہلانے کی مستحق نہیں، شریعت ابراہیم علیہ السلام ان کے زمانہ میں اسلام تھی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اس شریعت کے جو احکام منسوخ ہو گئے وہ اب اسلام نہیں رہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں شریعت موسویہ کا اگر کوئی حکم منسوخ ہو رہا ہے تو وہ اب اسلام نہیں، ٹھیک اسی طرح خاتم الانبیاء

صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مشرکین سابقہ کے جو احکام منسوخ ہو گئے وہ اب اسلام نہیں رہے، اس لئے جو امت قرآن کی مخاطب ہے اس کے لئے اسلام کے معنی عام لئے جاتیں یا خاص، دونوں کا حاصل یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد صرف دین اسلام کہلانے کا مستحق وہ ہے جو قرآن اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو اور وہی اللہ کے نزدیک مقبول ہے، اس کے سوا کوئی دین مقبول اور ذریعہ نجات نہیں، یہ مضمون قرآن مجید کی بے شمار آیات میں مختلف عنوانات سے آیا ہے، ایک آیت کے الفاظ میں اس طرح وارد ہے: **وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ** (۸۵:۳) "یعنی جو شخص اسلام کے سوا کوئی دین اختیار کرے گا تو وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا، اس کے تالچ جو عمل کیا جائے گا وہ ضائع ہو گا۔"

اس زمانہ میں نجات اسلام میں پھر ہے، ان آیات نے پوری وضاحت کے ساتھ اس ملحدانہ نظریہ غیر مسلم کے اعمال صالحہ اور اخلاقی حسنہ بھی معتبر نہیں

دیا گیا ہے کہ دنیا کا ہر مذہب خواہ یہودیت و نصرانیت ہو یا بت پرستی ہر ایک ذریعہ نجات بن سکتا ہے، بشرطیکہ اعمال صالحہ اور اخلاقی حسنہ کا پابند ہو، اور یہ حقیقت اسلام کے اصول کو منہدم کرنا ہے، جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی کوئی حقیقت ہی نہیں، محض ایک خیالی چیز ہے، جو کفر کے ہر جامہ میں بھی کھپ سکتا ہے، قرآن کریم کی ان آیات اور انہی جیسی بے شمار آیات نے کھول کر بتلادیا ہے کہ جس طرح اجالا اور اندھیرا ایک نہیں ہو سکتے اسی طرح یہاں نہایت نامعقول اور ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی نافرمانی اور فسادت میں ایسے ہی پسند ہو جیسے اطاعت و فرمانبرداری، جو شخص اصول اسلام میں سے کسی ایک چیز کا منکر ہے وہ بلاشبہ خدا تعالیٰ کا باغی اور اس کے رسولوں کا دشمن ہے، خواہ فردی اعمال اور رسمی حشلاق میں وہ کتنا ہی اچھا نظر آئے، نجات آخرت کا مدار سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نسرمان برداری ہے، جو اس سے محروم رہا اس کے کسی عمل کا اعتبار نہیں قرآن مجید میں ایسے ہی لوگوں کے اعمال کے متعلق ارشاد ہے:

فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ | تَعْنِي بِمَقَامَاتِ دُنْيَا أَوْ دُنْيَا
دَرَجَاتٍ (۱۵:۱۸) | کاذب قائم نہ کریں گے

اس آیت میں اور اس سے پچھلی آیات میں چونکہ دوسرے متن اہل کتاب کی طرف ہے اس لئے آخرت میں ان کی بیوقوفی اور غلط کاری کو اس طرح بیان فرمایا ہے:

وَمَا اخْتَلَفْتُمُ الْيَمِينَ أَوْ تَوَالِي كِتَابٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ بِالْعِلْمِ بَعْدًا
جسٹہم، یعنی اہل کتاب نے جو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اسلام میں خلافت اور جھگڑا ڈالا تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کو کوئی اس معاملہ میں اشتباہ رہ گیا بلکہ ان کو اپنی کتاب و تورات و انجیل سے اور دوسرے ذرائع سے پوری طرح اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا علم ہو چکا تھا، لیکن مسلمانوں سے حسد اور بخت جاہ و مال نے ان کو اس اختلاف میں مبتلا کیا ہے۔

آخر میں فرمایا ہے: **وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ**۔
یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جلد اس سے حساب لینے والے ہیں، ازل تو مرنے کے بعد اس عالم کا امتحان داخلہ قبر کے اس عالم میں ہو گا جس کو ترجیح کہا جاتا ہے اور پھر تفصیل حساب قیامت میں اس حساب و کتاب کے وقت سب جھگڑوں کی حقیقت کھل جائے گی، باطل پرستوں کو اپنی حقیقت واضح ہو جائے گی، اور پھر اس کی سزا سامنے آجائے گی۔

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلَّمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ

پھر بھی اگر تجھ سے جھگڑیں تو کہہ دے میں نے تالچ کیا اپنا منہ اللہ کے حکم پر اور انھوں نے بھی کہ جو میرے

وَقُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا الْكِتَابُ وَالْأُمَمِينَ أَسَلَّمْتُ

اور کہہ دے کتاب والوں کو اور ان پڑھوں کو کہ تم بھی تالچ ہوتے ہو،

فَإِنْ أَسَلَّمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ

پھر اگر وہ تالچ ہوتے تو انھوں نے راہ سیدھی پائی اور اگر نہ پھیریں تو میرے ذمہ صرف

الْبَلَاةُ وَاللَّهُ بِصِيرِ الْعِبَادِ

پہنچا دینا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں ہیں بندے

خلاصہ تفسیر

مشرکین اور منافقین کی توحید کا اثبات اور تثلیث کا رد کیا گیا تھا، ان آیات میں

رابطہ آیات مشرکین اور منافقین اہل کتاب کی محبتوں کا جواب دیا گیا ہے،

اسلام کے حق ہونے پر دلیل قائم ہونے کے بعد، پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے

دخواغخواہ کی، جتنیں نکالیں تو آپ (جواب میں) فرمادیجئے کہ (تم انویانہ مانو) میں تو اپنا بیچ خاص اللہ کی طرف کرچکا اور جو میرے پیروں سے وہ بھی (اپنا بیچ خاص اللہ کی طرف کرچکے، یہ کنا یہ ہے اس سے کہ ہم سب اسلام اختیار کرچکے جس میں اعتقاد الوہیت کے اعتبار سے قلب کا بیچ خاص اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ دوسرے مذاہب میں کچھ کچھ شرک ہو گیا تھا) اور اس جواب کے بعد دریافت فرمانے کے طور پر کہتے اہل کتاب سے اور (مشرکین) عرب سے کہ کیا تم بھی اسلام لائے ہو سو اگر وہ لوگ اسلام لے آئیں تو وہ لوگ بھی راہِ راست پر آجائیں گے اور اگر وہ لوگ اس سے بدستور (دور گردان) رکھیں سو آپ اس کا بھی غم نہ کیجئے، کیونکہ آپ کے ذمہ صرف (احکام خداوندی کا) پہنچا دینا ہے اور (آگے) اللہ تعالیٰ خود دیکھ لے گا اور سمجھ لیں گے، (اپنے) بندوں کو (آپ سے کوئی باز نہیں نہیں ہے)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ
جہ لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے حکموں کا اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو
بَغْيًا حَقًّا وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ
ناحق اور قتل کرتے ہیں ان کو جو حکم کرتے ہیں انصاف کرنے کا لوگوں میں سے،
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝۳۱ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ
سوخش خبری سنائیے ان کو عذاب دردناک کی ہیں جن کی محنت ضائع
أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ۝۳۲
ہوئی دنیا میں اور آخرت میں اور کوئی نہیں ان کا مددگار

خلاصہ تفسیر

رابط آیات | شروع سورۃ میں کلام کا زیادہ رخ نصاریٰ کی طرف تھا، پھر آیت بالا میں
الَّذِينَ أَذْنَوْا لِكُتْبِ كَاغْتَابِ كَاغْتَابِ اور یہود دونوں کو شامل تھا، اب
ان آیات میں یہود کے بعض خاص احوال کا بیان ہے، روح المعانی میں بروایت ابن ابی حاتم
اس آیت کی تفسیر میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے تینتا لیس سال
نبیوں کو ایک وقت میں قتل کیا، ان کی نصیحت کیلئے ایک نو سو ستر بزرگ بکھڑے ہوئے، اسی
دن ان کا بھی کام تمام کر دیا (بیان القرآن)

بیکج جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ (جیسے یہود کہ انجیل اور تشریح ان کو
نہیں مانتے تھے) اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو (اور وہ قتل کرنا خود ان کے خیال میں بھی) ناحق
(ہوتا ہے) اور (نیز قتل کرتے ہیں ایسے شخصوں کو جو) افعال و اخلاق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی تعلیم دیتے
ہیں، سو ایسے لوگوں کو خبر سنادیجئے ایک سزا کے دردناک کی (اور) یہ وہ لوگ ہیں کہ (مجموعہ
افعال مذکورہ کے سبب سے) ان کے سب اعمال (صالح) غارت ہو گئے (دیا میں رہیں) اور آخرت
میں بھی (اور سزا کے وقت) ان کا کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَزْنَوْا لِكُتْبِ كَاغْتَابِ كَاغْتَابِ
کیا نہ دیکھا تم نے ان لوگوں کو جن کو ملا کچھ ایک حصہ کتاب کا ان کو بلاتے ہیں
إِلَى كُتْبِ اللَّهِ لِيُحْكَمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ مِنْهُمْ
اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ کتاب ان میں حکم کرے پھر منہ پھیرتے ہیں بعضے ان میں سے
وَهُمْ مُعْرِضُونَ ۝۳۳ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ
تسافل کر کے یہ اس واسطے کہ کہتے ہیں وہ ہم کو ہرگز نہ لگے گی آگ
إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۝۳۴ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝۳۵
دورخ کی عمر چند دن بنتی کے اور پیچھے ہیں اپنے دین میں اپنی بنائی باتوں پر
فَلَيْفَ إِذَا جُمِعْتَهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ وَوُفِّيَتْ كُلُّ
پھر کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے ایک دن کہ اس کے آگے میں کچھ شبہ نہیں اور پورا پائے گا ہر کوئی
نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝۳۶

اپنا کیا، اور ان کی حق تلفی نہ ہوگی

خلاصہ تفسیر

راے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جن کو کتاب (سماری
یعنی توراۃ) کا ایک رکافی حصہ دیا گیا، کہ اگر ہدایت کے طالب ہوتے تو وہ حصہ اس غرض کی
تکمیل کے لئے کافی تھا، اور اسی کتاب اللہ کی طرف اس غرض سے ان کو بلایا بھی جاتا ہے کہ وہ
ان کے درمیان (مذہبی اختلافات کا) فیصلہ کر دے (پھر بھی) ان میں سے بعض لوگ انحراف
کرتے ہیں بے رخی کرتے ہوئے (اور) یہ (بے اعتنائی) اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ یوں

کہتے ہیں (اور یہی ان کا اعتقاد ہے) کہ ہم کو صرف گنتی کے تصورے دلوں تک و دوزخ کی آگ لگے
 دیکھ کر مغرت ہو جاوے گی، اور ان کو دھوکہ میں ڈال رکھا ہے ان کی تراشی ہوئی باتوں نے (جیسے
 اس تراشے ہوئے عقیدہ نے ان کو دھوکہ دیا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اس خاندانی بزرگی سے ہماری
 نجات ضرور ہو جائے گی، اس کے نتیجہ میں وہ اور کتاب اللہ سے بے اعتنائی کر لے گئے، سو ان
 احوال و افعال و اقوال کفریہ کے سبب، ان کا کیا رُبرُا، حال ہو گا، جب کہ ہم ان کو اس تاریخ میں
 جمع کر لیں گے جس (کے آنے) میں ذرا شبہ نہیں اور اس تاریخ میں، پورا پورا بدلہ مل جاوے گا
 (کہ بے جرم یا زیادہ از جرم سزا ہوگی)

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ

تو کہہ یا اللہ مالک سلطنت کے تو سلطنت دیوے جس کو چاہے اور سلطنت
 الْمُلْكِ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ
 ہمیں ایسے جس سے چاہے اور عزت دیوے جس کو چاہے اور ذلیل کرے جس کو چاہے،

يَدِينُكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ تُولِجُ اللَّيْلَ

تیرے اٹھ ہے سب خوب بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے تو داخل کرتا ہے رات کو
 فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ

دن میں اور داخل کرے دن کو رات میں اور نکالے زندہ مردہ
 الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْسُقُ مَن تَشَاءُ ۝

سے اور نکالے مردہ زندہ سے اور تو رزق دے جس کو چاہے
 بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

بے شمار
 خلاصہ تفسیر

ان آیات میں امت محمدیہ کو ایک دعاء و مناجات کی تلقین اس انداز سے کی گئی ہے
 کہ اس کے ضمن میں امت محمدیہ کے کفار پر غلبہ پانے کی طرف اشارہ بھی ہے، جیسا اس کے
 شان نزول سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم و فارس فتح ہو جانے کا
 وعدہ فرمایا تو منافقین و یہود نے ہنسنے لگے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، کما فی روح المعانی

عن الواحدی عن ابن عباسؓ وائسؓ۔

مختصر تفسیر ان آیات کی یہ ہے:

راے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ (اللہ تعالیٰ سے) یوں کہتے کہ اللہ مالک تمام ملک کے
 آپ ملک (کا جتنا چاہیں) جس کو چاہیں دیدیتے ہیں اور جس (کے قبضہ) سے چاہیں ملک رکھا
 لے لیتے ہیں اور جس کو آپ چاہیں غالب کر دیتے ہیں اور جس کو آپ چاہیں ہست کر دیتے ہیں،
 آپ ہی کے اختیار میں ہے سب بھلائی، بلا شبہ آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں
 ہیں، آپ (بعض مومنوں میں) رات (کے اجزاء) کو دن میں داخل کر دیتے ہیں (جس سے دن
 بڑا ہونے لگتا ہے) اور (بعض مومنوں میں) دن (کے اجزاء) کو رات میں داخل کر دیتے
 ہیں (جس سے رات بڑھنے لگتی ہے) اور آپ جان دار چیز کو بے جان سے نکال لیتے ہیں (جیسے
 بیضہ سے بچہ) اور بے جان چیز کو جان دار سے نکال لیتے ہیں (جیسے پرندے سے بیضہ) اور آپ
 جس کو چاہتے ہیں بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔

معارف و مسائل

اس آیت کا شان نزول | بدو را حق میں مشرکین مکہ کی مسلسل شکست اور مسلمانوں کے غلات
 اور غزوہ خندق کا واقعہ | ہر جہہ و جہد میں ناکامی کے ساتھ مسلمانوں کی مسلسل ترقی اور اسلام کی
 دولا اسزوں اشاعت نے قریش مکہ اور تمام غیر مسلموں میں ایک بوکھلاہٹ پیدا کر دی تھی
 جس سے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو رہے تھے، جس کا نتیجہ ایک عام سازش کی
 صورت میں یہ ظاہر ہوا کہ مشرکین عرب اور یہود و نصاریٰ سب کا ایک متحدہ محاذ مسلمانوں
 کے غلات بن گیا، اور سب نے مل کر مدینہ پر بیجا رگی حملہ اور فیصلہ کن جنگ کی ٹھکان لی، اور
 ان کا بے پناہ لشکر اسلام اور مسلمانوں کو دنیا سے مٹا ڈالنے کا عزم لے کر مدینہ پر چڑھ آیا،
 جس کا نام فترآن میں غزوہ احزاب اور تاریخ میں غزوہ خندق ہے، کیونکہ اس میں رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کے ساتھ مشورہ سے یہ طے فرمایا تھا کہ غنیم کے راستہ میں مدینہ سے
 باہر خندق کھودی جائے۔

بیہقی اور ابو نعیم اور ابن خزیمہ کی روایت میں ہے کہ خندق کھودنے کا کام مجاہدین اسلام
 صحابہ کرامؓ کے سپرد ہوا تو چالیس چالیس ہاتھ لمبی خندق دس دس آدمیوں کے سپرد تھی،
 یہ خندق کئی میل لمبی اور خاصی گہری اور چوڑی تھی، جس کو غنیم عبور نہ کر سکے، اور کھدائی کے
 لئے تکمیل جلد سے جلد کرنا تھی، اس لئے جاں نثار صحابہ کرامؓ بڑی محنت سے اس میں مشغول تھے

کہ قصائے حاجت اور کھانے وغیرہ کی ضروریات کے لئے یہاں سے ہٹنا مشکل ہو رہا تھا، مسلسل بھوکے رہ کر یہ کام انجام دیا جا رہا تھا، اور یقیناً کام ایسا تھا کہ آجکل کی جدید آلات والی پلٹن بھی ہوتی تو اس تھوڑے وقت میں اس کام کا پورا کرنا آسان نہ ہوتا، مگر یہاں ایمانی طاقت کام کر رہی تھی جس نے ہسانی بھکیل کر دی۔

سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک فرد کی حیثیت سے اس کھدائی کے کام میں شریک تھے، اتفاقاً خندق کے ایک حصے میں پتھر کی بڑی چٹان نکل آئی، جن حضرات کے حصہ میں خندق کا یہ ٹکڑا تھا وہ اپنی پوری قوت صرف کر کے عاجز ہو گئے، تو حضرت سلمان فارسیؓ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ اب حضورؐ کا کیا حکم ہے؟ آپ اسی وقت موقع پر تشریف لائے اور کدال آہنی خود دست مبارک میں لے کر ایک ضرب لگائی تو اس چٹان کے ٹکڑے ہو گئے، اور ایک آگ کا شعلہ برآمد ہوا، جس سے دور تک اس کی روشنی پھیل گئی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس روشنی میں چیز کا ملک فارس کے محلات و عمارت دکھائی گئیں، پھر دوسری ضرب لگائی، اور پھر ایک شعلہ برآمد ہوا تو فرمایا کہ اس کی روشنی میں مجھے رومیوں کے سرخ سرخ محلات و عمارت دکھائی گئیں، پھر تیسری ضرب لگائی اور روشنی پھیل تو فرمایا کہ اس میں مجھے ستارہ زمین کے عظیم محلات دکھائے گئے، اور فرمایا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ مجھے جبریل امینؑ نے خبر دی ہے کہ میری امت ان تمام ممالک پر غالب آئے گی۔

نافعین مدینہ نے یہ سنا تو ان کو بہت ہزار ہا مسخر کا موقع ہاتھ آیا، مسلمانوں کا مذاق اڑایا، کہ دیکھو ان لوگوں کو جو حریف مقابل کے خوف سے خندق کھودنے میں اس طرح مشغول ہیں کہ ان کو اپنی ضروریات کا بھی ہوش نہیں اپنی جانوں کی حفاظت ان کو مشکل ہو رہی ہے، ملک فارس و روم اور یمن کی فتوحات کے خواب دیکھ رہے ہیں حق تعالیٰ نے ان بے خبر ظالموں کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی: قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ قُوَّتِي الْمَلِكِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ وَمَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ يَسِيراً وَالْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

جس میں مناجات دو عالم کے پیرایہ میں قوموں کے عروج و زوال اور ملکوں کے انقلاب میں حق جل و علا شانہ کی قدرت کاملہ کا بیان ایک نہایت بلیغ انداز سے کیا گیا ہے، اور فارس و روم کی فتوحات کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشینگوئی کے پورا ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا، اس میں دنیا کے انقلابات سے بے خبر قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ سے ناواقف

قوم فوج اور عمارتوں کے واقعات سے غافل اور جاہل، دشمنان اسلام کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم ظاہری شان و شوکت کے پرستار یہ نہیں جانتے کہ دنیا کی ساری طاقتیں اور حکومتیں سب ایک ذات پاک کے قبضہ قدرت میں ہیں، عزت و ذلت اسی کے ہاتھ ہے، وہ بلاشبہ اس پر قادر ہے کہ غریبوں اور فقیروں کو تخت و تاج کا مالک بنائے، اور بڑے بڑے بادشاہوں سے حکومت و دولت چھین لے، اس کے لئے کچھ مشکل نہیں، کہ آج کے خندق کھودنے والے فقیروں کو کل شام دعوتِ قرآنی اور یمن کی حکومت عطا فرمائے۔

ذوہ ذرہ دہر کا پابستہ تقدیر ہے

زندگی کے خواب کی جامی ہی تعبیر ہے

جو چیزیں مادہ بری بھی جاتی ہیں آیت کے اخیر میں فرمایا يَسِيراً، یعنی آپ کے ہاتھ میں ہے، انہما کے مقابلے وہ بھی بری ہیں ہر بھلائی، شروع آیت میں چونکہ حکومت دینے اور واپس لینے کا نیز عزت اور ذلت دونوں کا ذکر تھا اس لئے بظاہر مقصد اسے مقام یہ تھا کہ اس جگہ بھی يَسِيراً وَالْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کہا جاتا، یعنی ہر بھلائی اور برائی آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس آیت میں اس جگہ صرف لفظ "خیر" لا کر ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جس چیز کو کوئی شخص یا کوئی قوم برائی یا مصیبت سمجھتی ہے اور وہ اس خاص قوم کے لئے مگر بحلیف و مصیبت ہوتی ہے، لیکن اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو مجموعہ عالم کے اعتبار سے وہ بڑی نہیں ہوتی، قوموں کے عروج و زوال اور اس میں معائب کے بعد فوائد کی تاریخ پر نظر ڈالی جا تو عربی کے مشہور شاعر متنبی کا یہ مصرعہ ایک زندہ حقیقت بن کر سامنے آ جاتا ہے کہ

مَصَائِبُ قَوْمٍ مَعَكُمْ قَوْمٌ قَوَادِمُ

میں ایک قوم کے معائب دوسری قوم کے فوائد ہیں

مجموعہ عالم کے مصالح و فوائد پر نظر کرنے والا کسی نہ کسی درجہ میں اس حقیقت کو پاسکتا ہے کہ اس میں جتنی چیزیں خراب اور بری بھی جاتی ہیں، وہ اپنی ذات میں چاہے بری بھی جاتی ہیں مگر پورے عالم کو اگر ایک جسم فرض کر لیا جائے تو وہ اس کے چہرہ کے خال اور بال ہیں، خال اور بال اگر بدن سے الگ کر کے دیکھے جائیں تو ان سے زیادہ خراب کوئی چیز نہیں، لیکن ایک حسین چہرہ کا جز ہونے کی حالت میں یہی چیزیں ردِ قلبی حسن ہوتی ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم برا کہتے ہیں اور برا سمجھتے ہیں ان کی برائی جزوی ہے اور خالص کائنات اور رب العالمین کی نسبت اور مجموعہ عالم کی مصلحت کے اعتبار سے کوئی چیز شر یا خراب نہیں، کسی نے خوب کہا ہے

نہیں ہے چیز نئی کوئی زمانے میں
کوئی بڑا نہیں قدرت کے کارخانے میں

اس لئے اس آیت کے ختم میں صرف لفظ "خیر" پر اکتفاء کر کے فرمایا گیا یہیں کہ الخیر
کیونکہ خالق کائنات کی حکمت اور حکومت اور مجموعہ عالم کی مصلحت کے لحاظ سے ہر چیز خیر ہی
خیر ہے، یہاں تک پہلی آیت کا مضمون ختم ہوا، جس میں تمام عالم عناصر کی طاقتوں اور دنیا کی
سب حکومتوں کا حق تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہونا بیان فرمایا ہے۔

دوسری آیت میں آسمانی طاقتوں اور فلکیات پر حق جل و علا شانہ کی قدرت کا ملکہ
احاطہ اس طرح بیان فرمایا ہے، تَوَلَّيْجُ الْكَيْلِ فِي الثَّمَارِ وَتَوَلَّيْجُ الْهَبْطِ فِي الْبَيْتِ، یعنی آپ
جب چاہتے ہیں رات کے اجزاء دن میں داخل منسرا کر دن کو بڑا کر دیتے ہیں اور جب چاہتے
ہیں دن کے اجزاء رات میں داخل کر کے راست بڑی کر دیتے ہیں۔

اور یہ ظاہر ہے کہ رات اور دن کے بڑے چھوٹے ہونے کا مدار آفتاب کے طلوع و غروب
اور اس کی حرکات پر ہے، اس لئے اس کا حاصل یہ ہوا کہ آسمان اور اس کے متعلق سب سے
بڑا ستارہ شمس اور سب سے معروف ستارہ قمر سب آپ کے احاطہ قدرت میں ہیں، پھر
عالم عناصر اور دنیا کی باقی طاقتوں میں کسی شک و شبہ کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے۔

اس کے بعد عالم روحانیت پر حق جل و علا شانہ کا احاطہ قدرت اس طرح بیان فرمایا
تَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَتَخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ، یعنی آپ زندہ کو مردہ سے نکال لیتے
ہیں، جیسے بیضہ سے بچہ یا لطفہ سے انسان یا دانہ سے درخت کو نکال لیتے ہیں، اور مردہ کو زندہ سے
نکال لیتے ہیں، جیسے جانور سے بیضہ اور انسان سے لطفہ یا درخت سے پھل اور دانہ خشک
اور اگر زندہ اور مردہ کا مفہوم عام لیا جائے، تو عالم اور جاہل اور کامل و ناقص اور مومن و
کافر سب کو شامل ہو جاتا ہے، جس سے حق جل و علا شانہ کی قدرت کاملہ اور اس کے تصرفات
تمام عالم ارواح اور روحانیت پر واضح ہو جاتے ہیں کہ وہ جب چاہیں تو کافر سے مومن یا جاہل سے
عالم پیدا کر دیں اور جب چاہیں مومن سے کافر یا عالم سے جاہل پیدا کر دیں، آذر کے گھر میں غلیل اٹھ
پیدا ہو جائے، اور نوح علیہ السلام کے گھر میں ان کا بیٹا کافر ہو جائے، عالم کی اولاد جاہل رہ جائے
اور جاہل کی اولاد عالم ہو جائے۔

اس تفصیل سے آپ نے معلوم کیا ہو گا کہ کیسی بلخ ترتیب کے ساتھ حق تعالیٰ کی قدرت
کاملہ کا تمام کائنات عالم پر محیط ہونا ترتیب وار بیان فرمایا گیا ہے کہ پہلے عالم عناصر اور اس کی
قوتوں اور حکومتوں کا ذکر آیا ہے، پھر عالم فلالک اور اس کی قوتوں کا اور ان سب کے بعد

روح اور روحانیت کا ذکر آیا ہے جو درحقیقت سارے عالم کی ساری قوتوں میں سب بالاتر قوت ہے،
آخر آیت میں ارشاد فرمایا، وَتَزِدُكَ مِنْ نَشَاءٍ يُغَيِّرُ حِسَابَهُ، یعنی آپ جسکو چاہیں بے شمار رزق
عطا فرما دیں، جسکو کوئی مخلوق نہ معلوم کر سکے، اگرچہ خالق کے علم میں ذرہ ذرہ لکھا ہوا ہے۔

آیت مذکورہ کی معنی میں ملت امام ابوحنیفہ نے اپنی سند کی اس جگہ ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی
اور آل عمران کی دو آیتیں ایک آیت شہدۃ اللہ اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ آخر تک اور دوسری
یا آیت قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ سے بغیر حساب ہر تک پڑھا کرے تو میں اس کا حساب جنت
میں بنا دوں گا، اور اس کو اپنے حظیرۃ القدس میں جگہ دوں گا، اور ہر روز اس کی طرف شکر و تحمید
نظر رحمت کر دوں گا، اور اس کی شرجا جنتیں پوری کر دوں گا اور ہر حاسد اور دشمن سے پناہ دوں گا، اور
ان پر اس کو غالب رکھوں گا۔

لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

نہ بنادیں مسلمان کافروں کو دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ

اور جو کوئی یہ کام کرے تو نہیں اس کو اللہ سے کوئی تعلق مگر اس حالت میں کہ کرنا چاہو تم

نَفْسَهُ وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ط وَآلِيَ اللَّهِ الْمَصِيرُ ۳۰

ان سے بھاؤ اور اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنے سے اور اللہ ہی کی طرف توٹ کر جانا ہے

قُلْ إِنْ تَخْشَوْنَ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَرُوكُمْ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ط

تو کہہ اگر تم چھپاؤ گے اپنے جی کی بات یا اسے ظاہر کر دو گے جانتا ہے اس کو اللہ

وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ

اور اس کو معلوم ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور اللہ ہر چیز پر

شَيْءٍ قَدِيرٌ ۳۱ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ

تو کہہ ہے، جس دن موجود ہائے گا ہر شخص جو کچھ کرے گی اس نے نیکی اپنے

مُحْضَرًا ط وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَتُودُ ۳۲ لَوْ أَنَّ بَيْنَهُمَا بَيْنَةٌ

سامنے اور جو کچھ کرے گی اس نے بُرائی آرزو کرے گا کہ مجھ میں اور اس میں پڑ جائے

أَمَلٌ بَعِيدٌ ط وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ط وَاللَّهُ رَعُوفٌ

فرق دور کا اور اللہ ڈراتا ہے تم کو اپنے سے اور اللہ بہت مہربان ہے

بِالْعِبَادِ ۵

بہندوں پر

خلاصہ تفسیر

رابط آیات مذکورہ آیات میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ کافروں کو دوست نہ بنائیں اور اس ہدایت کی مخالفت کرنے والوں کے لئے سخت وعید ہے کہ جو ان کو دوست بنائے گا، اس کا اللہ تعالیٰ سے دوستی و محبت کا علاقہ قطع ہو جائے گا، کافروں سے باطنی اور دلی دوستی تو مطلقاً حرام ہے، اور ظاہری دوستی معاملات کے درجہ میں اگرچہ جائز ہے، مگر بلا ضرورت وہ بھی پسند نہیں۔

مختصر تفسیر ان آیات کی یہ ہے:

مسلمانوں کو چاہئے کہ (ظاہراً یا باطناً) کفار کو دوست نہ بنا دیں مسلمانوں کی دوستی سے تبادلاً کر کے یہ تبادلاً و دوستی سے ہوتا ہے، ایک یہ کہ مسلمانوں سے بالکل دوستی نہ رکھیں، دوسرے یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی دوستی ہو اور کفار کے ساتھ بھی دونوں صورتیں ممانعت میں داخل ہیں اور جو شخص ایسا کام کرے گا سو وہ اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے کے کسی شمار میں نہیں کیونکہ جن دو شخصوں میں باہم عداوت ہو ایک سے دوستی کر کے دوسرے سے دوستی کا دعویٰ قابل اعتبار نہیں ہو سکتا مگر ایسی صورت میں (ظاہری دوستی کی اجازت ہے) کہ تم اس سے کسی قسم کا (قوی) اندیشہ رکھتے ہو اور بال دفع ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات (عظیم الشان) سے ڈراتا ہے کہ اس کی ذات سے ڈر کر احکام کی مخالفت مت کرو اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے (اس وقت کی سزا کا خوف کرنا ضرور ہے) آپ (ان سے) فرمادیجئے کہ اگر تم (دل ہی دل میں) پوشیدہ رکھو گے اپنا انی (الغیر) اس کو زبان و جوارح سے (ظاہر کر دو گے) اللہ تعالیٰ اس کو دہرا لیں) جانتے ہیں اور اس کی کیا تنقیص ہے (وہ تو سب کچھ جانتے ہیں) جو کچھ کہ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کہ زمین میں ہے (کوئی چیز ان سے مخفی نہیں) اور (علم کے ساتھ) اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت بھی کامل رکھتے ہیں (سو اگر تم کسی امر قبیح کا ارتکاب کر دو گے خواہ ظاہراً یا باطناً تو وہ تم کو سزا دے سکے گا) جس روز (ایسا ہوگا) کہ ہر شخص اپنے اپنے گھر سے اپنے گھر کو سامنے لایا ہو اپنے گھر کو سامنے لائے اور اپنے گھر سے اپنے گھر کو سامنے لائے (اس بات کی تمنا کرے گا کہ کیا خوب ہو تا جو اس شخص کے اور اس روز کے درمیان دور دراز کی مسافت (حائل) ہوئی تاکہ اپنے اعمال بد کا معائنہ نہ کرنا پڑتا) اور (تم سے پھر مکر رہا جاتا ہے کہ) خدا تعالیٰ تم کو اپنی ذات (عظیم الشان)

سے ڈراتے ہیں اور یہ ڈرانا اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت مہربان میں اپنے (بہندوں) کے حال، ہر اس مہربانی سے یوں چاہتے ہیں کہ یہ سزائے آخرت سے بچ رہیں، اور بچنے کا طریقہ ہے اعمال بد کا ترک کرنا، اور ترک کرنا عادتہ بدوں کو مٹانے کے ہوتا نہیں، اس لئے ڈراتے ہیں، پس یہ ڈرانا عین شفقت و رحمت ہے)

معارف و مسائل

اس مضمون کی آیات قرآن کریم میں جا بجا مختلف عنوانات کے ساتھ بکثرت آئی ہیں سورۃ متحہ میں ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا
عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ
تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ

پھر اس کے آخر میں سرایا:

وَمَنْ يَفْعَلْ يَمُكِّدْ فَقَدْ ضَلَّ
صَوَاءَ السَّبِيلِ

اور دوسری جگہ میں ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا
الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ مِّنْ بَيْنِهِمْ
وَمَنْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ يَتَّخِذُ

اور سورۃ تہٰ میں ہے:

لَا تَجْعَلْ قَوْلًا يُوْتُوْنَكَ مِن
بَنِي إِسْرَءِيلَ قَوْلًا فَتَكُونَ
لِأَحَدِهِمْ كَافِرًا ۚ إِنَّكَ
بِأَعْيُنِنَا ۚ وَسَخَّرْنَا لَكَ
الْعِلِّيَّاتُ وَالسُّبْحَانَ ۚ إِنَّكَ
عِنْدَ رَبِّكَ فَاعِلٌ

اور عیشیہ میں ہے (۲۲: ۵۸)

کفار کے ساتھ مسلمانوں کے یہ مضمون بہت سی آیات قرآنیہ میں مجمل اور مفصل مذکور ہے جس میں تعلقات کیسے ہونے چاہئیں؟ مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ موالات اور دوستی اور محبت سے شدت کے ساتھ رکھا گیا ہے، ان تصریحات کو دیکھ کر حقیقت حال سے ناواقف غیر مسلموں کو تو یہ مشہد ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کے مذہب میں غیر مسلموں سے کسی قسم کی رواداری اور تعلق کی بلکہ حسن اخلاق کی بھی کوئی گنجائش نہیں اور دوسری طرف اس کے بالمقابل جب قرآن کی بہت سی آیات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور عمل سے خلفائے راشدین اور دوسرے صحابہ کرام کے تعامل سے غیر مسلموں کے ساتھ احسان و سلوک اور ہمدردی و غمخواری کے احکام اور ایسے ایسے واقعات ثابت ہوتے ہیں جن کی مثالیں دنیا کی اقوام میں ملنا مشکل ہیں تو ایک سطحی نظر رکھنے والے مسلمان کو بھی اس جگہ تشرآن و سنت کے احکام و ارشادات میں باہم تعارض اور تضاد محسوس ہونے لگتا ہے، مگر یہ دونوں خیال تشرآن کی حقیقی تعلیمات پر طائرانہ نظر اور ناقص تحقیق کا نتیجہ ہوتے ہیں، اگر مختلف مقامات سے قرآن کی آیات کو جو اس معاملہ سے متعلق ہیں جمع کر کے غور کیا جائے تو نہ غیر مسلموں کے لئے وجہ شکایت باقی رہتی ہے، نہ آیات و روایات میں کسی قسم کا تعارض باقی رہتا ہے، اس لئے اس معام کی پوری تشریح کر دی جاتی ہے جس سے موالات اور احسان و سلوک یا ہمدردی و غمخواری میں باہمی فرق اور ہر ایک کی حقیقت بھی معلوم ہو جائے گی، اور یہ بھی کہ ان میں کونسا درجہ جائز ہے کونسا ناجائز، اور جونا جائز ہے اس کی وجہ کیا ہیں۔

بات یہ ہے کہ دو شخصوں یا دو جماعتوں میں تعلقات کے مختلف درجات ہوتے ہیں، ایک درجہ تعلق کا قلبی موالات یا دلی مودت و محبت ہے، یہ صرف مؤمنین کے ساتھ مخصوص ہے غیر مؤمن کے ساتھ مؤمن کا یہ تعلق کسی حال میں قطعاً جائز نہیں۔

دوسرا درجہ موالات کا ہے جس کے معنی ہیں ہمدردی و غمخواری اور نفع رسانی کے یہ بجز کفار اہل حرب کے جو مسلمانوں سے برسر پیکار ہیں باقی سب غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے۔

سورۃ ممتحنہ کی آیت میں اس کی تفصیل بیان کی گئی جس میں ارشاد ہے:

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ مَعَ الَّذِيْنَ

لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ

وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ

اَنْ تَبْرُوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ (۸۱۶)

یہاں درجہ مدارات کا ہے جس کے معنی ہیں ظاہری خوش خلقی اور دوستانہ برتاؤ کے، یہ

بھی تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے، جب کہ اس سے مقصود ان کو دینی نفع پہنچانا ہو، یا وہ اپنے مہمان ہوں، یا ان کے شر اور ضرر رسائی سے اپنے آپ کو بچانا مقصود ہو، سورۃ آل عمران کی آیت مذکورہ میں اَلَا اَنْ تَتَّقُوْا اِيْنْتُمْ نَفْسَكُمْ سے یہی درجہ مدارات کا مراد ہے، یعنی کافروں سے موالات جائز نہیں، مگر ایسی حالت میں جبکہ تم ان کو اپنا بھائی یا چاہو اور چونکہ مدارات میں بھی صورت موالات کی ہوتی ہے اس لئے اس کو موالات سے مستثنیٰ قرار دیا گیا (بیان القرآن)

چوتھا درجہ معاملات کا ہے کہ ان سے تجارت یا اجرت و ملازمت اور صنعت و حرفت کے معاملات کئے جائیں، یہ بھی تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے، بجز ایسی حالت کے کہ ان معاملات سے عام مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور دوسرے صحابہ کا تعامل اس پر شاہد ہے، فقہار نے اسی بناء پر کفار اہل حرب کے ہاتھ اسلحہ فروخت کرنے کو منوع قرار دیا ہے، باقی تجارت وغیرہ کی اجازت دی ہے، اور ان کو اپنا لازم رکھنا یا خود ان کے کارخانوں اور اداروں میں ملازم ہونا یہ سب جائز ہے۔

اس تفصیل سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ قلبی اور دلی دوستی و محبت تو کسی کافر کے ساتھ کسی حال میں جائز نہیں، اور احسان و ہمدردی و نفع رسانی بجز اہل حرب کے اور سب کے ساتھ جائز ہے، اسی طرح ظاہری خوش خلقی اور دوستانہ برتاؤ بھی سب کے ساتھ جائز ہے، جبکہ اس کا مقصد مہمان کی خاطر داری یا غیر مسلموں کو اسلامی معلومات اور دینی نفع پہنچانا یا اپنے آپ کو ان کے کسی نقصان و ضرر سے بچانا ہو۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمۃ للعالمین ہو کر اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ جو احسان و ہمدردی اور خوش خلقی کے معاملات کئے، اس کی نظیر دنیا میں ملنا مشکل ہے، مگر میں قسط پڑا تو جن دشمنوں نے آپ کو اپنے وطن سے نکالا تھا، ان کی خود امداد فرمائی، پھر مکہ مکرمہ فتح ہو کر یہ سب دشمن آپ کے قابو میں آ گئے تو سب کو یہ فرما کر آزاد کر دیا کہ لَا تَقْرَبُوْا بَعْدَ ذٰلِكَ عِلٰیْكُمُ الْيَوْمَ، یعنی آج تمہیں صرت معافی نہیں دی جاتی بلکہ تمہارے پچھلے مظالم اور تکالیف پر ہم کوئی ملامت بھی نہیں کرتے، غیر مسلم جنگی قیدی اتھ آئے تو ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جو اپنی اولاد کے ساتھ بھی ہر شخص نہیں کرتا، کفار نے آپ کو طرح طرح کی ایذا میں پہنچائیں، کبھی آپ کا ہاتھ انتقام کے لئے نہیں اٹھا، زبان مبارک سے بدعہاء بھی نہیں فرمائی، بتوثیق جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کا ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا، جو مسلمانوں کے لئے سب سے زیادہ عزت کا مقام تھا۔

فاروق اعظم نے غیر مسلم محتاج ذمیوں کو مسلمانوں کی طرح بیت المال سے وظیفہ دینے

خلفائے راشدین اور صحابہ کرامؓ کے معاملات اس قسم کے واقعات سے بھرے ہوئے ہیں، یہ سب مواسات یا مدارات یا معاملات کی صورتیں تھیں، جس موالات سے منع کیا گیا وہ نہ تھی۔

اس تفصیل اور تشریح سے ایک طرف تو یہ معلوم ہو گیا کہ غیر مسلموں کے لئے اسلام میں کتنی رواداری اور بحسن سلوک کی تعلیم ہے، دوسری طرف جو ظاہری تعارض ترک موالات کی آیات سے محسوس ہوتا تھا وہ بھی رفع ہو گیا۔

اب ایک بات یہ باقی رہ گئی کہ قرآن نے کفار کی موالات اور قلبی دوستی و محبت کو اتنی شدت کے ساتھ کیوں روکا کہ وہ کسی حال میں کسی کافر کے ساتھ جائز نہیں رکھی، اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں اس دنیا کے اندر انسان کا وجود عام جانوروں یا جنگل کے درختوں اور گھاس پھوس کی طرح نہیں کہ پیدا ہوئے، پھولے پھلے پھر مر کر ختم ہو گئے بلکہ انسان کی زندگی اس جہان میں ایک مقصد زندگی ہے، اس کی زندگی کے تمام احوال اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، یہاں تک کہ جینا اور مرنا سب ایک مقصد کے گرد گھومتے ہیں، جب تک وہ اس مقصد کے مطابق ہیں تو یہ سارے کام صحیح و درست ہیں اس کے مخالف ہیں تو یہ سب غلط ہیں، دامنے روم نے خوب فرمایا ہے

زندگی از بہر ذکر و بندگی ست

بے عبادت زندگی شرمندگی ست

جو انسان اس سے ہٹ جائے وہ دامنے روم اہل حقیقت کے نزدیک انسان نہیں ہے

آنچه می بینی جناب آدم اند

نیستند آدم عنان آدم اند

قرآن حکیم نے اسی مقصد کا اقرار انسان سے ان الفاظ میں لیا ہے،

قُلْ إِن صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَتَاعِي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ

الْعَالَمِينَ ۝ (۱۶۲: ۱۶)

آپ کہتے ہیں کہ میری نماز اور میری قربانی اللہ کے لئے ہے

اور جب انسان کی زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی اطاعت و عبادت ٹھہرا تو دنیا کے کاروبار ریاست و سیاست اور عائلی اور منزلی تعلقات سب اس کے تابع ٹھہرے، تو جو انسان اس مقصد کے مخالف ہیں وہ انسان کے سب سے زیادہ دشمن ہیں، اور اس دشمنی میں چونکہ شیطان سب آگے ہے اس لئے قرآن حکیم نے فرمایا،

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوا

مَعَهُ عَدُوًّا مِمَّنْ بَيْنَ يَدَيْهِ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ

عَدُوًّا ۚ (۶۱: ۳۵)

بیشمار یاد رکھو:

اسی طرح جو لوگ شیطانی دساوس کے پیرو اور انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ آئے ہوئے احکام خداوندی کے مخالف ہیں ان کے ساتھ دلی ہمدردی اور قلبی دوستی اس شخص کی ہرگز نہیں ہوتی جس کی زندگی ایک مقصد زندگی ہے، اور دوستی و دشمنی اور موافقت و مخالفت سب اس مقصد کے تابع ہیں۔

اسی مضمون کو صحیحین کی ایک حدیث میں اسی طرح ارشاد فرمایا گیا ہے:

مَنْ أَحَبَّ إِلَهُهُ وَأَتَقَنَ إِلَهُهُ

فَقَدْ أَتَمَّ إِلَهُهُ ۚ (بخاری و مسلم)

یعنی جس شخص نے اپنی دوستی اور دشمنی کو صرف اللہ کے لئے وقف کر دیا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔

معلوم ہوا کہ ایمان کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جبکہ انسان اپنی محبت و دوستی اور دشمنی و نفرت کو اللہ تعالیٰ کے تابع بنادے، اس لئے مومن کی قلبی موالات اور موافقت صرف اسی کے لئے ہو سکتی ہے جو اس مقصد کا ساتھی اور اللہ جل شانہ کا تابع فرمان ہے، اس لئے قرآن حکیم کی مذکورہ آیتوں میں کافروں کے ساتھ دلی اور قلبی موالات اور دوستی کرنے والوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ انہی میں سے ہیں۔

آخر آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات عظیم سے ڈراتا ہے، ایسا نہ ہو کہ چند روزہ اغراض و مقاصد کے خاطر موالات کفار میں مبتلا ہو کر اللہ جل شانہ کو ناراض کر بیٹھو، اور چونکہ موالات کا تعلق دل سے ہے، اور دل کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس لئے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص واقع میں تو کفار کی موالات و محبت میں مبتلا ہو مگر زبانی انکار کرے، اس لئے دوسری آیت میں فرمایا کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف و خبردار ہیں، یہ انکار بھیلہ ان کے سامنے نہیں چل سکتا

کارہا با خلق آدمی جملہ راست

با خدا نزدیک و جلیلہ کے راست

قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ

لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (۳۱)

کہہ اگر تم اللہ کی تعظیم کرتے ہو تو میری راہ چلو تاکہ مجھ سے اللہ اور بخشنے

لے تمہارے گناہوں کو بخشنے والا مہربان ہے، تو کہہ حکم انو

اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿۳۱﴾

اللہ کا اور رسول کا پھر اگر اعراض کریں تو اللہ کو محبت نہیں کا سرور سے

خلاصہ تفسیر

رَبُّط آیات | پہلے آیات میں توحید کا وجوب اور کفر کی مذمت مذکور تھی، آگے اعتقاد و رسالت اور اتباع رسول کا وجوب بیان فرماتے ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ جس طرح انکار توحید کفر ہے اسی طرح انکار رسالت بھی کفر ہے، ارشاد ہوتا ہے:

آپ (مومنین سے) فرمادیجئے کہ اگر تم ربّ بزم خود (خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو) اور محبت رکھنے کی وجہ سے یہ بھی چاہتے ہو کہ خدا تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے (تو تم لوگ اس مقصد کے حاصل کرنے کے طریقوں میں) میرا اتباع کرو (کیونکہ میں خاص اسی تعلیم کے لئے مبعوث ہوا ہوں جب ایسا کرو گے) خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے (کیونکہ میں اس معافی کا طریقہ بھی تعلیم کرتا ہوں، اس پر عمل کرنے سے لامحالہ حسبِ وعدہ گناہ معاف ہو جائیں گے، مثلاً گناہوں سے توبہ اللہ تعالیٰ کے حقوق جو فوت گئے ہیں ان کو پورا کرنا، حقوق العباد کا ادا کر لینا یا معاف کر لینا) اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور بڑی عنایت فرمانے والے ہیں (اور) آپ یہ بھی فرمادیجئے کہ تم اطاعت کیا کرو اللہ تعالیٰ کی (وہ اصل مقصود تو یہی ہے) اور اطاعت کیا کرو (رسول کی) یعنی میری اطاعت اس حیثیت سے کہ زبردستی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری معرفت اپنی اطاعت کے طریقے بتلائے ہیں) پھر اس پر بھی (اگر وہ لوگ آپ کی اطاعت سے کہ ادنیٰ اس کا اعتقاد رسالت ہے) اعراض کریں سو وہ لوگ سن رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرد سے محبت نہیں کرتے (اور اس صورت میں یہ لوگ کافر ہوں گے) سو ان کو اللہ سے دعوائے محبت کرنا یا ہوس محبوبیت رکھنا محض بے حقیقت ہے،

معارف و مسائل

محبت ایک منفی چیز ہے، کسی کو کسی سے محبت ہے یا نہیں، اور کم ہے یا زیادہ ہے، اس کا کوئی پیمانہ بجز اس کے نہیں کہ حالات اور معاملات سے اندازہ کیا جائے، محبت کے کچھ آثار اور علامات ہوتی ہیں ان سے پہچانا جائے، یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار اور محبوبیت کے متنی تھے اللہ تعالیٰ ان کو ان آیات میں اپنی محبت کا معیار بتلایا ہے، یعنی اگر دنیا میں آج

کسی شخص کو اپنے مالک حقیقی کی محبت کا دعویٰ ہو تو اس کے لئے لازم ہے کہ اس کو اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی پر آزما کر دیکھ لے، سب کچھ اکھوٹا معلوم ہو جائے گا، جو شخص اپنے دعویٰ میں جتنا سچا ہوگا اتنا ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا زیادہ اہتمام کرے گا اور آپ کی لائی ہوئی روشنی کو مشعلِ راہ بنائے گا، اور جتنا اپنے دعوے میں کمزور ہوگا اسی قدر آپ کی اطاعت میں سستی اور کمزوری دیکھی جائے گی۔

ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا اس نے درحقیقت اللہ کا اتباع کیا، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی (تفسیر مظہری ج ۲ ص ۲۰۰)

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ

بہ شک اللہ نے پسند کیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے گھر کو اور عمران کے گھر کو

عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۳۲﴾ ذُرِّيَّتَهُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

سائے جہان سے جو اولاد تھے ایک دوسرے کی اور اللہ سننے والا

عَلِيمٌ ﴿۳۳﴾

جاننے والا ہے۔

انبیاء سابقین کا تذکرہ ہائے | جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اس لئے گریز کرتے تھے کہ ان کو آپ کی نبوت و رسالت ہی میں شبہ تھا، ان کی ہدایت کے لئے ان آیات میں کچھ نظائر انبیاء سابقین کے بیان فرمائے ہیں جن سے یہ شبہات رفع ہو جائیں، ان انبیاء سابقین کے تذکرہ میں حضرت آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران کا ذکر تو اجمال و اختصار کے ساتھ کر دیا گیا ہے، اس کے بعد دراصل ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کرنا ہے، اس پہلے ان کی نانی اور والدہ کا بھی تفصیلی تذکرہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہایت مفصل ذکر کیا گیا ہے جس کی حکمت و مصلحت کا بیان مسئلہ حیاتِ عیسیٰ علیہ السلام کے تحت آئے گا، غلہ یہ کہ اُمت محمدیہ کو آخر زمانہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کیساتھ کام کرنا ہے، اس لئے ان کی پہچان اور علامات بیان کرنا اہتمام قرآن میں سب انبیاء سے زیادہ کیا گیا ہے۔

خلاصہ تفسیر

بے شک اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لئے منتخب فرمایا ہے (حضرت) آدم (علیہ السلام)

اور حضرت نوح علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بعضوں کو (جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور تمام انبیاء بنی اسرائیل کہ اولاد یعقوب علیہ السلام کی ہیں، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اولاد اسماعیل علیہ السلام سے ہیں، اور عمران کی اولاد میں سے بعضوں کو) اگر یہ عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں تو اولاد سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، اور اگر یہ عمران حضرت مریم علیہا السلام کے والد ہیں تو اولاد سے مراد حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہیں، غرض ان حضرات کو نبوت کے لئے تمام جہان (کی مخلوقات) پر (منتخب فرمایا ہے) بعضے ان میں بعضوں کی اولاد ہیں (جیسے آدم علیہ السلام کی اولاد سب ہیں، اسی طرح نوح علیہ السلام کی اولاد سب ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اولاد عمران بھی ہے) اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں خوب جاننے والے ہیں کہ سب کے قول سننے میں سب کے احوال کو جانتے ہیں، بس جس کے اقوال و احوال مناسب شان نبوت کے دیکھے ان کو نبی بنادیا۔

اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِیْ بَطْنِیْ

جب کہا عمران کی عورت نے کہ اے رب میں نے نذر کیا تیرے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے

مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّیْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ﴿۳۶﴾ فَلَمَّا

سب آزاد کر کے تو مجھ سے قبول کر جبکہ تو ہی ہے اصل سننے والا جاننے والا پھر جب اس

وَضَعَهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰی ط وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا

کو بچا بولی اے رب میں نے تو اس کو لڑکی جنی اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ

وَضَعْتُ وَلَیْسَ الذَّكَرُ کَالْاُنْثٰی وَاِنِّیْ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ

اس نے بچا اور بیٹا نہ ہو جیسی وہ بیٹی اور میں نے اس کا نام رکھا مریم

وَ اِنِّیْ اَعِیْذُهَا بِكَ وَذَرِّیَّتَہَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ﴿۳۷﴾

اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے

خلاصہ تفسیر

(وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے) جبکہ عمران (پدر مریم) کی بی بی نے (حالت حمل

میں حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میں نے نذر (یعنی منّت) مانی ہے آپ کی عبادت کے لئے اس بچے کی جو میرے شکم میں ہے کہ وہ (خانہ خدا کی خدمت کے واسطے) آزاد (نفاذ) رکھا جائے گا (اور میں اس کو اپنے کام میں نہ لگاؤں گی) سو آپ (اس کو) مجھ سے مت قبول کر لیجئے، بیشک آپ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں (کہ میری عرض کو سن رہے ہیں، اور میری نیت کو جان رہے ہیں) پھر جب لان بی بی نے (لڑکی جنی) روان کو بچہ ہوا کہ یہ تو خدمت بیت المقدس کے لائق نہیں، یہ کام تو مردوں کا ہے، اس لئے حسرت سے (کہنے لگیں کہ اے میرے پروردگار! میں نے تو حمل لڑکی جنی (حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے خیال سے حسرت کر رہی تھیں) حالانکہ خدا تعالیٰ (یادہ جانتے ہیں اس لڑکی کی شان) کو جو انھوں نے جنی اور کسی طرح بھی، وہ لڑکا (جو انھوں نے چاہا تھا) اس لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ یہ لڑکی ہی افضل ہے کہ اس کے کمالات و برکات عجیب و غریب ہوں گے، یہ ارشاد خداوندی بطور جملہ معترضہ کے تھا، پھر ان بی بی کا قول ہے) اور میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو (اگر کبھی اولاد ہو) آپ کی پناہ (اور حفاظت) میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔

معارف و مسائل

انبیاء سابقین کی شریعت میں ایک طریقہ عبادت کا یہ بھی تھا کہ اپنی اولاد میں سے کس بچے کو اللہ کے لئے مخصوص کر دیں کہ اس سے دنیا کی کوئی خدمت نہ لیں، حضرت مریم کی والدہ نے اس قاعدہ کے مطابق اپنے حمل کے متعلق یہ منّت مان لی کہ اس کو خاص بیت المقدس کی خدمت کے لئے رکھوں گی، دنیا کے کام میں نہ لگاؤں گی، مگر جب حمل سے لڑکی پیدا ہوئی تو یہ خیال کر کے افسوس کیا کہ لڑکی تو یہ کام نہیں کر سکتی، مگر حق تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی برکت سے اُس لڑکی ہی کو مت قبول فرمایا، اور اس کی شان ساری دنیا کی لڑکیوں سے ممتاز کر دی۔

اس سے معلوم ہوا کہ ماں کو اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کے لئے ایک گونہ ولایت حاصل ہے، کیونکہ اگر ماں بچے پر ولایت حاصل نہ ہوتی تو حضرت مریم علیہا السلام کی والدہ نذر نہ مانتیں، اسی طرح یہ بھی ثابت ہوا کہ ماں کو بھی حق ہے کہ اپنے بچے کا نام خود بخوبی کرے (جصاص)

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّہَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَّاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَّكَفَّلَهَا

پھر قبول کیا اس کو اس کے رب نے اچھی طرح کا قبول اور بڑھایا اس کو اچھی طرح بڑھانا اور سسرہ دی

زَكَرِيَّا إِذْ خَلَّ عَلِيمًا زَكَرِيَّا الْيَحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا

زکریا کو جس وقت آتے اس کے پاس زکریا حجرے میں پائے اس کے پاس

رِسْقًا قَالَ يَمْرُؤُا نَیْ لَکَ هَٰذَا مَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ

کچھ کھانا کہا اے مریم کہاں سے آیا تیرے پاس یہ کہنے لگی یہ اللہ کے پاس سے

اللَّهِ اِنَّ اللّٰهَ یَرْسُقُ مَنْ یَّشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ ۝۳۰

آتا ہے اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہے بے قیاس۔

خلاصہ تفسیر

حاصل یہ کہ حضرت مریم علیہا السلام کی والدہ ان کو لے کر مسجد بیت المقدس میں پہنچیں اور وہاں کے مجاہدین و عابدین سے جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے، جا کر کہا کہ اس لڑکی کو میں نے خاص خدا کے لئے مانا ہے، اس لئے میں اپنے پاس نہیں رکھ سکتی، سو اس کو لائی ہوں، آپ لوگ رکھئے۔

حضرت عمران اس مسجد کے امام تھے، اور حالتِ حل میں ان کی وفات ہو چکی تھی، ورنہ سب سے زیادہ سچ ان کے لینے کے وہ تھے، لڑکی کے باپ بھی تھے اور مسجد بیت المقدس کے امام بھی، اس لئے بیت المقدس کے مجاہدین و عابدین میں سے ہر شخص ان کو لینے اور پالنے کی خواہش رکھتا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی ترجیح کی یہ وجہ بیان فرمائی کہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہیں، اور وہ بمنزلہ ماں کے ہوتی ہے، اس لئے بعد ماں کے وہی رکھنے کی مستحق ہے، مگر اور لوگ اس ترجیح پر راضی اور متفق نہیں ہوتے، آخر قرعہ اندازی پر اتفاق قرار پایا، اور صورت قرعہ کی بھی عجیب و غریب خلافِ عادت ٹھہری، جس کا بیان آگے آئے گا، اس میں بھی حضرت زکریا علیہ السلام کامیاب ہوئے۔

چنانچہ حضرت مریم ان کو مل گئیں، اور انھوں نے بعض روایات کے مطابق ایک انا کو نوکر رکھ کر دودھ پلویا، اور بعض روایات میں ہے کہ دودھ پینے کی ان کو حاجت ہی نہیں ہوتی، غرض وہ خود اسٹھنے بیٹھنے لگیں، ان کو مسجد کے متعلق ایک عمدہ مکان میں لا کر رکھا، جب کہیں جاتے اس کو قفل لگا کر جاتے، پھر آکر کھول لیتے، اسی قصہ کا ذکر مختصر آگے آتا ہے، یعنی پس ان (مریم علیہا السلام) کو ان کے رب نے بطریق احسن قبول فرمایا اور عمدہ طور پر ان کو نشوونما دیا، اور (حضرت زکریا علیہ السلام) کو ان کا سرپرست بنایا

جَبَّ مَعِيَ (حضرت زکریا علیہ السلام) ان کے پاس (اسی) عمدہ مکان میں (جس میں ان کو

رکھا تھا) تشریف لاتے تو ان کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پائے (اور) یوں فرماتے

کہ اے مریم یہ چیزیں تمہارے واسطے کہاں سے آئیں (جب کہ مکان مقفل ہے، باہر سے کس

کے آنے جانے کا امکان نہیں) وہ کہتیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس (جو خزانہ غیب ہے اس میں)

سے آئیں، بیشک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے تحقار رزق عطا فرماتے ہیں (جیسا اس

موقع پر محض فضل سے بے مشقت عطا فرمایا)۔

هَٰذَا لَكَ دُعَاؤُا زَكَرِيَّا رَبِّهِ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ

دعویٰ دعا کی زکریا نے اپنے رب سے کہا اے رب میرے عطا کر مجھ کو اپنے پاس سے

دُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝۳۱

اولاد پاکیزہ بیشک تو سننے والا ہے دعا کا

خلاصہ تفسیر

(حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی تربیت میں غیر معمولی نشانات قدرت دیکھ کر اپنے لئے بھی دعا فرمائی، جن کا بیان یہ ہے)

اس موقع پر دعا کی (حضرت زکریا علیہ السلام) نے اپنے رب سے عرض کیا

کہ اے میرے رب عنایت کیجئے مجھ کو خاص اپنے پاس سے کوئی اچھی اولاد بیشک آپ

بہت سننے والے ہیں دعا کے۔

معارف و مسائل

هَٰذَا لَكَ دُعَاؤُا زَكَرِيَّا (حضرت زکریا علیہ السلام کے اس وقت تک اولاد نہ تھی، اور

زمانہ بڑھ چکا تھا جس میں عادت اولاد نہیں ہو سکتی، اگرچہ خرق عادت کے طور پر قدرت خداوند

کا ان کو پورا اعتقاد تھا کہ وہ ذات اس بڑھاپے کے موقع میں بھی اولاد دے سکتی ہے، لیکن چونکہ

اللہ کی ایسی عادت آپ نے مشاہدہ نہیں کی تھی کہ وہ بے موقع اور بے موسم چیزیں عطا کرتا ہے

اس لئے آپ کو اولاد کے لئے دعا کرنے کی جرأت نہ ہوتی تھی، لیکن اس وقت جب آپ نے

دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بے موسم میوے عطا فرمائے ہیں تو اب آپ کو بھی

سوال کرنے کی جرأت ہوئی، کہ جو قادرِ مطلق بے موقع پھل عطا کر سکتا ہے وہ بے موقع اولاد

بھی عطا کرے گا۔

قَالَ رَبِّ عَقِبْنِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّتَهُ طَيِّبَةً، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اولاد کے لئے دعا کرنا انبیاء اور صالحین کی سنت ہے۔

ایک دوسری آیت میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَتَقَرَّبْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لِكُلِّمَازَاجًا وَذُرِّيَّةً (۲۸:۱۱۳) یعنی جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویاں اور اولاد عطا کی گئیں اسی طرح یہ نعمت انبیاء سابقین کو بھی دی گئی تھی، اب اگر کوئی شخص کسی ذریعہ سے اولاد کو پیدا ہونے سے روکنے کی کوشش کرے تو وہ نہ صرف فطرت کے خلاف مسلم بغاوت بلند کرے گا بلکہ انبیاء علیہم السلام کی ایک مشترک اور متفق علیہ سنت سے بھی محروم ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اور اولاد کے مسئلہ کو اتنی اہمیت دی ہے کہ آپ نے اس شخص کو اپنی جماعت میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی جو بیاہ شادی اور اولاد سے باوجود قدرت کے اعراض کرتا ہو، چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

- ۱۔ اَلِنِكَاحُ مِنْ سُنَّتِي۔
- ۲۔ فَمَنْ رَفِيَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔
- ۳۔ تَزَوُّجُ الْوَدَّ وَالْوُدُّ فَيَايُ مُكَاشِرُ بِكُمْ الْاَمَمَ۔

ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے جو اولاد اور بیوی کے حصول اور ان کے نیک صالح ہونے کے لئے اپنے اللہ سے دعا میں کرتے ہیں، چنانچہ ارشاد باری ہے:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً (۴۳:۲۵)

”یعنی اللہ کے فرما ہندوار لوگ ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بیوی بچے ایسے عطا فرما جنہیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی اور قلب مسرور ہو“

حضرت حن بصریؒ نے فرمایا کہ یہاں آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول دیکھے۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اُمّ سلمہؓ نے درخواست کی کہ آپ اپنے خادم اُنسؓ کے لئے کوئی دعا فرمائیں تو آپ نے اُن کے لئے یہ دعا کی: اَللّٰهُمَّ اكْبِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ

”یعنی اے اللہ اس (اُنس) کے مال اور

وَبَارِكْ لَهُ فَيَسِّرَ اَعْطَيْتَهُ۔

اولاد کو زیادہ کر اور اس چیز میں برکت عطا کر کہ اپنے اس کو عطا کی ہے۔

اسی دعا کا اثر تھا کہ حضرت انسؓ کی اولاد تنوک کے قریب ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت بھی عطا فرمائی۔

قَدَّاهُ الْمَلِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ

پھر اس کو آواز دی فرشتوں نے جب وہ کھڑے تھے نماز میں کھڑے کے اندر

اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِمُصَدِّقٍ قَائِلٍ كَلِمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَ

کہ اللہ تجھ کو خوش خبری دیتا ہے یعنی کی جو تم کو ایسی عطا ہوگا اللہ کے حکم کی اور

سَيِّدًا وَحَصُولًا وَنَبِيًّا مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝۴۱

مردار ہوگا اور عورت کے پاس نہ جانے کا اور نبی ہوگا صالحین سے

خلاصہ تفسیر

پس پکار کر کہا اس سے فرشتوں نے جب کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے محراب میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں یعنی رام بیٹا عطا ہونے کی جن کے احوال یہ ہوں گے کہ وہ کلمہ اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے اور (دوسرے) مقتدا سے (دین) ہوں گے اور (تیسرے) اپنے نفس کو (لذات سے) بہت دیکھنے والے ہوں گے اور (چوتھے) نبی بھی ہوں گے اور (پانچویں) اعلیٰ درجہ کے شائستہ ہوں گے۔

معارف و مسائل

کَلِمَةُ اللّٰهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ اللہ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کے حکم سے خلقت عادت بلا واسطہ باپ کے پیدا کئے گئے۔

حَضْرَتُنَّی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تیسری صفت بیان کی گئی کہ وہ اپنے نفس کو لذات سے بہت روکنے والے تھے، اور لذات سے روکنے میں مباح خواہشوں سے بچنا بھی داخل ہے، مثلاً اچھا کھانا، اچھا پہننا اور نکاح وغیرہ کرنا، اس صفت کو موقع مدح میں فرمانے سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ افضل طریقہ یہی ہے، حالانکہ حادیث سے نکاح کی فضیلت ثابت ہے، تحقیق اس کی یہ ہے کہ جس شخص کی حالت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سی ہو

کہ اس پر آخرت کا خیال اس قدر غالب ہو کہ اس کے غلبہ کی وجہ سے نہ بیوی کی ضرورت محسوس کرے اور نہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کی فرصت ہو، ایسے شخص کے لئے یہی فعل ہے، اسی وجہ سے جن احادیث میں نکاح کی فضیلت آتی ہے ان میں یہ بھی قید مذکور ہے، مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ التَّبَاءُثَ، یعنی جو آدمی نکاح کرنے کی قدرت رکھتا ہو، اور زوجیت کے حقوق ادا کر سکتا ہو تو اس کے لئے نکاح کرنا افضل ہے ورنہ نہیں (بیان ہستیان)

قَالَ رَبِّ اَنۡیَ یَکُونُ لِیْ عَٰلَمٌ وَّ قَدْ بَلَغَنِی الْکِبَرُ وَاَمْرًاۤی عَٰقِرٌ قَالَ کَذٰلِکَ اَللّٰہُ یَفْعَلُ مَا یَشَآءُ ۝۷۰

کہا اے رب کہاں سے ہوگا میرے لڑکا اور پہنچ چکا مجھ کو بڑھاپا اور عورت میری بانجھ ہے فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہے

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّیْ اٰیۃً ۙ قَالَ اٰیٰتُکَ اَلَا تَکَلِّمُ النَّاسَ

کہا اے رب مقرر کر میرے لئے کچھ نشانی فرمایا نشانی تیرے لئے یہ ہے کہ نہ بات کرے مگر لوگوں ثلاثۃ اَیَّامٍ اِلَّا رَمَزًا وَاذْکُرْ رَبَّکَ کَثِیْرًا وَّ سَبِّحْ

سے تین دن مگر اشارہ سے اور یاد کر اپنے رب کو بہت اور تسبیح کر بِالْعَشِیِّ وَالْاِبْکَارِ ۝۷۱

شام اور صبح خلاصہ تفسیر

(حضرت زکریا علیہ السلام) کے (جناب باری میں) عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میرے لڑکا کس طرح ہوگا حالانکہ مجھ کو بڑھاپا آپہنچا، اور میری بی بی بھی بڑھاپے کی وجہ سے بچہ جنمنے کے قابل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے (جواب میں) فرمایا کہ ایسی حالت میں ہی لڑکا ہو جاوے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ارادہ کرے کر دیتے ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار تو پھر میرے واسطے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے (جس سے مجھے معلوم ہو جائے کہ اب حمل ہو گیا) اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے تین روز تک بات نہ کر سکو گے مگر (اتھ یا سر وغیرہ کے) اشارہ کے (جب یہ نشانی دیکھو تو سمجھ جانا کہ اب گھر میں امید ہے) اور اس زمانہ میں جب آدمیوں سے گفتگو کرنے کی قدرت نہ رہے ذکر اللہ پر قادر ہو گئے سو اپنے رب کو

(دل سے بھی) بکثرت یاد کرنا اور (زبان سے بھی) تسبیح و تقدیس) کہجودن ڈھلے بھی اور صبح کو بھی (کیونکہ ذکر اللہ کی قدرت اس وقت بھی پوری رہے گی)۔

معارف و مسائل

حضرت زکریا علیہ السلام اَنۡیَ یَکُونُ لِیْ عَٰلَمٌ۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوجہ قدرت خداوندی کی دعا اور اس کی حکمت کے مستحق بھی تھے اور نمونہ کا مکرر مشاہدہ بھی کر چکے تھے اور خود ہی درخواست کی تھی اور قبولیت کا علم بھی ہو گیا تھا، پھر اس کہنے کے کیا معنی کہ کس طرح لڑکا ہوگا؟ بات درحقیقت یہ ہے کہ آپ کا یہ سوال کرنا اللہ کی قدرت میں شک کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ مقصود سوال سے کیفیت کا معلوم کرنا تھا کہ آیا ہم دونوں میاں بیوی کی جو حالت موجودہ ہے کہ دونوں خوب بوڑھے ہیں، یہی حالت رہے گی یا کچھ اس میں تبدیلی کی جاوے گی، اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ نہیں تم بوڑھے ہی رہو گے، اور اسی حالت میں تمہارے اولاد ہوگی، اب اس میں کوئی اشکال نہ رہا (بیان القرآن)

قَالَ اٰیٰتُکَ اَلَا تَکَلِّمُ النَّاسَ ثَلٰثَۃَ اَیَّامٍ اِلَّا رَمَزًا، حضرت زکریا علیہ السلام کا نشانی معلوم کرنے سے مقصود یہ تھا کہ ہمیں جلدی خوش ہو اور بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی شکر میں مشغول ہوں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نشانی عطا کی کہ آپ تین دن تک لوگوں سے سوئے اشارے کے کوئی کلام نہیں کر سکیں گے۔

اس نشانی میں لطافت یہ ہے کہ نشانی کی درخواست سے جو ان کا مقصود تھا کہ شکر ادا کریں، نشانی ایسی تجویز کی گئی کہ بجز اس مقصود کے دوسرے کام ہی کے نہ دیں گے، مثلاً نشانیوں کی ایک نشانی ہوگئی، اور مقصود کا مقصود بدرجہ اتم حاصل ہو گیا، (بیان القرآن) اَلَا رَمَزًا، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب کلام کرنا متعذر ہو تو اشارہ قائم مقام کلام کے سمجھا جائے گا، چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گوجی باندی سے سوال کیا کہ "اَیَّتُہُ اللّٰہُ" اللہ کہاں ہے، تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ باندی مسلمان ہے۔ (قرطبی)

وَ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِکَۃُ یٰمَرْیَمُ اِنَّ اللّٰہَ اصْطَفٰکَ وَ طَهَّرَکَ

اور جب فرشتے بولے اے مریم اللہ نے تجھ کو پسند کیا اور ستھرا بنا دیا وَ اصْطَفٰکَ عَلٰی نِسَآءِ الْعٰلَمِیْنَ ۝۷۲ یٰمَرْیَمُ اقْنُتِیْ لِرَبِّکَ

اور پسند کیا تجھ کو سب جہان کی عورتوں پر اے مریم ہندگی کر اپنے رب کی

وَأَسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿۳۳﴾

اور سجدہ کر اور رکوع کر ساتھ رکوع کر لے والوں کے

خلاصہ تفسیر

(اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے) جبکہ فرشتوں نے (حضرت مریم علیہا السلام سے) کہا اے مریم بلا شک اللہ تعالیٰ نے تم کو منتخب (یعنی مقبول) فرمایا ہے، اور (تمام ناپسندیدہ افعال و اخلاق سے) پاک بنایا ہے اور (مقبول فرمایا) کچھ ایک دو عورتوں کے اعتبار سے ہمیں، بلکہ اس زمانہ کی تمام جہان بھر کی بیبیوں کے مقابلہ میں منتخب فرمایا ہے، (اور فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ) اے مریم اطاعت کرنی رہو اپنے پروردگار کی اور سجدہ (یعنی نماز ادا) کیا کرو اور (نمازیں) رکھنا (یعنی) کیا کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کر لے والے ہیں۔

معارف و مسائل

وَأَصْطَفٰتِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، سے مراد اس زمانے میں تمام جہان کی عورتیں ہیں، اس لئے حدیث میں سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالِمَةُ کا ارشاد اس کے منافی نہیں، وَأَرْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہاں ارکع کی گئی کے ساتھ مَعَ الرَّاكِعِينَ کی قید ذکر کی گئی، لیکن وَأَسْجُدِي کے ساتھ مَعَ الشَّجِينِ قید ذکر نہیں کی گئی، اس سے بظاہر اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ رکوع کرنے میں لوگ عموماً اہتمام نہیں کرتے بلکہ معمول سا جھٹک کر اٹھ جاتے ہیں، اس قسم کا رکوع قیام کے قریب زیادہ ہوتا ہے، اس لئے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راکعین کی قید ذکر کر کے لوگوں کے لئے ایک نمونہ بتا دیا کہ تمہارا رکوع کامل رکوع کرنے والوں جیسا ہونا چاہئے۔

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ

یہ خبریں غیب کی ہیں جو ہم بھیجتے ہیں تجھ کو اور تو نہ تھا ان کے پاس

اِذْ يُلْقَوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ

جب ڈالنے لگے اپنے قلم کہ کون پرورش میں لے مریم کو اور تو نہ تھا

لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿۳۴﴾

ان کے پاس جب وہ جھگڑتے تھے

خلاصہ تفسیر

یہ قصے (جو اوپر مذکور ہوئے) جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے بوجہ اس کے کہ آپ کے پاس کوئی ذریعہ ظاہری ان کے معلوم کر لے کا نہ تھا، منجملہ غیب کی خبروں کے ہیں جن کی وحی بھیجتے ہیں ہم آپ کے پاس اس کے ذریعہ سے آپ یہ خبریں معلوم کر کے اور دل کو بتلاتے ہیں، اور (ظاہر ہے کہ جو لوگ حضرت مریم علیہا السلام کے رکھنے میں اختلاف کر رہے تھے جن کا فیصلہ اخیر میں قرعہ پرستار پایا تھا) آپ ان لوگوں کے پاس نہ تو اس وقت موجود تھے جبکہ وہ (قرعہ کے طور پر) اپنے اپنے قلموں کو (پانی میں) ڈالتے تھے (اور صورت قرعہ بٹکنے کی یہ تشرار پانی تھی کہ جس کا قلم پانی کی حرکت کے خلاف اٹھا بہہ جائے وہ مستحق سمجھا جائے، سو قرعہ سے غرض اس امر کا طے کرنا تھا) کہ ان سب میں کون شخص حضرت مریم علیہا السلام کی کفالت (پرورش) کرے، (پس آپ نہ تو اس وقت موجود تھے) اور نہ آپ ان کے پاس اس وقت موجود تھے جبکہ وہ لوگ (قبل تسرعہ اس مقدمہ میں) باہم اختلاف کر رہے تھے (جس کے رفع کی ضرورت کے لئے یہ قرعہ تشرار پایا، اور ان خبروں کے دریافت ہونے کے لئے دوسرے مسائل کا نہ ہونا بھی یقیناً معلوم ہے، پس ایسی حالت میں یہ غیبی آپ کی نبوت کی دلیل ہیں)۔

معارف و مسائل

مسئلہ: شریعت محمدیہ میں حنفیہ کے مسلک پر قرعہ کا یہ حکم ہے کہ جن حقوق کے اسباب شرع میں معلوم و متعین ہیں ان میں تسرعہ ناجائز و داخل قمار ہے، مثلاً شئی مشترک میں جس کا نام مکمل آئے وہ سب لے لے، یا جس بچے کے نسب میں اختلاف ہو، اس میں جس کا نام مکمل آئے وہی باپ سمجھا جائے اور جن حقوق کے اسباب رائے کے سپرد ہوں ان میں قرعہ جائز ہے، مثلاً مشترک مکان کی تقسیم میں قرعہ سے زید کو شرقی حصہ دیدینا اور عمرو کو غربی حصہ دیدینا، یہ اس لئے جائز ہے کہ بلا تسرعہ بھی ایسا کرنا اتفاق شریعین سے یا قضا سے قاضی سے جائز تھا (بیان القرآن)

یادوں کہتے کہ جہاں سب شریکوں کے حقوق مساویانہ ہوں وہاں کوئی ایک جہت ایک شخص کے لئے متعین کرنے کے واسطے قرعہ اندازی جائز ہے۔

إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرُؤُا إِنَّ اللَّهَ بِكَلِمَاتٍ مِّنْهُ

جب کہا فرشتوں نے اے مریم اللہ تجھ کو بشارت دیتا ہے ایک اپنے حکم کی

اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِئْنَا فِي الدُّنْيَا وَ

جس کا نام مسیح ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا مرتبہ والا دنیا میں اور

الْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿۴۷﴾ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ

آخرت میں اور اللہ کے معززوں میں اور باتیں کرے گا لوگوں سے جب کہ ماں کی

وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۴۸﴾

گرمی ہوگا اور جبکہ پوری عمر کا ہوگا اور نیک نیتوں میں ہے

خلاصہ تفسیر

اس وقت کو یاد کرو جبکہ فرشتوں نے حضرت مریم علیہا السلام سے یہ بھی کہا کہ اے مریم بیشک اللہ تعالیٰ تم کو بشارت دیتے ہیں ایک کلمہ کی جو منجانب اللہ ہوگا (یعنی ایک بچہ پیدا ہونے کی جو بلا واسطہ باب کے پیدا ہونے کے سبب کلمہ اللہ کہلاوے گا) اس کا نام (و لقب) مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا (ان کے یہ حالات ہوں گے کہ) باآبرو ہوں گے (خدا تعالیٰ کے نزدیک) دنیا میں (بھی کہ ان کو نبوت عطا ہوگی) اور آخرت میں (بھی کہ اپنی امت کے مؤمنین کے باب میں مقبول الشفاعت ہوں گے) اور جیسے ان میں نبوت و شفاعت کی صفت ہوگی جس کا تعلق دوسروں سے بھی ہے، اسی طرح ذاتی کمال کے ساتھ بھی موصوف ہوں گے) منجملہ معززین (عند اللہ) ہوں گے اور (صاحب معجزہ بھی ہوں گے) آدمیوں سے (دونوں حالت میں یکساں) کلام کریں گے، گہوارہ میں (یعنی بالکل بچپن میں بھی) اور بڑی عمر میں (بھی) دونوں کلاموں میں تفاوت نہ ہوگا اور (اعلیٰ درجہ کے) شاکستہ لوگوں میں سے ہوں گے۔

معارف و مسائل

نزول عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دلیل اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک صفت یہ بھی بڑی عمر میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتلائی ہے کہ وہ بچپن کے گہوارے میں جب کوئی بچہ کلام کر لے کی کلام معجزہ ہی ہے صلاحیت نہیں رکھتا اس حالت میں بھی کلام کریں گے، جیسا دوسری آیت میں مذکور ہے کہ جب لوگوں نے ابتداء ولادت کے بعد حضرت مریم پر تہمت

کی بنا پر لعن ملعون کیا تو یہ فرمودہ بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰهِ (۳۰: ۱۹) الخ اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب وہ کہل یعنی ادھیڑ عمر کے ہوں گے، اس وقت بھی لوگوں سے کلام کریں گے یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ بچپن کی حالت میں کلام کرنا تو ایک معجزہ اور نشانی تھی اس کا ذکر تو اس جگہ کرنا مناسب ہے مگر ادھیڑ عمر میں لوگوں سے کلام کرنا تو ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان میں کافر عالم جاہل کیا ہی کرتا ہے، یہاں اس کو بطور وصف خاص ذکر کرنے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں اس سوال کا ایک جواب تو وہ ہے جو بیان القرآن کے خلاصہ تفسیر سے سمجھ میں آیا، کہ مقصد اصل میں حالت بچپن ہی کے کلام کا بیان کرنا ہے، اس کے ساتھ بڑی عمر کے کلام کا ذکر اس غرض سے کیا گیا کہ ان کا بچپن کا کلام بھی ایسا نہیں ہوگا جیسے بچے ابتداء میں بولا کرتے ہیں بلکہ عاقلانہ، عالمانہ، فصیح و لہجہ کلام ہوگا، جیسے ادھیڑ عمر کے آدمی کیا کرتے ہیں، اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ اور اس کی پوری تاریخ پر غور کیا جائے تو اس جگہ ادھیڑ عمر میں کلام کرنے کا تذکرہ ایک مستقل عظیم فائدہ کے لئے ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلامی اور شرعی عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے۔

روایات سے یہ ثابت ہے کہ ان کو اٹھانے کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تقریباً بیس بیس سال کے درمیان تھی جو عین عنفوان شباب کا زمانہ تھا، ادھیڑ عمر جس کو جوانی میں کہل کہتے ہیں، وہ اس دنیا میں ان کی ہوئی ہی نہ تھی، اس لئے ادھیڑ عمر میں لوگوں سے کلام جیسا ہو سکتا ہے جبکہ وہ پھر دنیا میں تشریف لائیں، اس لئے جس طرح ان کا بچپن کا کلام معجزہ تھا اسی طرح ادھیڑ عمر کا کلام بھی معجزہ ہی ہے۔

قَالَتْ رَبِّ اَنۡیْ یَّکُوۡن لِیْ وَلَدٌ وَلَمۡ یَمَسَّ سِنِیْ بِشَرۡطٍ
ہاں اے رب کہاں سے ہوگا میرے لڑکا اور مجھ کو اتنا نہیں لگا یا کسی بشر نے
قَالَ کَذٰلِکَ اَللّٰهُ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ اِذَا قَضٰی اَمْرًا فَاَنۡمَآ
فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کا تو یہی

یَقُوۡلُ لَہٗ کُنْ فَیَکُوۡنُ ﴿۴۹﴾

کہتا ہے اس کو کہ ہو جا سو وہ ہو جاتا ہے

قَالَ کَذٰلِکَ اَللّٰهُ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ اِذَا قَضٰی اَمْرًا فَاَنۡمَآ

فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کا تو یہی

یَقُوۡلُ لَہٗ کُنْ فَیَکُوۡنُ ﴿۴۹﴾

کہتا ہے اس کو کہ ہو جا سو وہ ہو جاتا ہے

خلاصہ تفسیر

حضرت مریم علیہا السلام بولیں اے میرے پروردگار کس طرح ہوگا میرے بچے

حالانکہ مجھ کو کسی بشر نے رحمت کے طور پر، اتمہ نہیں لگایا اور کوئی بچہ جائز طریق سے مادہٴ بدون مرد کے پیدا نہیں ہوتا، تو معلوم نہیں کہ دیے ہی بعض قدرتِ خداوندی سے بچہ ہوگا یا مجھ کو نکاح کا حکم کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے (جواب میں فرشتے کے واسطے سے) فرمایا ایسے ہی (بلا مرد کے) ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں پیدا کر دیتے ہیں یعنی کسی چیز کے پیدا ہونے کے لئے صرف ان کا چاہنا کافی ہے، کسی واسطے یا سبب خاص کی ان کو حاجت نہیں اور ان کے چاہنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ موجود ہو جا، پس وہ چیز (موجود) ہو جاتی ہے پس جس چیز کو بلا اسباب و وسائل موجود ہونے کو کہنا وہ اسی طرح ہو جاتی ہے۔

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۚ

اور بکھادے گا اس کو کتاب اور تہ کی باتیں اور توریت اور انجیل

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ

اور کہنا اس کو پیغمبر بنی اسرائیل کی طرف بیشک میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانیاں لے کر

رَبِّكُمْ لَا آتِي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ

تمہارے رب کی طرف سے کہ میں بنادیتا ہوں تم کو گھائے سے پرندے کی شکل

فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَةَ

پھر اس میں پھونک دیتا ہوں تو ہو جاتا ہے وہ اڑتا جانور اللہ کے حکم سے اور اچھا کرتا ہوں مادرزاد اندھے کو

وَالْأَبْرَصَ وَأُخْرِئُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا

اور کوڑھی کو اور چلاتا ہوں مرنے والے کو اللہ کے حکم سے اور بتا دیتا ہوں تم کو جو

تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ لِأَنِّي بِبُيُوتِكُمْ خَائِفٌ

کھا کر آؤ اور جو رکھ آؤ اپنے گھر میں اس میں نشانی

لَايَةٍ لَّكُمْ إِنَّكُمْ مِّنْ مُّؤْمِنِينَ ۝۵۱ وَمَصَدِّقًا لِّمَا

پوری ہے تم کو اگر تم یقین رکھتے ہو اور سچا بتاتا ہوں اپنے

بَلَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلِأَحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي

سے پہل کتاب کو جو توریت ہے اور اس واسطے کہ حلال کر دوں تم کو بعضی وہ چیزیں

حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ

جو حرام نہیں تم پر اور آیا ہوں تمہارے پاس نشانی لیکر تمہارے رب کی سو اللہ سے ڈرو

وَأَطِيعُوا ۝۵۱ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوا وَهَذَا

اور میرا کہا مانو بیشک اللہ ہے رب میرا اور رب تمہارا سو اس کی بندگی کرو یہی

صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۝۵۱

راہ سیدھی ہے

خلاصہ تفسیر

اور اے مریم اس مولودِ مسعود کی یہ فضیلتیں ہوں گی کہ اللہ ان کو تعلیم فرمادیں گے،

وآسانی، کتابیں اور سمجھ کی باتیں اور (بالخصوص) توریت اور انجیل اور ان کو (تمام) بنی اسرائیل

کی طرف (پیغمبر بنا کر یہ مضمون دے کر) بھیجیں گے کہ (اِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ) میں تم لوگوں

کے پاس (اپنی نبوت پر) کافی دلیل لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ میں تم لوگوں کے (یقین لانے کے)

لئے گھائے سے ایسی شکل بناتا ہوں، جیسی پرندہ کی شکل ہوتی ہے پھر اس (مصنوعی شکل) کے

اندر پھونک مار دیتا ہوں جس سے وہ (سچ کا جاندار) پرندہ بن جاتا ہے خدا کے حکم سے (ایک

معجزہ قویہ ہوا) اور میں اچھا کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور برص کے بیمار کو اور زندہ کر دیتا ہوں

مردوں کو خدا کے حکم سے (یہ دوسرا معجزہ ہوا) اور میں تم کو بتلا دیتا ہوں جو کچھ اپنے گھروں

میں کھا دکھا کر آتے ہو اور جو (گھروں میں) رکھ آتے ہو یہ جو تمہارا معجزہ ہوا، بلاشبہ ان (معجزات

مذکورہ) میں (میرے نبی ہونے کی) کافی دلیل ہے تم لوگوں کے لئے اگر تم ایمان لانا چاہو اور میں

اس طرز پر آیا ہوں کہ تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے (نازل ہوئی) تھی یعنی توراۃ

کی اور اس لئے آیا ہوں کہ تم لوگوں کے واسطے یعنی ایسی چیزیں حلال کر دوں جو (شریعت

موسیٰ علیہ السلام میں) تم پر حرام کر دی گئی تھیں (سوان کی حرمت میری شریعت میں نسخ

ہوگئی) اور (میرا یہ دعویٰ نفع بلا دلیل نہیں ہے بلکہ میں ثابت کر چکا ہوں کہ) میں تمہارے پاس

(نبوت کی) دلیل لے کر آیا ہوں (اور صاحبِ نبوت کا قول دعویٰ نفع میں حجت ہے) (طہر

پاک) جب میرا نبی ہونا دلائل سے ثابت ہو چکا تو میری تعلیم کے موافق، تم لوگ اللہ تعالیٰ

(کی مخالفتِ حکم) سے ڈرو اور (دین کے) باب میں (میرا کہنا مانو) اور خلاصہ میری دینی تعلیم کا یہ

ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ میرے بھی ہیں اور تمہارے بھی ہیں (یہ تو حاصل ہے تکمیلِ عقیدہ کا) سو تم لوگ اس (رب)

کی عبادت کر دے (یہ حاصل ہوا تکمیل عمل کا) پس یہ ہے راہِ راست (دین کی جس میں عقائد و اعمال دونوں کی تکمیل ہو اسی سے نجات و وصول الی اللہ میسر ہوتا ہے)

معارف و مسائل

مسئلہ: پرندہ کی شکل بنانا تصویر تھا جو اس شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں اس کا جواز منسوخ ہو گیا۔

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِيَّ

پھر جب معلوم کیا عیسیٰ نے بنی اسرائیل کا کفر بولا کون ہے کہ میری مدد کرے اللہ کی

إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ

راہ میں کہا حواریوں نے ہم ہیں مدد کرنے والے اللہ کے ہم یقین لائے اللہ سے

وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿۵۳﴾ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَ

اور تو گواہ رہ کہ ہم نے حکم قبول کیا اے رب ہم نے یقین کیا اس چیز کا جو قرآن نازل کیا اور

اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿۵۴﴾

ہم تابع ہوتے رسول کے سو تو لکھ لے ہم کو ماننے والوں میں

خلاصہ تفسیر

دعویٰ بشارت مذکورہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی شان سے پیدا ہوئے، اور بنی اسرائیل سے مضمون مذکورہ کی گفتگو ہوئی، اور معجزات ظاہر فرمائے، مگر بنی اسرائیل آپ کی نبوت کے منکر رہے، سو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے انکار دیکھا اور انکار کے ساتھ درپے ایذا بھی، اور اتفاقاً کچھ لوگ ان کو ایسے ملے جو حواریین کہلاتے تھے، تو ان حواریین سے آپ نے فرمایا کوئی ایسے آدمی بھی ہیں جو (دین حق میں بمقابلہ مخالفین و منکرین کے) میرے مددگار ہو جائیں اللہ کے واسطے (جس سے دعوت دین میں مجھے کوئی ایذا نہ پہنچائے) حواریین بولے کہ ہم ہیں مددگار اللہ کے (دین کے) ہم اللہ تعالیٰ پر حسب دعوت آپ کے ایمان لائے اور آپ اس (بات) کے گواہ رہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اور آپ کے فرمانبردار ہیں (پھر زیادتِ اہتمام و توثیق کے لئے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی کہ) اے

ہم اے رب ہم ایمان لائے ان چیزوں (یعنی ان احکام) پر جو آپ نے نازل فرمائیں اور پیروی اختیار کی ہم نے (ان) رسول کی سو (ہمارا ایمان قبول فرما کر) ہم کوان لوگوں کے ساتھ کھینچے جو (مضامین مذکورہ کی) تصدیق کرتے ہیں (یعنی مومنین کاملین کے زمرہ میں ہمارا بھی شمار فرمائیے)

معارف و مسائل

قَالَ الْحَوَارِيُّونَ لَفِظ حَوَارِي، حَوْر سے ماخوذ ہے جس کے معنی لغت میں سفیدی کے ہیں

اصطلاح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں کو ان کے اخلاص اور صفائی قلب کی وجہ سے یا ان کی سفید پوشاک کی وجہ سے حواری کا لقب دیا گیا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے۔

بعض مفسرین نے حواریین کی تعداد بارہ بتلائی ہے، اور کبھی لفظ حواری مطلقاً مدگار کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے، اسی معنی سے ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر نبی کا کوئی حواری یعنی مخلص ساتھی ہوتا ہے، میرے حواری زیر ہیں (تفسیر قرطبی)

اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب لوگوں کا کفر اور مخالفت محسوس ہوئی اس وقت مددگاروں کی تلاش ہوئی تو فرمایا اَتَنْصَارِيَّ

ابتداء میں نبوت کا منصبی کام اور دعوت شروع کرتے وقت تنہا ہی تعمیل حکم کے لئے کھڑے ہو گئے تھے، پہلے سے کسی پارٹی یا جماعت بنانے کی فکر میں نہیں پڑے، جب ضرورت پیش آئی تو جماعت سی بن گئی، غور کیا جائے تو ہر کام ایسے ہی عزم و ہمت کو چاہتا ہے۔

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿۵۵﴾ إِذْ قَالَ

اور مکر کیا ان کافروں نے اور مکر کیا اللہ نے اور اللہ کا دواؤ سب سے بہتر ہے جس وقت کہا

اللَّهُ لِيُعَلِّمَ ابْنِي مُتَوَفِّكَ وَرَأَيْكَ إِلَىٰ وَمُطَهِّرَكَ

اللہ نے اے عیسیٰ میں لے لوں گا تجھ کو اور اٹھالوں گا اپنی طرف اور پاک کروں گا تجھ کو

مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاجْعَلِ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ قَوْمًا لِلَّذِينَ

کافروں سے اور رکھوں گا ان کو جو تیرے تابع ہیں غالب ان لوگوں

كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَاحْكُمْ

سے جو انکار کرتے ہیں قیامت کے دن تک پھر میری طرف تم سب کو پھر آنا پھر فیصلہ کر دوں گا

يُنْكَرُ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾

نہیں جس بات میں تم جھگڑتے تھے

خلاصہ تفسیر

اور ان لوگوں نے (جو کہ بنی اسرائیل میں سے آپ کے منکر نبوت تھے آپ کو ہلاک کرنے اور ایذا پہنچانے کے لئے) خفیہ تدبیر کی رچنا جو مکہ و حیل سے آپ کو گرفتار کر کے سولی دینے پر آمادہ ہوئے) اور اللہ تعالیٰ نے (آپ کو محفوظ رکھنے کے لئے) خفیہ تدبیر فرمائی (جس کی حقیقت کا ان لوگوں کو بھی پتہ نہ لگا، کیونکہ انھیں مخالفین میں سے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل پر بنا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا جس سے وہ محفوظ رہے، اور وہ ہمیشہ سولی پر لٹا ہوا رہا، ان لوگوں کو اس تدبیر کا علم تک بھی نہ ہوسکا اور دفع پر تو کیا قدرت ہوئی) اور اللہ تعالیٰ سب تدبیریں کر لے والوں سے اچھے ہیں، (کیونکہ اوروں کی تدبیریں ضعیف ہوتی ہیں، اور کبھی قبیح اور بے موقع بھی ہوتی ہیں، اور حق تعالیٰ کی تدبیریں قوی بھی ہوتی ہیں اور ہمیشہ خیر محض اور موافق حکمت کے ہوتی ہیں، اور وہ تدبیر اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائی) جبکہ اللہ تعالیٰ نے (حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جبکہ وہ گرفتاری کے وقت مترقدا اور پریشان ہوئے) فرمایا اے عیسیٰ (کچھ غم نہ کرو) بے شک میں تم کو اپنے وقت موعود پر طبعی موت سے) دقات دینے والا ہوں (پس جب تمھارے لئے موت طبعی مقدر ہے تو ظاہر ہے کہ ان دشمنوں کے ہتھوں دار پر جان دینے سے محفوظ رہو گے) اور (لی الحال) میں تم کو اپنے (عالم بالا کی) طرف اٹھائے لیتا ہوں، اور تم کو ان لوگوں (کی ہمت) سے پاک کرنے والا ہوں (جو تمھارے) منکر ہیں اور جو لوگ تمھارا کہنا ماننے والے ہیں ان کو غالب رکھنے والا ہوں ان لوگوں پر جو کہ تمھارے) منکر ہیں روز قیامت تک (وگواں اس وقت میں تم پر غلبہ اور قدرت رکھتے ہیں) پھر جب قیامت آجائے گی اس وقت (میری طرف ہوگی، سب کی داپس (دنیا و برزخ سے) سو میں (اس وقت) تمھارے) سب کے) درمیان (علی) فیصلہ کر دوں گا ان امور میں جن میں تم باہم اختلاف کرتے تھے کہ منجملہ ان امور کے مقدمہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا)۔

آیت کے اہم الفاظ کی شرح

اس آیت کے الفاظ و معانی میں بعض مشرقیوں نے تحریفات کا دروازہ کھولا ہے جو

تمام امت کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور آخر زمانہ میں نزول کے منکر ہیں، اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ ان الفاظ کی تشریح و وضاحت کے ساتھ کر دی جائے۔

وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمُنْكَرِينَ، لفظ "منکر" عربی زبان میں لطیف و خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں، اگرچہ اچھے مقصد کے لئے ہو تو اچھا ہے، اور برائی کے لئے ہو تو بُرا ہے، اس لئے وَلَا يَخِينُ الْمُنْكَرُ الشَّيْءُ (۲۳:۳۵) میں منکر کے ساتھ "شیء" کی قید لگائی، اور وہ زبان کے محاورات میں منکر صرف سازش اور بُری تدبیر اور حیلہ کے لئے بولا جاتا ہے، اس سے عربی محاورات پر شبہ نہ کیا جائے، اس لئے یہاں خدا کو "خیر الما کرین" کہا گیا، مطلب یہ ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں اور خفیہ تدبیریں شروع کر دیں، حتیٰ کہ بادشاہ کے کان بھر دیئے کہ یہ شخص (معاذ اللہ) ملحد ہے، تورات کو بدلنا چاہتا ہے، سب کو بد دین بنا کر چھوٹے گا، اس نے مسیح علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دیدیا، اُدھر یہ ہو رہا تھا اور اُدھر حق تعالیٰ کی لطیف و خفیہ تدبیر ان کے توڑ میں اپنا کام کر رہی تھی جس کا ذکر اگلی آیات میں ہے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنِّي مُتَوَفِّيكَ، لفظ متوفی کا مصدر توفی اور مادہ تَوَفَّى ہے، اس کے اصل معنی عربی لغت کے اعتبار سے پورا پورا لینے کے ہیں، وفاء، ایفاء، استيفاء اسی معنی کے لئے بولے جاتے ہیں توفی کے بھی اصلی معنی پورا پورا لینے کے ہیں، تمام کتب لغت عربی زبان کی اس پر شاہد ہیں، اور چونکہ موت کے وقت انسان اپنی اجل مقدر پوری کر لیتا ہے، اور خدا کی دی ہوئی رح پوری لے لی جاتی ہے، اس کی مناسبت سے یہ لفظ بطور کنایہ موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور موت کا ایک ہلکا سا نمونہ روزانہ انسان کی نیند ہے، اس کے لئے بھی قرآن کریم میں اس لفظ کا استعمال ہوا ہے، اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا (۲۲:۵۹) جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ لے لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت، اور جن کی موت نہیں آئی ان کی نیند کے وقت۔

حافظ ابن تیمیہ نے الجواب فیہ ص ۸۳ ج ۲ میں فرمایا: التَّوَفَّى فِي لُغَةِ الْعَرَبِ مَتَّاهَا الْقَبْضُ وَالْإِسْتِيفَاءُ وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ الْأَوَاجِ، أَحَدُهَا التَّوَفَّى فِي الْمَوْتِ وَ الثَّانِي تَوَفَّى النَّفْسَ وَالثَّالِثُ تَوَفَّى الرُّوحَ وَالثَّانِي بِنَجِيْعًا۔ اور کلیات ابوالبقاء میں ہے: التَّوَفَّى الْأَمَانَةُ وَقَبْضُ الرُّوحِ وَعَلَيْهِ اسْتَعْلَى الْعَامَّةُ أَوِ الْإِسْتِيفَاءُ وَآخِذُ الْحَقِّ وَعَلَيْهِ اسْتَعْلَى الْبُلْغَاءُ۔

اس لئے آیت مذکورہ میں لفظ متوفی کا ترجمہ اکثر حضرات نے پورا لینے سے کیا ہے، جیسا کہ ترجمہ شیخ ابن ندیم میں مذکور ہے، اس ترجمہ کے لحاظ سے مطلب واضح ہے کہ ہم آپ کو

نہی ہوں، ایک وقت آئے گا جب ان کو بھی موت آئے گی۔

امام رازیؒ نے تفسیر کبیر میں منسرایا کہ قرآن کریم میں اس طرح کی تقدیم و تاخیر اس طرح کے معارج کے ماتحت بکثرت آئی ہے کہ جو واقعہ بعد میں ہونے والا تھا اس کو پہلے اور پہلے ہونے والے واقعہ کو بعد میں بیان منسرایا (تفسیر کبیر، ص ۳۸۱، ج ۲)

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، اس کا مفہوم ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ آپ کو اپنی طرف اٹھانوں گا، اور سب جانتے ہیں کہ عیسیٰ نام صرف روح کا نہیں بلکہ روح مع جسم کا ہے، ترفع عیسیٰ کا یہ مفہوم لینا کہ صرف رفع روحانی ہوا جسمانی نہیں اٹھایا گیا بالکل غلط ہے، رہا یہ کہ لفظ رفع کسی بلند مرتبہ کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، اور يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ (۱۱:۵۸) وغیرہ آیات میں مذکور ہے۔

تو یہ ظاہر ہے کہ لفظ رفع کو رفع درجہ کے معنی میں استعمال کرنا ایک مجاز ہے جو قرآن کی بناء پر مذکورہ آیات میں ہوا ہے، یہاں حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی لینے کی کوئی وجہ نہیں، اس کے علاوہ اس جگہ لفظ رفع کے ساتھ لفظ الی استعمال منسرایا کہ اس مجازی معنی کا احتمال بالکل ختم کر دیا گیا ہے، اس آیت میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، اور سورۃ نساء کی آیت میں بھی چاہا یہودیوں کے عقیدہ کا رد کیا گیا وہاں بھی یہی فرمایا، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۚ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ (۱۵۸:۳) یعنی یہودیوں نے یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ ان کو تو اللہ نے اپنی طرف اٹھالیا، اپنی طرف اٹھالینا روح مع جسد کے زندہ اٹھا لینے ہی کے لئے بولا جاتا ہے، یہاں تک الفاظ آیت کی تشریح ہوئی۔

آیت مذکورہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آیت میں حق تعالیٰ نے یہودیوں کے مقابلہ میں حضرت سے اللہ تعالیٰ کے پارخ دھندے

سب پہلا وعدہ یہ تھا کہ ان کی موت یہودیوں کے ہاتھوں قتل کے ذریعہ نہیں ہوگی، طبعی طور سے وقت موعود پر ہوگی، اور وہ وقت موعود قریب قیامت میں آئے گا جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے، جیسا کہ احادیث صحیحہ متواترہ میں اس کی تفصیل موجود ہے، اور اس کا کچھ حصہ آگے آئے گا۔

دوسرا وعدہ فی الحال عالم بالا کی طرف اٹھا لینے کا تھا، یہ اُس وقت پورا کر دیا گیا جس کے پورا کرنے کی خبر سورۃ نساء کی آیت میں اس طرح دیدی گئی، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۚ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ (۱۵۸:۳) یقیناً ان کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھالیا۔

تیسرا وعدہ، ان کو دشمنوں کی ہمتوں سے پاک کرنے کا تھا وَمُطَهِّرِينَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، میں وہ اس طرح پورا ہوا کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یہود کے سب غلط الزامات کو صاف کر دیا، مثلاً یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے ان کے نسب کو مطعون کرتے تھے، قرآن کریم نے اس الزام کو یہ منسرایا کہ صاف کر دیا کہ وہ محض اللہ کی قدرت اور اس کے حکم سے بلا باپ کے پیدا ہوئے، اور یہ کوئی تعجب کی چیز نہیں، حضرت آدمؑ کی پیدائش اس سے زیادہ تعجب کی چیز ہے، کہ ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے۔

یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدائی کے دعوے کا الزام لگاتے تھے، قرآن کریم کی بہت سی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس کے خلاف اپنی عبدیت اور بندگی اور بشریت کا اقرار نقل فرمایا۔

چوتھا وعدہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فِي سَبْعٍ مِائَةٍ، اس کا یہاں اتباع سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اعتقاد اور اقرار مراد ہے، ان کے سب احکام پر ایمان و اعتقاد کی شرط نہیں تو اس طرح نصاریٰ اور اہل اسلام دونوں اس میں داخل ہو گئے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے معتقد ہیں، یہ دوسری بات ہے کہ صرف اتنا اعتقاد و نجات آخرت کے لئے کافی نہیں بلکہ نجات آخرت اس پر موقوف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تمام احکام پر اعتقاد و ایمان رکھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قطعی اور ضروری احکام میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ان کے بعد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں، نصاریٰ نے اس پر اعتقاد و ایمان خستیا نہ کیا، اس لئے نجات آخرت سے محروم رہے، مسلمانوں نے اس پر بھی عمل کیا، اس لئے نجات آخرت کے مستحق ہو گئے، لیکن دنیا میں یہودیوں پر غالب رہے کا وعدہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر موقوف تھا، وہ دنیا کا غلبہ نصاریٰ اور مسلمانوں کو بقاء بلکہ یہود ہمیشہ حاصل رہا اور یقیناً قیامت تک رہے گا۔

جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا تھا اس وقت سے آج تک شبہ مشاہدہ یہی ہوتا چلا آیا ہے کہ بمقابلہ یہود ہمیشہ نصاریٰ اور مسلمان غالب رہے، انھیں کی حکومتیں دنیا میں قائم ہوئیں اور رہیں۔

اس بات کی موجودہ حکومت کیسے کیونکہ اول تو اس حکومت کی حقیقت اس کے سوا نہیں کہ وہ روس اس پر کوئی شبہ نہیں ہو سکتا اور یورپ کے نصاریٰ کی مشترکہ چھاؤنی ہے جو انھوں نے مسلمانوں

کے خلاف قائم کر رکھی ہے، ایک دن کے لئے بھی اگر حکومت روس و امریکہ و دیگر ممالک یورپ اپنا اتحاد اس کے سرے ہٹالیں تو دنیا کے نقشے سے اس کا وجود مٹتا ہوا ساری دنیا شاہدہ کرے، اس لئے یہودی اسرائیل کی یہ حکومت حقیقت میں لوگوں کی نظر میں ایک مجاز تو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں، اور بالفرض اس کو انکی اپنی ہی حکومت تسلیم کر لیا جائے تو بھی نصاریٰ اور اہل اسلام کے مجموعہ کے مقابلہ میں اس کے مغلوب و مقہور ہونے سے کونسا صحیح العقل انسان انکار کر سکتا ہے، اس سے بھی قطع نظر کہ تو قرب قیامت میں چند روزہ یہود کے غلبہ کی خبر تو خود اسلام کی متواتر روایات میں موجود ہے، اگر اس دنیا کو اب زیادہ باقی رہنا نہیں ہے اور قیامت قریب ہی آچکی ہے تو اس کا ہونا بھی اسلامی روایات کے منافی نہیں، اور ایسی چند روزہ شورش کو سلطنت یا حکومت نہیں کہہ سکتے۔

پانچواں وعدہ: قیامت کے روزانہ مذہبی اختلافات کا فیصلہ فرمانے کا تورہ وعدہ بھی اپنے وقت پر ضرور پورا ہوگا، جیسا کہ آیت میں ارشاد ہے **ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَمْ يُحْتَسَبُ عَلَيْهِمْ**

مسئلہ حیات و نزول عیسیٰ علیہ السلام

دنیا میں صرف یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مقتول و مصلوب ہو کر دفن ہوئے اور پھر زندہ نہیں ہوئے، اور ان کے اس خیال کی حقیقت قرآن کریم نے سورۃ نساء کی آیت میں واضح کر دی ہے، اور اس آیت میں بھی **وَتَكُونُوا أَقْدَارًا عَلَيْهِمْ** اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کے کید اور تدبیر کو خود اپنی کی طرف لوٹا دیا کہ جو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لئے مکان کے اندر گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک شخص کی شکل و صورت تبدیل کر کے بالکل عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ڈھال دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھالیا، آیت کے الفاظ یہ ہیں:

وَمَا قَتَلُوكَ وَمَا صَلَبُوكَ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ (۱۵۴:۳)

لیکن تم نے نہ اس کو قتل کیا نہ سولی چڑھا لیکن تم نے اس کی تصویر بنائی، اور اس کی تصویر کو قتل کر کے خوش ہو گئے،

اس کی مزید تفصیل سورۃ نساء میں آئے گی۔

نصاری کا کہنا یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مقتول و مصلوب تو ہو گئے مگر پھر دوبارہ زندہ کر کے آسمان پر اٹھائے گئے، مذکورہ آیت نے ان کے اس غلط خیال کی بھی تردید کر دی، اور بتلادیا کہ جیسے یہودی اپنے ہی آدمی کو قتل کر کے خوشیاں منا رہے تھے اس سے یہ دھوکہ

عیسائیوں کو بھی لگ گیا کہ قتل ہونے والے عیسیٰ علیہ السلام ہیں اس لئے شُبِّهَ لَهُمْ کے مصداق یہودی کی طرح نصاریٰ بھی ہو گئے۔

ان دونوں گروہوں کے بالمقابل اسلام کا وہ عقیدہ جو اس آیت اور دوسری کئی آیتوں میں وضاحت سے بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہودیوں کے ہاتھ سے نجات دینے کے لئے آسمان پر زندہ اٹھالیا ان کو قتل کیا جاسکا نہ سولی پر چڑھایا جاسکا، وہ زندہ آسمان پر موجود ہیں اور قرب قیامت میں آسمان سے نازل ہو کر یہودیوں پر فتح پائیں گے، اور آخر میں طبعی موت سے وفات پائیں گے۔

اسی عقیدہ پر تمام امت مسلمہ کا اجماع و اتفاق ہے، حافظ ابن حجر نے تلخیص الجبرین ص ۲۱۹ میں یہ جہماع نقل کیا ہے، قرآن مجید کی متعدد آیات اور حدیث کی متواتر روایات سے یہ عقیدہ اور اس پر اجماع امت سے ثابت ہے، یہاں اس کی پوری تفصیل کا موقع بھی نہیں، اور ضرورت بھی نہیں، کیونکہ علماء امت نے اس مسئلہ کو مستقبل کتابوں اور رسالوں میں پورا پورا واضح فرمادیا ہے، اور منکرین کے جوابات تفصیل سے دیتے ہیں، ان کا مطالعہ کافی ہے مثلاً حضرت حجۃ الاسلام مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری کی تصنیف بزبان عربی عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مولانا بدر عالم صاحب مہاجر مدنی کی تصنیف بزبان اردو حیات عیسیٰ علیہ السلام، مولانا سید محمد آدریس صاحب کی تصنیف حیات مسیح علیہ السلام، اور بھی سینکڑوں چھوٹے بڑے رسائل اس مسئلہ پر بطور بحث و مشہر ہو چکے ہیں، احقر نے بامر استاذ محترم حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری سے تو سے زائد احادیث جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ اٹھایا جانا اور پھر قرب قیامت میں نازل ہونا بتواتر ثابت ہوتا ہے ایک مستقل کتاب التصریح بما تواتر فی نزول المسیح میں جمع کر دیا ہے، جس کو حال میں حواشی و شرح کے ساتھ طب شام کے ایک بزرگ علامہ عبد القیاس البوقعد نے تیسرے میں چھپوا کر شائع کیا ہے۔

اور حافظ ابن کثیر نے سورۃ زخرف کی آیت **وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ (۶۱:۳۳)** کی تفسیر میں لکھا

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث

اس معاملے میں متواتر ہیں کہ آپ نے حضرت

عیسیٰ علیہ السلام کے قبل قیامت نازل

ہونے کی خبر دی ہے

وَقَدْ تَوَاتَرَتْ الْأَحَادِيثُ عَنْ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّهُ أَخْبَرَ بِنُزُولِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ

قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، أَمَّا مَا عَدَلَ الْفَرِ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے اور زندہ رہنے پھر قرب قیامت

میں نازل ہونے کا عقیدہ قرآن کریم کی نصوص قطعیہ اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے، جن کو علماء امت نے مستقبل کتابوں و رسالوں کی صورت میں شائع کر لیا ہے جن میں سے بعض کے نام اوپر درج ہیں مسئلہ کی محل تحقیق کے لئے قوانین کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔

یہاں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں جس پر نظر کرنے سے ذرا بھی عقل و انصاف ہو تو اس مسئلہ میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ سورۃ آل عمران کے چوتھے رکوع میں حق تعالیٰ نے انبیاء سابقین کا ذکر فرمایا تو حضرت آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران، سب کا ذکر ایک ہی آیت میں اجمالاً کرنے پر اکتفاء فرمایا، اس کے بعد تقریباً تین رکوع اور آیتیں آئیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کا ذکر اس بسط و تفصیل کے ساتھ کیا گیا کہ خود خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا ان کا ذکر بھی اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا ذکر ان کی نذر کا بیان و والدہ کی پیدائش ان کا نام، ان کی تربیت کا تفصیل ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بطن مادر میں آنا، پھر ولادت کا مفصل حال، ولادت کے بعد ماں نے کیا کھایا پیا اس کا ذکر، اپنے خاندان میں بچے کو لے کر آنا، ان کے طعن و تشنیع، اول ولادت میں ان کو بطور معجزہ گویائی عطا ہونا، پھر جوان ہونا اور قوم کو دعوت دینا، ان کی مخالفت، حواریوں کی امداد، یہودیوں کا نزعہ، ان کو زندہ آسمان پر اٹھایا جانا وغیرہ، پھر احادیث متواترہ میں ان کی مزید صفات، شکل و صورت، ہیئت، لباس وغیرہ کی پوری تفصیلات، یہ ایسے حالات ہیں کہ پورے قرآن و حدیث میں کسی نبی و رسول کے حالات اس تفصیل سے بیان نہیں کئے گئے، یہ بات ہر انسان کو دعوت فکر دیتی ہے کہ ایسا کیوں اور کیسے حکمت سے ہوا۔

ذرا بھی غور کیا جائے تو بات صاف ہو جاتی ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی و رسول ہیں کوئی دوسرا نبی آپ کے بعد آنے والا نہیں، اس لئے آپ نے اپنی تعلیمات میں اس کا بڑا اہتمام فرمایا کہ قیامت تک جو جو مراحل امت کو پیش آنے والے ہیں ان کے متعلق ہدایات و ہدیں، اس لئے آپ نے ایک طرف تو اس کا اہتمام فرمایا کہ آپ کے بعد قابل اتباع کون لوگ ہوں گے، ان کا تذکرہ اصولی طور پر عام اوصاف کے ساتھ بھی بیان فرمایا، بہت سے حضرات کے نام متعین کر کے بھی امت کو ان کے اتباع کی تاکید فرمائی، اس کے بالمقابل ان گمراہ لوگوں کا بھی پتہ دیا جن سے امت کے دین کو خطرہ تھا۔

بعد کے آنے والے گمراہوں میں سب سے بڑا شخص مسیح دجال تھا جس کا فتنہ سخت گمراہ کن تھا اس کے لئے حالات و صفات بیان فرمادیئے کہ اس کے آنے کے وقت امت کو اس کے گمراہ ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے، اسی طرح بعد کے آنے والے مصلحین اور قابل اتباع

بزرگوں میں سب سے زیادہ بڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کو حق تعالیٰ نے نبوت و رسالت سے نوازا، اور فتنہ و جہال میں امت مسلمہ کی امداد کے لئے ان کو آسمان میں زندہ رکھا، اور قریب قیامت میں ان کو قتل و جہال کے لئے مامور فرمایا، اس لئے ضرورت تھی کہ ان کے حالات و صفات بھی امت کو ایسے واضح و شک و شبہ سے پاک بنائے جائیں جن کے بعد نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کسی انسان کو ان کے پہچاننے میں کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے۔

اس میں بہت سی حکم و مصالح ہیں، اول یہ کہ اگر امت کو ان کے پہچاننے ہی میں اشکال پیش آیا تو ان کے نزول کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا، امت مسلمہ ان کے ساتھ نہ لگے گی تو وہ امت کی امداد و نصرت کب طرح فرمائیں گے۔

دوسرے یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ اس وقت فرائض نبوت و رسالت پر مامور ہو کر دنیا میں نہ آئیں گے، بلکہ امت محمدیہ کی قیادت و امامت کے لئے بحیثیت خلیفہ رسول تشریف لائیں گے، مگر ذاتی طور پر جو ان کو منصب نبوت و رسالت حاصل ہے اس سے معزول بھی نہ ہوں گے، بلکہ اس وقت ان کی مثال اس گورنر کی سی ہوگی جو اپنے صوبہ کا گورنر ہے، مگر کسی ضرورت سے دوسرے صوبہ میں چلا گیا ہے، تو وہ اگرچہ صوبے میں گورنر کی حیثیت پر نہیں مگر اپنے عہدہ گورنری سے معزول بھی نہیں، خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی صفت نبوت و رسالت سے الگ نہیں ہوں گے، اور جس طرح ان کی نبوت سے انکار پہلے کفر تھا اس وقت بھی کفر ہوگا، تو امت مسلمہ جو پہلے سے ان کی نبوت پر استرانی ارشادات کی بناء پر ایسا لائے ہوئے ہے اگر نزول کے وقت ان کو نہ پہچانے تو انکار میں مبتلا ہو جائے گی، اس لئے انکی علامات و صفات کو بہت زیادہ واضح کرنے کی ضرورت تھی۔

تیسرے یہ کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو دنیا کی آخری عمر میں پیش آئے گا، اگر انکی علامات و حالات مبہم ہوتے تو بہت ممکن ہے کہ کوئی دوسرا آدمی دعویٰ کر بیٹھے کہ میں مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں، ان علامات کے ذریعہ اس کی تردید کی جاسکے گی، جیسا کہ ہندوستان میں مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں، اور علماء امت نے انہی علامات کی بناء پر اس کے قول کو رد کیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس جگہ اور دوسرے مواقع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات و صفات کا اتنی تفصیل کے ساتھ بیان ہونا خود ان کے قریب قیامت میں نازل ہونے اور دوبارہ دنیا میں تشریف لانے ہی کی خبر دے رہا ہے، احتقر نے اس مضمون کو پوری وضاحت کے ساتھ اپنے رسالہ مسیح موعود کی پہچان میں بیان کر دیا ہے، اس کو دیکھ لیا جائے۔

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَعَذَابُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَشَدُّ إِنِّي أَنذِرُكُمْ يَوْمَ تَأْتِي السُّحُبُ بِالْمَاءِ فَيَمْدُوكُمْ وَأَنزَلُ عَلَيْكُمُ الْمُنَازِلَ الْمُنَزَّلَةَ ۖ وَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَفِي شَرٍّ مَّا لَهُمْ بِهِ لَعَلَّهُمْ لَا يُفَكِّرُونَ ۝

سورہ لوگ جو کافر ہوتے ان کو عذاب کر دوں گا سخت عذاب دنیا میں

وَالْآخِرَةُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا

اور آخرت میں اور کوئی نہیں ان کا مددگار اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور

عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ

کام نیک کئے سوان کو پورا دے گا ان کا حق اور اللہ کو خوش نہیں آتے

الظَّالِمِينَ ۝ ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ۝

بے الصاف یہ پڑھ سناتے ہیں ہم تجھ کو آیات اور بیان حقیقی

رابط آیات | اور پر آیت میں مذکور تھا کہ "میں ان اختلاف کرنیوالوں کے درمیان قیامت

کے روز عملی فیصلہ کر دوں گا" اس آیت میں اس فیصلہ کا بیان ہے:

خلاصہ تفسیر

تفصیل (فیصلہ کی) یہ ہے کہ جو لوگ ان اختلاف کرنے والوں میں کافر تھے سوان کو

(ان کے کفر پر) سخت سزا دوں گا (مجموعہ دونوں جہان میں) دنیا میں بھی رکھ دوں گا تو ہو چکی اور آخرت

میں بھی رکھ دوں گا (باقی رہی) اور ان لوگوں کا کوئی حامی رطرت دار نہ ہوگا اور جو لوگ مومن تھے اور انھوں

نے نیک کام کئے تھے سوان کو اللہ تعالیٰ ان کے (ایمان اور نیک کاموں) کو ثواب دیں گے اور کفار

کو سزا ملنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتے (ایسے) ظلم کرنے والوں سے (جو خدا تعالیٰ

یا پیغمبروں کے منکر ہوں یعنی چونکہ یہ ظلم عظیم ہے، معافی کے قابل نہیں، اس لئے مبغوض شدید

ہو کر سزا پاب ہو جاتا ہے) یہ (قصہ مذکورہ) ہم تم کو (بذرعیہ وحی کے) پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں

جو کہ (آپ کے) منجملہ دلائل (نبوت) کے ہے اور منجملہ حکمت آمیز مضامین کے ہے

معارف و مسائل

مصائب دنیا کفار کے لئے کفارہ نہیں ہوتے | فَأَعِزَّنِي بِهِمْ عَدُوًّا أَلِيًّا إِنِّي أَنذِرُكُمْ يَوْمَ تَأْتِي السُّحُبُ بِالْمَاءِ فَيَمْدُوكُمْ وَأَنزَلُ عَلَيْكُمُ الْمُنَازِلَ الْمُنَزَّلَةَ ۖ

مومن کے لئے کفارہ ہو کر مفید ہوتے ہیں | اس آیت کے مضمون پر ایک خفیف سا اشکال ہوتا ہے،

کہ قیامت کے فیصلہ کے بیان میں اس کہنے کے کیا معنی کہ میں دنیا و آخرت میں سزا دوں گا اور

اس وقت تو سزائے دنیوی نہیں ہوگی۔

حل اس کا یہ ہے کہ اس کہنے کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی حاکم کسی مجرم کو یہ کہے کہ اس وقت

تو ایک سال کی قید کرنا ہوں اگر جیل خانہ میں کوئی شرارت کی تو دو سال کی سزا کر دوں گا، فقط

اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دو سال آج کی تاریخ سے ہوں گے، پس اس بنا پر یقینی ہے کہ شرارت

کے بعد دو سال کا حکم ہو جاوے گا، چل یہ ہوتا ہے کہ شرارت پر اس مجرم کی تکمیل بطور انضمام

ایک سال زائد کے مرتب ہو جاوے گی۔

اسی طرح یہاں سمجھنا چاہئے کہ دنیا میں تو سزا ہو چکی اس کے ساتھ سزائے آخرت منصف

ہو کر مجموعہ قیامت کے روز تکمیل کر دیا جائے گا، یعنی سزائے دنیا کفارہ نہ ہوگا سزائے آخرت

کے لئے بخلاف اہل ایمان کے کہ اگر ان پر دنیا میں کوئی مصیبت وغیرہ آتی ہے تو گناہ معاف

ہوتے ہیں اور عاقبت کی عقوبت خفیف یا دفع ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کی طرف

لَا يُجِيبُ الظَّالِمِينَ میں اشارہ فرمایا گیا، یعنی اہل ایمان بسبب ایمان کے محبوب ہیں، محبوب کے

ساتھ ایسے معاملات ہوا کرتے ہیں، اور اہل کفر بسبب کفر کے مبغوض ہیں، مبغوض کے ساتھ

ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ (بیان القرآن)

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ

جنگ میں کی مثال اللہ کے نزدیک جیسے مثال آدم کی بنایا اس کو مٹی سے پھر

قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ

کہا اس کو کہ ہو جاوے ہو گیا، حق وہ ہے جو تیرا رب کہے پھر تو مت رہ شک

الْمُتَرَدِّينَ ۝ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ لَكَ

لانے والوں میں سے پھر جو کوئی تجھ سے اس قصہ میں بعد اس کے کہ آچکی تیرے پاس

مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا

خبر بھی تو فرما دے آؤ بلا دیں ہم اپنے بیٹے اور تمھارے بیٹے اور اپنی عورتیں

وَنِسَاءَكُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ وَنَجْعَلْ لَعْنَتَ

اور تمھاری عورتیں اور اپنی جان اور تمھاری جان پھرا لیا کریں ہم سب اور لعنت کریں

اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ إِنَّ هَٰذَا هُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۖ

اللہ کی ان پر کہ جو جھوٹے ہیں، بے شک یہی ہے بیان سچا،

وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۶۳﴾

اور کسی کی بندگی نہیں ہے سوا اللہ کے اور اللہ جو ہے وہی ہے زبردست حکمت والا

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿۶۴﴾

پھر اگر توبہ نہ کریں تو اللہ کو معلوم ہیں فساد کرنے والے

خلاصہ تفسیر

بیشک حالت عجیبہ (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک (یعنی ان کی تجویز ان میں) مشابہ حالت عجیبہ (حضرت آدم علیہ السلام) کے ہے کہ ان را آدم علیہ السلام کو زمین ان کے قالب میں مٹی سے بنایا پھر ان کے قالب (کو حکم دیا کہ) جاندار ہو جا، پس وہ جاندار ہو گئے، یہ امر واقعی (جو امر مذکور ہوا) آپ کے پروردگار کی طرف سے (تسلیم) ہے سو آپ شہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جاتے، پس جو آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں (اب بھی) حجت کرے آپ کے پاس علم (واقعی) آگے پیچھے، تو آپ (جو اب میں یوں) فرما دیجئے کہ (اچھا اگر دلیل سے نہیں مانتے تو پھر) آجاؤ ہم (اور تم) بلا (کہ جمع کر لیں اپنے بیٹوں کو اور تمھارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمھاری عورتوں کو اور خود اپنے متوں کو اور تمھارے متوں کو پھر ہم) سب مل کر (خوب) سے دعا کریں اس طور پر کہ اللہ کی لعنت بھیجیں ان پر جو (اس بحث میں) ناحق پر ہوں، بیشک یہ (جو کچھ) مذکور ہوا) وہی ہے سچی بات، اور کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے (یہ توحید ذاتی ہوئی) اور بلا شک اللہ تعالیٰ ہی غلبہ والے حکمت والے ہیں (یہ توحید صفاتی ہوئی) پھر ان سب جھوٹوں کے بعد بھی (اگر حق قبول کرنے سے سرتابی کریں) تو آپ ان کا معاملہ حوالہ بخدا کیجئے، کیونکہ اے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں فساد کرنے والوں کو

معارف و مسائل

قیاس کی حجیت

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قیاس بھی جنت شریعہ سے ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش

ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی، یعنی جس طرح آدم علیہ السلام کو بغیر باپ (اور ماں) کے پیدا کیا اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کیا، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کی پیدائش کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پر قیاس کرنے کی طرف اشارہ فرمادیا (مظہری) فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ آلَهُ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مباہلہ کرنے کا حکم دیا ہے، جس کی تعریف یہ ہے کہ اگر کسی امر کے حق و باطل میں سرشتیں میں نزاع ہو جائے اور دلائل سے نزاع ختم نہ ہو تو پھر ان کو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہئے کہ سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو اس امر میں باطل پر ہو اس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہال اور ہلاکت پڑے، کیونکہ لعنت کے معنی رحمت حق سے بعید ہو جانا ہے، اور رحمت سے بعید ہونا قر سے قریب ہونا ہے، پس حاصل معنی اس کے یہ ہوئے کہ جھوٹے پر قہر نازل ہو، سو جو شخص جھوٹا ہو گا وہ اس کا غیازہ بھگتے گا، اُس وقت پوری تعین صادق و کاذب کی منکرین کے نزدیک بھی واضح ہو جائے گی، اس طور پر دعا کرنے کو مباہلہ کہتے ہیں، اور اس میں اصل خود مباحثہ کرنے والوں کا جمع ہو کر دعا کرنا ہے، اپنے اعزہ و اقارب کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر جمع کیا جا تو اس سے اور اہتمام بڑھ جاتا ہے۔

واقعة مباہلہ اور ردّ ردّ و افض کے نصاب میں منظر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیران ترتیب داؤد کر کے گئی تھیں (۱) اسلام قبول کر د (۲) یا جزیرہ ادا کر د (۳) یا جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ، نصاریٰ نے آپس میں مشورہ کر کے شریعیل، عبد اللہ بن شریعیل اور جبار بن قیس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، ان لوگوں نے اگر مذہبی امور پر بات چیت شروع کی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت ثابت کرنے میں ان لوگوں نے انتہائی بحث و تکرار سے کام لیا، اتنے میں یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی، اس پر آپ نے نصاریٰ کو مباہلہ کی دعوت دی، اور خود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت علی کرم اللہ وجہہ، امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو ساتھ لے کر مباہلہ کے لئے تیار ہو کر تشریف لائے، شریعیل نے یہ دیکھ کر اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، نبی سے مباہلہ کرنے میں ہماری ہلاکت ہے، بربادی یقینی ہے، اس لئے نجات کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کرو، ساتھیوں نے کہا کہ تمھارے نزدیک نجات کی کیا صورت ہے؟ اس نے کہا کہ میرے نزدیک بہتر صورت یہ ہے کہ نبی کی رائے کے موافق صلح کی جائے، چنانچہ اسی پر سب کا اتفاق ہو گیا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ معسرہ کر کے صلح کر دی، جس کو انھوں نے بھی

منظور کر لیا (تفسیر ابن کثیر، ج ۱)

اس آیت میں اٰبْنَاءُ قَا سے مراد صرف اولادِ صلیبی نہیں ہے، بلکہ عام مراد ہے، خواہ اولاد ہو یا اولاد کی اولاد ہو، کیونکہ عرفان سب پر اولاد کا اطلاق ہوتا ہے، لہذا اٰبْنَاءُ کا میں آپ کے نواسے حضراتِ حسنینؑ اور آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ داخل ہیں، خصوصاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اٰبْنَاءُ ثانی میں داخل کرنا اس لئے بھی صحیح ہے کہ آپ نے تو پرورش بھی حضورؐ کی آغوش میں پائی تھی، آپ نے ان کو اپنے بچوں کی طرح پالا پوسا، اور آپ کی تربیت کا پورا پورا خیال رکھا، ایسے بچے پر عرفان بے کا اطلاق کیا جاتا ہے۔

اس بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اولاد میں داخل ہیں، لہذا روافض کا آپ کو اٰبْنَاءُ ثانی سے خارج کر کے اور اٰبْنَاءُ میں داخل کر کے آپ کی خلافت بلا فصل پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

تو کہہ دے اہل کتاب آؤ ایک بات کی طرف جو برابر ہے ہم میں اور تم میں

أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا

کعبہ کی نہ کریں مگر اللہ کی اور شریک نہ ٹھہرا دیں اس کا کسی کو اور نہ بنادے کوئی

بَعْضُنَا أَسْرَبًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا

کس کو رب سوائے اللہ کے پھر اگر وہ قبول نہ کریں تو کہہ دو گواہ رہو کہ

بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿۶۴﴾

ہم تو حاکم کے تابع ہیں

حُصْلَةُ تَفْسِيرِ

(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) آپ فرمادیجئے کہ اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان (مسلم ہونے میں) برابر ہے (وہ یہ ہے) کہ بجز اللہ تعالیٰ کے ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو رب قرار نہ دے خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر پھر اگر اس کے بعد بھی وہ لوگ (حق سے) اعراض کریں تو تم (مسلمان) لوگ کہہ دو کہ تم (ہمارے) اس (اقرار)

کے گواہ رہو کہ ہم تو اس بات کے) ماننے والے ہیں (اگر تم نہ مانو تو تم جانو)۔

معارف و مسائل

تبلیغ و دعوت کے اہم اصول

دعوت کا ایک اہم اصول معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جماعت کو دعوت دینے کا خواہش مند ہو جو عقائد و نظریات میں اس سے مختلف ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مخالف العقیدہ جماعت کو صرف اسی چیز پر جمع ہونے کی دعوت دی جائے جس پر دونوں کا اتفاق ہو سکتا ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روم کے بادشاہ ہرقل کو اسلام کی دعوت دی تو ایسے مسئلہ کی طرف دی جس پر دونوں کا اتفاق تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، وہ دعوت نامہ ذیل میں نقل کیا جاتا ہے:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى،
أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ إِلَى عَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْتُ تَسْلِمَ نَبِيِّكَ
اللَّهُ أَجْرُكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ أَثْمَ الْيَوْمِ الْيُسْتَنُّ، يَا أَهْلَ
الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا
اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ
اللَّهِ (بخاری)

میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے
یہ خط محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی جانب سے، روم کے بادشاہ
ہرقل کی جانب ہے، سلامتی ہو اس شخص کے لئے جو راہِ ہدایت کی پیروی کرے
بعد اس کے میں تجھے اسلام کے بلانے کی طرف دعوت دیتا ہوں، اسلام لا
تو سلامت رہے گا، اور اللہ تعالیٰ تجھ کو دہرا اجر دے گا اور اگر تو اعراس کرے گا تو تجھ
پر ان سب کسانوں کا وبال ہو گا جو تیری رعایا میں ملے (اہل کتاب) ایک ایسی بات
آ کر جمع ہو جائی تو ہم اور تم دونوں میں برابر ہے، یہ کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کی
عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ شریک کریں، اور نہ ہم اللہ کو چھوڑ کر
آپس میں اپنوں کو رب بنائیں ۱۱

فَقُولُوا اللَّهُمَّ هَذَا بَابُ مَا تُنَزِّلُ فِيهِ الْقُرْآنَ، اس آیت میں جو یہ کہا گیا کہ تم گواہ رہو اس سے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب دلائل واضح ہونے کے بعد بھی کوئی حق کو نہ مانے تو اتمام حجت کے لئے اپنا مسلک ظاہر کر کے کلام ختم کر دینا چاہئے، مزید بحث و فکر کرنا مناسب نہیں ہے۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ

اے اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کی بابت اور توریت اور انجیل تو اتریں

وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۶۸﴾ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ

اس کے بعد کیا تم کو عقل نہیں ملے ہو تم لوگ

حَاجِّجْتُمْ فِيهِ كُمُورًا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِيهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيهِمَا لَيْسَ

جھگڑانے میں بات میں تم کو کچھ خبر تھی، اب کیوں جھگڑتے ہو جن بات میں تم کو

لَكُمْ فِيهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۶۹﴾ مَا كَانَ

کچھ خبر نہیں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے نہ تھا

إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَ

ابراہیم یہودی اور نہ نصرانی لیکن تھا حنیف یعنی سب جھگڑے مذہبوں کے بیزار اور جھگڑا

مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۷۰﴾ إِنَّ أَوَّلِي النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ

اور نہ تھا مشرک لوگوں میں زیادہ مناسبت ابراہیم سے ان کو تھی جو ساتھ

اتَّبَعُوا وَهَذَا الشَّيْءُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۷۱﴾

اس کے تھے اور اس نبی کو اور جو ایمان لائے اس نبی پر اور اللہ والی ہے مسلمانوں کا

خلاصہ تفسیر

اے اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو (حضرت ابراہیم علیہ السلام) کے بارے میں ذکر وہ طریق یہودیت پر تھے یا نصرانیت پر تھے، حالانکہ انہیں نازل کی گئی تھی توریت اور انجیل، مگر ان کے زمانہ کے بہت بعد (اور یہ دونوں طریق ان دونوں کتابوں کے نزول کے بعد سے ظاہر ہوتے پہلے سے ان کا وجود ہی نہ تھا، پھر حضرت ابراہیم ان طریقوں پر کس طرح ہو سکتے ہیں) کیا (ایسی خلاف عقل بات منہ سے نکالتے ہو اور) پھر سمجھتے نہیں ہو، ہاں تم ایسے ہو

کہ ایسی بات میں جھگڑ کر ہی پیچھے تھے جس سے تم کو کسی قدر توراہیت تھی رگو اس میں ایک غلط مقدمہ لگا کر چمچ غلط نکالتے تھے مراد اس سے خوارق پس عیسیٰ علیہ السلام کے کہ یہ مطابق واقعہ کے ہے، البتہ اس میں یہ مقدمہ غلط ملا لیا گیا کہ ایسے خوارق والا اللہ یا ابن اللہ ہو گا لیکن ایک مقدمہ منشا پر اشتباہ تو تھا، اس لئے اس کو ناکافی واقعیت کہیں گے، جب اس میں تمہاری غلطی ظاہر ہو گئی (سو ایسی بات میں (پھر) کیوں جھگڑتے ہو جس سے تم کو اصل واقعیت نہیں، (کیونکہ اس دعوے کے لئے تو کوئی سبب اشتباہ کا بھی تمہارے پاس نہیں،

کیونکہ ان کے اور ابراہیم علیہ السلام کے فروع شریعت میں موافقت بھی نہ تھی) اور اللہ

تعالیٰ (ابراہیم علیہ السلام کے طریق کو خوب) جانتے ہیں تم نہیں جانتے (جب تم ایسے بے سزا دعوے کرتے ہو جس سے علم بھی مثل عظیم علم کے سمجھا جاتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ سے ان طریق کو

سنو کہ) ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، لیکن (البتہ) طریق مستقیم والے (یعنی) صاحب اسلام تھے اور مشرکین میں سے (بھی) نہ تھے (سو یہود اور نصاریٰ کو تو

مذہبوں کے اعتبار سے ان کے ساتھ کوئی مناسبت نہ ہوئی، ہاں) بلاشبہ سب آدمیوں میں

زیادہ خصوصیت رکھنے والے (حضرت) ابراہیم (علیہ السلام) کے ساتھ البتہ وہ لوگ تھے جنہوں

نے (ان کے وقت میں) ان کا اتباع کیا تھا اور یہ نبی (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں، اور یہ

ایمان والے (جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں) اور اللہ تعالیٰ حامی ہیں ایمان والوں کے

رہا ان کو ان کے ایمان کا ثواب دیں گے)۔

وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَو يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ

آرزو ہے بعض اہل کتاب کو کہ کسی طرح گمراہ کریں تم کو اور گمراہ نہیں کرتے

إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۷۲﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ

مگر اپنے آپ کو اور نہیں سمجھتے، اے اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو

بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿۷۳﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ

اللہ کے کلام کا اور تم قائل ہو، اے اہل کتاب کیوں ملاتے

تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۷۴﴾

ہو سچ میں جھوٹ اور چھپاتے ہو سچی بات حسان کر

ہو سچ میں جھوٹ اور چھپاتے ہو سچی بات حسان کر

خلاصہ تفسیر

دل سے جانتے ہیں بعض لوگ اہل کتاب میں سے اس بار کو کہ تم کو (یہ سچی) گمراہ کر دے

گمراہ نہیں کر سکتے مگر خود اپنے آپ کو ردِ بالِ اضلال میں گرفتار کر رہے ہیں) اور اس کی اطلاع نہیں رکھتے، اے اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی دان (آیتوں کے ساتھ جو قورات اور انجیل میں نبوت محمدیہ پر دلالت کرتی ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا ان آیات کی تکذیب کرنا ہے جو کفر ہے) حالانکہ تم اپنی زبان سے اقرار کرتے ہو کہ وہ آیات حق ہیں، یہ تو ملامت ہوئی ان کے ضلال پر آگے ضلال پر ملامت فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب کیوں مخلوط کرتے ہو واقعی (مضمون یعنی نبوت محمدیہ) کو غیر واقعی (یعنی عبارت تحریف شدہ یا تفسیر فاسد) سے اور (کیوں) چھپاتے ہو واقعی بات کو حالانکہ تم جانتے ہو (کہ حق بات چھپا ہے ہر)

معارف و مسائل

أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اِنْ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کے الفاظ سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر وہ اقرار حق نہ کریں یا ان کو علم نہ ہو تو ان کے لئے کفر جائز ہوگا، وجہ اس کی یہ ہے کہ کفر اپنی ذات کے اعتبار سے ایک قبیح فعل ہے، یہ ہر حالت میں ناجائز ہے، البتہ علم و اقرار کے بعد کفر اختیار کرنے میں ملامت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ

اور کہا بعض اہل کتاب نے مان لو جو کچھ اتر

عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَانفِرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ

مسلمانوں پر دن چڑھے اور منکر ہو جاؤ آخر دن میں شایرہ

يَرْجِعُونَ ﴿۹۰﴾ وَلَا تَوْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنْ

پھر جاؤں اور نہ مانو مگر اسی کی جو چلے تمہارے دین پر کہہ دے کہ بیشک

الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيَئْتُمْ أَوْ

ہدایت دی ہے جو اللہ ہدایت کرے اور یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ اور کسی کو بھی کیوں مل گیا جیسا کہ تم کو ملا تھا

يَحَاجُّوكُمْ عَنْكُمْ رَبِّكُمْ قُلْ إِنْ الْفَضْلُ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن

وہ غالب کیوں آئے تم پر تمہارے رب کے آگے تو کہہ بڑائی اللہ کے ہاتھ میں ہے دینا ہے جسکو

يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۹۱﴾ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ

چاہے اور اللہ بہت بخشنے والا ہے خبردار خاص کرتا ہے اپنی مہربانی جس پر چاہے

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۹۲﴾

اور اللہ کا فضل بڑا ہے

خلاصہ تفسیر

اور بعض لوگوں نے اہل کتاب میں سے (بطور مشورۃ باہم) کہا کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی ایک تدبیر ہے کہ ظاہر (ایمان لے آؤ اس کتاب) پر جو نازل کی گئی ہے، (بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) مسلمانوں پر (مراد یہ کہ قرآن پر ایمان لے آؤ) شروع دن میں (یعنی صبح کے وقت) اور (پھر) انکار کر بیٹھو آخر دن (یعنی شام کو) عجب کیا اس تدبیر سے مسلمانوں کو بھی قرآن اور اسلام کے حق میں شبہ پڑ جائے اور (اپنے دین سے) پھر جاویں (اور یہ خیال کریں کہ یہ لوگ علم والے ہیں اور بے تعصب بھی ہیں کہ اسلام قبول کر لیا، اس پر بھی جو پھر گئے تو ضرور اسلام کا غیر حق ہونا ان کو دلائل علیہ سے ثابت ہو گیا ہوگا، اور ضرور انھوں نے اسلام میں کوئی خرابی دیکھی ہوگی جب ہی اس سے پھر گئے اور اہل کتاب نے یہ بھی باہم کہا کہ مسلمانوں کے دکھلانے کو صرف ظاہری ایسا لانا، اور (صدق دل سے) کسی کے رو برو (دین کا) اقرار مست کرنا، مگر ایسے شخص کے رو برو جو تمہارے دین کا پیرو ہو اس کے رو برو تم کو اپنے قدیم دین کا اقرار خلوص سے کرنا چاہئے باقی غیر مذاہب والوں کے یعنی مسلمانوں کے رو برو ایسے ہی نہ مصلحت مذکورہ زبانی اسلام کا اقرار کر لینا حق تعالیٰ ان کی تدبیر کے پھر ہونے کا اظہار فرماتے ہیں کہ) اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ (ان چالاکوں سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ) یقیناً ہدایت (جو بندوں کو ہوتی ہے وہ) ہدایت اللہ کی (طرف سے ہوتی) ہے (پس جب ہدایت قبضۃ خداوندی میں ہے تو وہ جس کو ہدایت پر قائم رکھنا چاہیں اس کو کوئی دوسرا کسی تدبیر سے نہیں بچلا سکتا ہے آگے ان کے اس مشرکہ و تدبیر کی علت بتلاتے ہیں کہ اے اہل کتاب تم، ایسی باتیں اس لئے کرتے ہو کہ کسی اور کو بھی ایسی چیز مل رہی ہے جیسی تم کو ملی تھی، (یعنی کتاب اور دین آسمانی) یادہ اور لوگ تم پر غالب آجاویں (اس دین حق کی تعیین میں جو) تمہارے رب کے نزدیک (ہے) حاصل علت کا یہ ہوا کہ تم کو مسلمانوں پر حسد ہے کہ ان کو آسانی کتاب کیوں مل گئی، یا یہ لوگ ہم پر مذہبی مناظرہ میں کیوں غالب آجاتے ہیں، اس حسد کی وجہ سے اسلام اور اہل اسلام کے تنزیل کی کوشش کر رہے ہیں، آگے اس حد کا رد ہے کہ) اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک فضل تو خدا کے قبضہ میں ہے وہ اس سے جسے چاہیں عطا فرما دیں اور اللہ تعالیٰ بڑی رحمت و وسعت والے ہیں ان کے یہاں فضل کی کمی نہیں اور (خوب جانتے والے ہیں

رکھ کس وقت کس کو دنیا مناسب ہے اس لئے خاص کر دیتے ہیں اپنی رحمت (و فضل) کے ساتھ، جس کو چاہیں اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں (پس اس وقت ہر عایت حکمت مسلمانوں پر فضل و رحمت فرمادیا اس میں حسد کرنا فضول اور جہل ہے)۔

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَّهُ بِقِنطَارٍ يُودِّعَ إِلَيْكَ

اور بعض اہل کتاب میں وہ ہیں کہ اگر تو ان کے پاس امانت رکھے ڈھیر مال کا تو ادا کر دیں مجھ کو

وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَّهُ بِدِينَارٍ لَا يُودِّعَ إِلَيْكَ إِلَّا مَادَمَتِ

اور بعض ان میں وہ ہیں کہ اگر تو ان کے پاس امانت رکھے ایک اشترنی تو ادا نہ کریں مجھ کو مگر جب تک کہ تو رہے

عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ يَأْخُذُكَ أَلْوَالِيكَ عَلَىٰ أَلْقَمَتَيْنِ

اس کے سر پر کھڑا یہ اس واسطے کہ انھوں نے کہہ رکھا ہے کہ نہیں ہے ہم پر ان لوگوں کے حق لینے

سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۷۵﴾

میں کچھ منہ اور جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر اور وہ جانتے ہیں

رَبِّطْ آيَاتِ | اور ہر کی آیتوں میں اہل کتاب کی خیانت فی الدین کا ذکر تھا، یعنی ان کا کفر کرنا آیات

کے ساتھ اور خلط کرنا حق اور باطل کا، اور حق کے چھپانے کا، اور تدبیر کرنا مؤمنین کی گمراہی کی اہل آیت میں ان کی اموال میں خیانت کرنے کا ذکر ہے، اور ان میں سے چونکہ بعض امانت دار بھی تھے، اس لئے دونوں قسموں کو ذکر فرمایا۔

خلاصہ تفسیر

اور اہل کتاب میں سے بعض شخص ایسا ہے کہ (اے مخاطب) اگر تم اس کے پاس انبار کا انبار مال بھی امانت رکھ دو تو وہ (مانگنے کے ساتھ ہی) اس کو تمہارے پاس لا سکے اور ان ہی میں سے بعض وہ شخص ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھ دو تو وہ بھی تم کو ادا نہ کرے بلکہ امانت رکھالے کا بھی اقرار نہ کرے، مگر جب تک کہ تم (امانت رکھ کر) اس کے سر پر (برابر) کھڑے رہو اس وقت تک تو انکار نہ کرے اور جہاں آگے ہوئے پھرا کر نے کا تو کیا ذکر ہے، سرے سے امانت ہی سے منکر جواب دے (یہ امانت کا ادا نہ کرنا) اس سبب ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر غیر اہل کتاب کے مال کے ہانپنے میں اگر جوری چھپے لیا جاوے نہ رہتا، کسی طرح کا الزام نہیں دینی غیر اہل کتاب مثلاً قریش کا مال چھپا لینا یا چھین لینا سب جائز ہے

اللہ تعالیٰ آگے ان کے اس دعویٰ کی تکذیب فرماتے ہیں، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں، رکھ اس فعل کو حلال سمجھتے ہیں، اور دل میں وہ بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال نہیں کیا مگر تراشیدہ دعویٰ ہے)

معارف و مسائل

کسی غیر مسلم کے اچھے اوصاف میں بعض لوگوں کی امانت دار ہونے پر مدح کی گئی ہے، اگر اس بعض کی مدح کرنا درست ہے سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو ایمان لائے تھے تو ان کی تعریف کرنے میں کوئی اشکال نہیں، لیکن اگر خاص مومن مراد نہ ہوں بلکہ مطلقاً اہل کتاب ہوں جن میں غیر مسلم بھی شامل ہیں تو اس صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافر کا کوئی عمل معتبر نہیں ہوتا تو پھر ان کی مدح سے کیا فائدہ؟ جواب یہ ہے کہ کسی چیز کا مقبول ہونا اور چیز ہے اور اس کی مدح کرنا اور چیز ہے، مدح کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول بھی ہے، اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ اچھی بات مگر کافر کی ہو وہ بھی کسی درجہ میں اچھی ہی ہے، جس کا فائدہ اس کو دنیا میں شیک نامی ہے، اور آخرت میں عذاب کی کمی۔

اس بیان سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام تعصب اور تنگ نظری سے کام نہیں لیتا بلکہ وہ کھلے دل سے اپنے مخالف کے ہنر کی بھی اس کے مرتبہ کے مطابق داد دیتا ہے۔
إِلَّا مَا دُمْتُ عَلَيْكَ قَائِمًا، اس آیت سے امام ابو حنیفہؒ نے استدلال کیا ہے کہ دائن کو یہ حق ہے کہ وہ دیون سے اپنا حق وصول کرنے تک اس کا پیچھا کرتا ہے (قرطبی، ج ۴)

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿۷۶﴾

بھون نہیں جو کوئی پورا کرے اپنا اقرار اور وہ پرہیزگار ہے تو اللہ کو محبت ہے پرہیزگاروں سے

إِنَّ الَّذِينَ يَشْكُرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا

جو لوگ مول لیتے ہیں اللہ کے اقرار پر اور اپنی قسموں پر ستموڑا سا مول

أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَ

ان کا کچھ حصہ نہیں آخرت میں اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ اور

لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يَزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۷۷﴾

نہ دیکھا کرے گا ان کی طرف قیامت کے دن اور نہ پاک کر دے گا ان کو اور ان کے واسطے عذاب ہے دردناک

رَبِّطْ آيَاتِ اور پڑھو گویا سے اہل کتاب کے دعویٰ کی تکذیب مذکور تھی، آگے ان آیات سے اسی تکذیب کی تاکید اور ایفاء عہد کی فضیلت اور نقض عہد کی مذمت کی تصریح ہے۔

خلاصہ تفسیر

(خائن پر) الزام کیوں نہ ہوگا ضرور ہوگا کیونکہ اس کے متعلق ہمارے یہ دو قانون ہیں، ایک یہ کہ جو شخص اپنے عہد کو خواہ وہ عہد اللہ تعالیٰ سے ہو یا بشرط جواز کسی مخلوق سے (پورا کرے) اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو بے شک اللہ تعالیٰ مجرب رکھتے ہیں (ایسے) متقیوں کو اور دوسرا قانون یہ ہے کہ یقیناً جو لوگ معاوضہ یعنی فسخ (نیوی) لے لیتے ہیں بمقابلہ اس عہد کے جو (انہوں نے) اللہ تعالیٰ سے کیا ہے (مثلاً انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا) اور (بمقتابلہ) اپنی قسموں کے (مثلاً حقوق العباد و معاملات کے باب میں قسم کھا لینا) ان لوگوں کو کچھ حصہ آخرت میں (وہاں کی نعمت کا) نہ ملے گا اور نہ خدا تعالیٰ ان سے (لطف کا) کلام فرما دیں گے اور نہ ان کی طرف (نظر محبت سے) دیکھیں گے قیامت کے روز اور نہ ان کو (گناہوں سے) پاک کریں گے اور ان کے لئے دردناک عذاب (تجویر) ہوگا

معارف و مسائل

عہد کی تعریف اور اس کے خلاف عہد اس قول کا نام ہے جو فریقین کے درمیان باہمی بات چیت کرنے والے پرچند وعیدیں سے ملے ہوتا ہے، جس پر جانبدارین کو قائم رہنا ضروری ہوتا ہے، بخلاف وعدہ کے کہ وہ صرف جانب واحد سے ہوتا ہے، یعنی عہد عام ہے اور وعدہ خاص ہے۔ ایفاء عہد کی قرآن و سنت میں بہت تاکید آئی ہے، چنانچہ اوپر کی آیت نمبر ۱۷ میں بھی عہد کی خلاف ورزی کرنے والے پر پانچ وعیدیں مذکور ہیں۔

① ان کے لئے جنت کی نعمتوں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق دیا تو اس نے اپنے لئے آگ کو واجب کر دیا، راوی نے عرض کیا کہ اگر وہ چیز معمولی سی ہو تب بھی اس کے لئے آگ واجب ہوگی؟ آپ نے جواب میں فرمایا اگرچہ وہ درخت کی سبز ٹہنی ہی کیوں نہ ہو (رواہ مسلم بحوالہ منظری)

② اللہ تعالیٰ ان سے خوش کن بات نہیں کریں گے۔

③ اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔

④ اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ عہد کے خلاف کرنے کی وجہ سے عہد کا حق تلف ہوا ہے اور حق العہد کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔
⑤ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا۔

وَإِنْ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونِ السِّتَةَ هُمْ بِالْكِتَابِ لَتَحْسَبُوهُ

اور ان میں ایک فریق ہے کہ زبان مردو کر پڑھتے ہیں کتاب تاکہ تم جانو

مِنَ الْكِتَابِ مَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

کہ وہ کتاب میں ہے اور وہ نہیں کتاب میں اور کہتے ہیں وہ اللہ کا کہا ہے،

وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ

اور وہ نہیں اللہ کا کہا اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں

يَعْلَمُونَ ⑥ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ

جان کر کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ اس کو دیوے کتاب اور حکمت

وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ

اور پیغمبر کرے پھر وہ کہے لوگوں کو کہ تم میرے بندے ہو جاؤ اللہ کو چھوڑ کر

لَكِنْ كُونُوا رَبَّكُمْ عَلِمْتُمْ الْكِتَابَ وَبِمَا

لیکن یوں کہ تم اللہ والے ہو جاؤ جیسے کہ تم سکھاتے تھے کتاب اور جیسے کہ

كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ⑦ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ

تم آپ بھی پڑھتے تھے اسے اور نہ یہ کہ تم کو کہ تمہارے فرشتوں کو

وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ⑧

اور نبیوں کو رب کیا تم کو کفر سکھاتے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔

خلاصہ تفسیر

اور بے شک ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ کج کرتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب دپڑھنے میں یعنی ان میں کوئی لفظ یا کوئی تفسیر غلط ملا دیتے ہیں اور غلط پڑھنا کج زبانی کہلاتا ہے، تاکہ تم لوگ (جو اس کو سنو) اس (ملائی ہوئی چیز) کو (بھی) کتاب کا جزو سمجھو، حالانکہ وہ کتاب کا جزو

نہیں اور صرف دھوکہ دینے کے لئے اس عمل طریق پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ زبان سے بھی کہتے ہیں کہ (لفظاً یا مطلباً) خدا تعالیٰ کے پاس سے (جو انصافاً قواعد نازل ہوئے ہیں ان سے ثابت ہے) حالانکہ وہ کسی طرح (خدا تعالیٰ کے پاس سے نہیں) پس ان کا جھوٹا ہونا لازم آگیا، آگے تاکید کے لئے اس کی پھر تصریح ہے (اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں اور اپنا جھوٹا ہونا دل میں خود بھی دہ جانتے ہیں، کسی بشر سے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ (تو) اس کو کتاب اور (دین کی) قسم اور نبوت عطا فرمادیں (جن میں ہر ایک کا مقتضائے کفر و شرک سے مانیت اور) پھر وہ لوگوں سے (یوں) کہنے لگے کہ میرے بندے (یعنی عبادت کرنے والے) بن جاؤ، خدا تعالیٰ (کی توحید) کو چھوڑ کر (یعنی نبوت اور امر بالمعروف نہایت نہیں ہو سکتے) لیکن (وہ نبی یہ تو کہے گا کہ تم لوگ اللہ کے بن جاؤ یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو) پھر اس کے کہ تم کتاب (اپنی اور دین کو بھی) بکھاتے ہو اور پھر اس کے کہ (خود بھی اس کو) پڑھتے ہو (اور اس کتاب میں تعلیم ہے توحید کی) اور (وہ بشر موصوف بالنبوة) یہ بات بتلائے گا کہ تم فرشتوں کو اور (یاد دہش) نبیوں کو رب قرار دے لو کیا (بھلا) وہ تم کو کفر کی بات بتلائے گا بعد اس کے کہ تم اس عقیدہ خاص میں خواہ فی الواقع یا بزعم خود مسلمان ہو،

معارف مسائل

عصمتِ انبیاء کی ایک دلیل | مآکانِ نبیین، دندجبران کی موجودگی میں بعض یہود و نصاریٰ نے کہا تھا کہ اے محمد! کیا تم یہ جانتے ہو کہ ہم تمہاری اسی طرح پرستش کرنے لگیں جیسے نصاریٰ عیسیٰ بن مریم کو پوجتے ہیں! آپ نے فرمایا، معاذ اللہ! کہ ہم غیر اللہ کی بندگی کریں، یاد رہے کہ اس کی دعوت دین حق تعالیٰ نے ہم کو اس کام کے لئے نہیں بھیجا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی جس بشر کو حق تعالیٰ کتاب و حکمت اور قوت فیصلہ دیتا اور پیغمبری کے منصبِ بیل پر فائز کرتا ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک پیغامِ الہی پہنچا کر لوگوں کو اس کی بندگی اور وفاداری کی طرف متوجہ کرے، اس کا یہ کام کبھی نہیں ہو سکتا کہ ان کو خالص ایک خدا کی بندگی سے ہٹا کر خود اپنا یا کسی دوسری مخلوق کا بندہ بنانے لگے، اس کے تو یہ معنی ہوں گے کہ خداوندِ قدوس نے جس کو جس منصب کا اہل جان کر بھیجا تھا فی الواقع وہ اس کا اہل نہ تھا، دنیا کی کوئی حکومت بھی اگر کسی شخص کو ایک ذمہ داری کے عہدے پر مامور کرتی ہے تو پہلے دو باتیں سوچ لیتی ہے:

(۱) یہ شخص حکومت کی پالیسی کو سمجھنے اور اپنے فرائض انجام دینے کی لیاقت رکھتا ہے یا نہیں؟

(۲) حکومت کے احکام کی تعمیل کرنے اور رعایا کو جادہ وفاداری پر قائم رکھنے کی کہاں تک اس توقع کی جاسکتی ہے، کوئی بادشاہ یا پارلیمنٹ ایسے آدمی کو نائب السلطنت یا سفیر مقرر نہیں کر سکتی جن کی نسبت حکومت کے خلاف بغاوت پھیلانے یا اس کی پالیسی اور احکام سے انحراف کرنے کا ادنیٰ شبہ ہو، بیشک یہ ممکن ہے کہ ایک شخص کی قابلیت یا جذبہ وفاداری کا اندازہ حکومت صحیح طور پر نہ کر سکی ہو، لیکن خداوندِ قدوس کے یہاں یہ بھی احتمال نہیں، اگر کسی مرد کی نسبت اس کو علم ہے کہ یہ میری وفاداری اور اطاعت شعاری سے بال برابر تجاوز نہ کرے گا تو محال ہے کہ وہ آگے چل کر اس کے خلاف ثابت ہو سکے، ورنہ علم الہی کا غلط ہونا لازم آتا ہے، العیاذ باللہ، یہیں سے عصمتِ انبیاء علیہم السلام کا مسئلہ واضح ہو جاتا ہے، پھر جب انبیاء علیہم السلام ادنیٰ عصیان سے پاک ہیں تو شرک اور خدا کے مقابلہ میں بغاوت کرنے کا امکان کہاں باقی رہ سکتا ہے۔

اس میں نصاریٰ کے اس دعویٰ کا بھی رد ہو گیا جو کہتے تھے کہ انبیت والوہیت مسیح کا عقیدہ ہم کو خود مسیح علیہ السلام نے تعلیم فرمایا تھا، اور ان مسلمانوں کو بھی نصیحت کر دی گئی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ ہم سلام کے بجائے آپ کو سجدہ کیا کریں تو کیا حرج ہے؟ اور اہل کتاب پر بھی تعریض ہو گئی جنہوں نے اپنے احبار و رہبان کو خدائی کا درجہ دے رکھا تھا (العیاذ باللہ) (فوائد عثمانی)

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَ

اور جب لیا اللہ نے عہد نبیوں سے کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا کتاب اور

حِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ

عِندَہم پھر آئے تمہارے پاس کوئی رسول کہ سچا بتائے تمہارا کس کتاب کو تو اس رسول پر ایمان

بِهِ وَلَتَنْتَضِرُنَّ قَوْلَیْ أَتَقْرَرُونَ وَأَخَذْتُ عَلَىٰ ذُلِكُمْ

لازم اور اس کی مدد کر دے فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا عہد قبول

إِصْرِي قَالُوا أَتَقَرَّرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ

کیا بولے ہم نے اقرار کیا فرمایا تو اب گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ

الشَّاهِدِينَ ﴿۸۵﴾ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

گواہ ہوں پھر جو کوئی پھر جائے اس کے بعد تو وہی لوگ ہیں

الْفَاسِقُونَ ﴿۸۶﴾ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَٰئِذَا أَسْلَمَ مِنْ

نافرمان اب کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں سو دین اللہ کے اور اسی کے حکم میں ہے جو

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ خَلْقًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿۹۷﴾

کوئی آسمان اور زمین میں ہے خوشی سے یا لا چاری سے اور اس کی طرف سب پھر جاویں گے،

قُلْ أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

تو کہہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ اترتا ہے ہم پر اور جو کچھ اترتا ہے ابراہیم پر

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْكَسْبَالِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ

اور اسمعیل پر اور اسحق پر اور یعقوب پر اور اس کی اولاد پر اور جو ملا موسیٰ کو

وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ

اور عیسیٰ کو اور جو ملا سب نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف ہم جدا نہیں کرتے ان میں کسی کو

وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۹۸﴾

اور ہم اسی کے منبر مانبردار ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اور (وہ وقت بھی قابل ذکر ہے) جب کہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا (حضرات) انبیاء علیہم السلام سے کہ جو کچھ تم کو کتاب اور علم (شریعت) دوں (اور) پھر تمھارے پاس کوئی (اور) پیغمبر آوے جو مصداق (اور موافق) ہو اس (علامت) کا جو تمھارے پاس (کی کتاب اور شریعت میں) ہے (یعنی دلائل معتبرہ عند الشریعہ سے اس کی رسالت ثابت ہو) تو تم ضرور اس رسول (کی رسالت) پر (دل سے) اعتقاد بھی لانا اور رہا تھ پاؤں سے اس کی مدد بھی کرنا (پھر یہ عہد بیان کر کے ارشاد فرمایا کہ) ایا تم نے اقرار کیا اور لیا اس (مضمون) پر میرا عہد (اور تم قبول کیا) وہ بولے کہ ہم نے اقرار کیا، ارشاد فرمایا تو اپنے اس قرار پر گواہی دینا کہ میں نے گواہی سے پھرے کو ہر شخص ہر حال میں بڑا سمجھتا ہے، بخلاف اقرار کرنے والے کے کہ وہ جو عہد غرض جو اس کا پھر جانا زیادہ مستبعد نہیں ہوتا، اسی طرح تم صرف اقراری نہیں بلکہ گواہ کی طرح اس پر قائم رہنا، اور میں (بھی) اس (مضمون) پر تمھارے ساتھ گواہوں میں سے (یعنی واقعہ کی اطلاع اور علم رکھنے والا) ہوں، سو جو شخص (امتوں میں سے) روگردانی کرے گا (اس عہد سے) بعد اس کے ذکر انبیاء تک عہد لیا گیا اور امتیں تو کس شمار میں ہیں، تو ایسے ہی لوگ (پوری) نافرمانی کرنے والے (یعنی کافر) ہیں، کیا دین اسلام سے جس کا عہد لیا گیا ہے روگردانی کرے، پھر (اس) دین خداوندی کے سوا اور کسی طریقہ کو چاہتے ہیں حالانکہ حق تعالیٰ کی یہ شان

ہے کہ ان کے (حکم کے) سامنے سب سرانگندہ ہیں جتنے آسمانوں میں (ہیں) اور (جتنے) زمین میں ہیں (یعنی خوشی اور خوشی سے) اور (یعنی) مجبوری سے اور (اول تو اس عظمت ہی کا مقتضی یہ تھا کہ کوئی ان کے عہد کی مخالفت نہ کرے خاص کر جب کہ آئندہ سزا کا بھی ڈر ہو چنانچہ) سب خدا ہی کی طرف (قیامت کے روز) لوٹائے (یعنی) جاویں گے (اور اس وقت مخالفین کو سزا ہوگی) (وہ) محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دین اسلام کے اظہار کے لئے خلاصہ کے طور پر یہ (فرمادیتے تھے کہ) ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس (حکم) پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا اور اس (حکم) پر جو (حضرت) ابراہیم واسمعیل و یعقوب (علیہم السلام) اور اولاد یعقوب (یعنی جو شی گزرے ہیں ان) کی طرف بھیجا گیا اور اس (حکم و معجزہ) پر بھی جو (حضرت) موسیٰ و عیسیٰ (علیہما السلام) اور دوسرے پیروں کو دیا گیا ان کے پروردگار کی طرف سے (سو ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان بھی) اس کیفیت سے کہ ہم ان (حضرات) میں سے کسی ایک میں بھی (ایمان لانے کے معاملہ میں) تفریق نہیں کرتے (کسی پر ایمان رکھیں اور کسی پر نہ رکھیں) اور ہم تو اللہ ہی کے مطیع ہیں (اس لئے ہی) دین ہم کو بتلایا، ہم نے خستیاں کر لیا۔

معارف و مسائل

اللہ تعالیٰ کے تین عہد | اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے تین طرح کے عہد لئے ہیں، ایک کا ذکر سورۃ اعراف میں آتِیٰ بِرَبِّکُمْ (۱۷۲:۷) کے تحت کیا گیا ہے، اس عہد کا مقصد یہ تھا کہ تمام بنی نوع انسان خدا کی ہستی اور ربوبیت عامہ پر اعتقاد رکھے کیونکہ مذہب کی ساری عمارت اسی سنگ بنیاد پر ہے، جب تک یہ اعتقاد نہ ہو، مذہب ہی میدان میں عقل و فکر کی رہنمائی کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی، اس کی مزید تفصیل انشاء اللہ اپنے مقام پر آئے گی۔ دوسرے کا ذکر (۱۸۴:۳) الخ سے کیا گیا، یہ عہد صرف اہل کتاب کے علامہ سے لیا گیا تھا کہ وہ حق کو نہ چھپائیں، بلکہ صاف اور واضح طور پر بیان کریں۔

تیسرے عہد کا بیان (۱۸۴:۳) الخ سے کیا گیا ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی (تفسیر احمدی)

میشاق سے کیا مراد ہے | میثاق کہاں ہوا | یا تو عالم ارواح میں ہوا یا دنیا میں بذریعہ وحی ہوا، دونوں اور یہ کہتا ہوں | احتمال میں | (بیان الفتران)

میشاق کیا ہے | اس کی تصریح تو قرآن نے کر دی ہے، لیکن یہ میثاق کس چیز کے

بارہ میں لیا گیا ہے! اس میں اقوال مختلف ہیں، حضرت علیؓ اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی علیہ السلام ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ عہد تمام انبیاء سے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیا تھا کہ اگر وہ خود ان کا زمانہ پائیں تو ان پر ایمان لائیں اور ان کی تائید و نصرت کریں اور اپنی اپنی امتوں کو بھی یہی ہدایت کر جائیں۔

حضرت طاؤس، حسن بصری اور قتادہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ميثاق انبیاء سے اس لئے لیا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی تائید و نصرت کریں (تفسیر ابن کثیر)۔
اس دوسرے قول کی تائید اللہ تعالیٰ کے قول "وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ" و "وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ" و "وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا" (۴: ۳۳) سے بھی کی جاسکتی ہے، کیونکہ یہ عہد ایک دوسرے کی تائید و نصرت کے لئے لیا گیا تھا (تفسیر احمدی)۔

درحقیقت مذکورہ دونوں تفسیروں میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لئے دونوں ہی مراد لی جاسکتی ہیں (تفسیر ابن کثیر)۔

تمام انبیاء سے ایمان کے بظاہر یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو عظیم و خیر ہیں ان کو اچھی طرح مطالبے کا ساتھ معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس نبی کی موجودگی میں تشریف نہیں لائیں گے تو پھر انبیاء کے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟

ذرا غور کیا جائے تو فائدہ بالکل ظاہر معلوم ہوگا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ایمان قبول کرنے کا پختہ ارادہ کریں گے تو اسی وقت سے ثواب پائیں گے (صاوی بحوالہ جلالین)۔

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم "وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ" ان آیات میں اس بات کی تصریح کی نبوت عسماہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ پختہ عہد لیا کہ جب تم میں سے کسی نبی کے بعد دوسرا نبی آئے جو یقیناً پہلے انبیاء اور ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا، تو پہلے نبی کے لئے ضروری ہے کہ پہلے نبی کی سچائی اور نبوت پر ایمان خود بھی لائے اور دوسروں کو بھی اس کی ہدایت کرے، قرآن کے اس قاعدہ کلیہ سے روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اسی طرح کا عہد انبیاء سے لیا ہوگا جیسا کہ علامہ سبکیؒ اپنے رسالہ "التعلیم والتمہ فی التوفیق" میں فرماتے ہیں کہ "آیت میں رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کوئی نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات والا صفات کے بارے میں تائید و نصرت اور آپ پر ایمان لانے کا عہد نہ لیا ہو، اور کوئی بھی ایسا

نبی نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو آپ پر ایمان لالے اور تائید و نصرت کی وصیت نہ کی ہو، اور اگر حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انبیاء کے زمانے میں ہوتی تو ان سب کے نبی آپ ہی ہوتے اور وہ تمام انبیاء آپ کی امت میں شمار ہوتے، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی شان محض نبی بالامت ہی کی نہیں ہے بلکہ نبی الانبیاء کی بھی ہے، چنانچہ ایک حدیث میں آپؐ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ تھا۔

اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ بھی قرآن حکیم اور تمھارے نبی ہی کے احکام پر عمل کریں گے (تفسیر ابن کثیر)۔

اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی نبوت عامہ اور شاملہ ہے، اور آپ کی شریعت میں سابقہ تمام شریعتیں مدغم ہیں، اس بیان سے آپ کے ارشاد "بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً" کا صحیح مفہوم بھی نکھر کر سامنے آ جاتا ہے، کہ اس حدیث کا مطلب یہ سمجھنا کہ آپ کی نبوت آپ کے زمانے سے قیامت تک کے لئے ہے صحیح نہیں، بلکہ آپ کی نبوت کا زمانہ اتنا وسیع ہے کہ آدم علیہ السلام کی نبوت سے پہلے شروع ہوتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آپؐ فرماتے ہیں کہ "كُنْتُ نَبِيًّا وَادَّيْتُ النَّاسَ" (میں نبی بن گیا اور انہیں ہدایت کر دیا)۔

آپ کے جھنڈے تلے جمع ہونا اور شب معراج میں بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء کی امامت کرنا حضور کی اسی سیادت عامہ اور امامت عظمیٰ کے آثار میں سے ہے۔

اور جو کوئی چاہے سوا دین اسلام کے اور کوئی دین سراسر ہرگز قبول نہ ہوگا، اور وہ

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي

الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿۸۵﴾

آخرت میں خراب ہے۔

خلاصہ تفسیر

اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا تو وہ (دین) اس (شخص) سے (خدا تعالیٰ کے نزدیک) مقبول (منظور) نہ ہوگا، اور (وہ شخص) آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا (یعنی نجات نہ پاوے گا)۔

معارف و مسائل

اسلام کی تعریف اور اسلام کے لغوی معنی اطاعت و فرمانبرداری کے ہیں، اور اصطلاح میں عام اس کا معنی ہے اس کا مدار نجات پر ہے۔ دین کی اطاعت کا نام اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعہ انسانوں کی ہدایت کے لئے بھیجا ہے، کیونکہ اصول دین تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں ایک ہی ہیں۔

پھر لفظ اسلام بھی تو اس عام مفہوم کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، اور کبھی صرف اس آخری شریعت کے لئے بولا جاتا ہے جو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، قرآن کریم میں یہ دونوں طرح کے اطلاقات موجود ہیں، انبیاء سابقین کا اپنے آپ کو مسلم کہنا اور اپنی امت کو امت مسلمہ کہنا بھی نصوص قرآن سے ثابت ہے، اور اس نام کا خاتم الانبیاء کی امت کے لئے مخصوص ہونا بھی مذکور ہے۔

هُوَ سَيَكْفُرُ الْمُسْلِمِينَ ذِينَ قَبْلُ وَفِي هَذَا (۷۸:۲۲)، خلاصہ یہ کہ ہر دین الہی جو کسی نبی و رسول کے ذریعہ دنیا میں آیا اس کو بھی اسلام کہا جاتا ہے، اور امت محمدیہ کے لئے یہ خاص لقب کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں اس جگہ اسلام کے لفظ سے کونسا مفہوم مراد ہے۔

صحیح بات یہ ہے کہ دونوں میں سے جو بھی مراد لیا جائے، نتیجہ کے اعتبار سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انبیاء سابقین کے دین کو جو اسلام کا نام دیا گیا ہے وہ ایک محدود طبقہ اور مخصوص زمانے کے لئے تھا، اس وقت کا اسلام وہی تھا، اس طبقہ اور امت کے علاوہ دوسروں کے لئے اس وقت بھی وہ اسلام معتبر نہ تھا اور جب اس نبی کے بعد اور کوئی نبی بھیج دیا گیا تو اب وہ اسلام نہیں رہا، اس وقت کا اسلام وہ ہوگا جو جدید نبی پیش کرے، جس میں یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی اصولی اختلاف نہیں ہوگا مگر فروعی احکام مختلف ہو سکتے ہیں، اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسلام دیا گیا وہ ناقابل نسخ دائمی قیامت ہے گا، اور حسب قاعدہ مذکورہ آپ کی بعثت کے بعد پچھلے تمام ادیان منسوخ ہو گئے، اب وہ اسلام نہیں بلکہ اسلام صرف وہ دین ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہے، پہونچا، اس لئے احادیث صحیحہ معتبرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو اس وقت ان پر بھی میرا ہی اتباع لازم ہوتا، اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، تو باوجود اپنے وصف نبوت اور عہد نبوت پر قائم رہنے کے

اس وقت وہ بھی آپ ہی کی شریعت کا اتباع کریں گے۔

اس لئے اس جگہ خواہ اسلام کا مفہوم عام مراد لیں یا مخصوص امت محمدیہ کا دین مراد لیں، نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد صرف وہی دین اسلام کہلاتا ہے جو آپ کے ذریعہ دنیا کو پہونچا ہے، وہی تمام انسانوں کے لئے مدار نجات ہے، آیت مذکورہ میں اسی کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین جو شخص اختیار کرے وہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں، اس مضمون کی مزید تفصیل اسی سورۃ کی آیت اِنَّ الدِّينَ هُنَا اللَّهُ الْاِسْلَامُ کے تحت صفحہ ۲۳ جلد دوم میں گذر گئی۔

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوا

کیونکہ راہ دے گا اللہ ایسے لوگوں کو کہ کافر ہو گئے ایمان لاکر اور گواہی دے کر

اَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

کہ بیشک رسول سچا ہے اور آئیں ان کے پاس نشانیاں لے کر اور اللہ راہ نہیں دیتا

الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۱۰۱ اُولَٰئِكَ جَزَاءُ ۙ وَهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ

ظالم لوگوں کو ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے

اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ اَجْمَعِينَ ۙ خُلِدَ يَنْ فِيهَا ۙ لَا

اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی ہمیشہ رہیں گے اس میں

يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ۙ اِلَّا الَّذِينَ

ہلکا ہوگا ان سے عذاب اور نہ ان کو فرستے مگر جنہوں نے

تَابُوا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۙ

توبہ کی اس کے بعد اور نیک کام کئے تو بیشک اللہ غفور رحیم ہے

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ اٰزَدُوْا كُفْرًا لَّنْ

جو لوگ مشرک ہوئے مگر پھر بڑھتے رہے انکار میں ہرگز

لنَّ قَبْلَ تَوْبَتِهِمْ ۙ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الصَّٰلَتُونَ ۙ اِنَّ

قبول نہ ہوگی ان کی توبہ اور وہی ہیں گمراہ

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاَمَّا تُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْۢ أَحَدِهِمْ

لوگ کافر ہوئے اور مر گئے کافر ہی تو ہرگز قبول نہ ہوگا کسی ایسے سے

قُلْ اِلَّا رِضْ ذَهَابًا وَلَوْ اُفْتَدِيَ بِهٖ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ

زمین بھر کر سونا اگرچہ بدل دیوے اس قدر سونا اُن کو عذاب

الِیْمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّصِیْرٍ ﴿۹۱﴾

دردناک ہے اور کوئی نہیں ان کا مددگار

حُصْلَةُ تَفْسِيرِ

(اَوَّلُ اَنْ مَرَدِّیْنَ کا بیان ہے جو کفر پر قائم رہ کر اس کو ہدایت سمجھتے رہے، چونکہ ان کا اعتقاد یا دعویٰ یہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے ہم کو اب ہدایت فرمائی، لہذا اُن کی مذمت میں اس کی نفی بھی فرماتے ہیں کہ بھلا! اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت کریں گے جو کافر ہو گئے بعد ایمان لانے کے (دل سے) اور بعد اپنے اس استرار کے (زبان سے) کہ رسولِ رحلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ رسالت میں آچکے ہیں، اور بعد اس کے کہ ان کو واضح دلائل (حقانیتِ اسلام کے) پہنچ چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بے ڈھنگے لوگوں کو ہدایت نہیں کیا کرتے یہ مطلب نہیں کہ ایسوں کو کبھی توفیقِ اسلام کی نہیں دیتے، بلکہ مقصود ان کے اسی دعویٰ مذکورہ بالا کی نفی کرنا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے جو اسلام چھوڑ کر یہ طریق اختیار کیا ہے ہم کو خدا نے ہدایت دی ہے، خلاصہ نفی کا یہ ہوا کہ جو شخص کفر کا بے ڈھنگا راستہ اختیار کرے وہ ہدایت خداوندی پر نہیں، اس لئے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو خدا نے ہدایت دی ہے، کیونکہ ہدایت کا یہ راستہ (یعنی) بلکہ ایسے لوگ یقیناً گمراہ ہیں اور) ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہوتی ہے اور فرشتوں کی بھی اور (بہتر سے) آدمیوں کی بھی (غرض) سب کی (اور پھر وہ لعنت بھی ایسے طور پر رہے گی کہ) وہ ہمیشہ ہمیشہ کو اسی (لعنت) میں رہیں گے (اور چونکہ اس لعنت کا اجر جہنم ہے تو حاصل یہ ہوا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور) ان پر سے عذاب ہلکا بھی نہ ہوئے پاوے گا اور نہ (داخل ہونے سے قبل) ان کو (کسی مبعاد تک) ہلکت ہی دی جاوے گی (آگے ان کا بیان ہے جو پھر مسلمان ہو گئے ان کو اس حکم سے مستثنیٰ فرماتے ہیں یعنی) اُن مگر جو لوگ توبہ کر لیں اس (کفر) کے بعد (یعنی مسلمان ہو جاویں) اور اپنے (دل) کو (بھی) سنواریں (یعنی منافقانہ طور پر صرف زبان سے توبہ کافی نہیں سوبے شک) (ایسوں کے لئے) خدا تعالیٰ بخش دینے والے رحمت کرنے والے ہیں، بیشک جو لوگ کافر ہوئے اپنے ایمان لانے کے بعد پھر بڑھتے رہے کفر میں (یعنی کفر پر دوام رکھا ایمان نہیں لائے) اُن کی توبہ (جو کہ اور گناہوں سے کرتے ہیں) ہرگز مقبول نہ ہوگی (کیونکہ توبہ عن المعاصی

ایک اطاعت فرمائیے، اور اطاعتِ فرعیہ کے مقبول ہونے کی شرط ایمان ہے) اور ایسے لوگ (اس توبہ کے بعد بھی بدستور) کچے گمراہ ہیں

بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور وہ مر بھی گئے حالتِ کفر ہی میں، سو ان میں سے کسی کا (بطور کفارہ) زمین بھر سونا بھی نہ لیا جائے گا، اگرچہ وہ معاوضہ میں اس کو دینا بھی چاہے (اور بے دینے تو کون پوچھتا ہے) ان لوگوں کو سزائے دردناک ہوگی اور ان کے حامی (مددگار) بھی نہ ہوں گے۔

مَعَارِفُ وَمَسَائِلُ

ایک شبہ کا ازالہ

کَيْفَ يَقْنِي اللّٰهُ اِلٰہِ اس آیت سے بظاہر یہ شبہ ہوتا ہے کہ کسی کو مرتد ہونے کے بعد ہدایت نصیب نہیں ہوتی، حالانکہ واقعہ اس کے خلاف ہے، کیونکہ بہت سے لوگ مرتد ہونے کے بعد ایمان قبول کر کے ہدایت یافتہ بن جاتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ یہاں جو ہدایت کی نفی کی گئی ہے اس کی مثال ہمارے محاورات میں ایسی ہے جیسے کسی بد معاش کو کوئی حاکم اپنے ہاتھ سے سزا دے اور وہ کہے کہ مجھ کو حاکم نے اپنے ہاتھ سے خصوصیت عنایت فرمائی ہے، اور اس کے جواب میں کہا جاوے کہ ایسے بد معاش کو ہم خصوصیت کیوں دینے لگے، یعنی یہ امر خصوصیت ہی نہیں، اور یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایسا شخص کسی طرح قابلِ خصوصیت نہیں ہو سکتا اگرچہ شائستہ بن جاوے۔ (بیان القرآن)

وَلَا يَجْعَلُ الْوَقْفُ يَوْمَئِذٍ فَتْنًا يَفْتَنُ الْوَقْفُ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حَبَبُونَهُ وَمَا تَنْفِقُوا

برگز نہ حاصل کر سکو گے نیک میں کمال جب تک نہ خرچ کر د اپنی پیاری چیز سے کچھ اور جو چیز خرچ

مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۱۲﴾

کرے سو اللہ کو معلوم ہے۔

رابط آیات مع تشریح اس سے پہلی آیت میں کفار و منکرین کے صدقات و خیرات کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک غیر مقبول ہونا بیان کیا گیا تھا، اس آیت میں مومنین کو صدقہ معتبولہ اور اس کے آداب بتلائے گئے ہیں، اس آیت کے الفاظ میں سب سے پہلے لفظ ہز کے معنی اور اس کی حقیقت کو سمجھنے، تاکہ آیت کا پورا مفہوم صحیح طور پر ذہن نشین ہو سکے

لفظ ہز کے لفظی اور حقیقی معنی ہیں کسی شخص کے حق کی پوری ادائیگی، اور اس سے کامیاب سبکدوشی اور احسان اور حسن سلوک کے معنی میں بھی آتا ہے، ہز بالغ اور بابت اس شخص کیلئے استعمال ہوتا ہے جو اپنے ذمہ ماند ہونے والے حقوق کو پوری طرح ادا کرے، قرآن کریم میں بَرَّأْنَا الَّذِي (۱۹: ۲۲) اور بَرَّأْنَا الَّذِي (۱۹: ۱۳) اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، ان حضرات کے لئے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے جو اپنے والدین کے حقوق کو مکمل طور پر ادا کرنے والے تھے۔

اس لفظ ہز بالغ کی جمع ابرار ہے، جو قرآن کریم میں بکثرت استعمال ہوئی ہے، ارشاد ہے إِنَّ الْأَبْرَارَ يَنْشُرُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (۵۶: ۵) اور دوسری جگہ ارشاد ہے إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأُتْقَانِ يَنْظُرُونَ (۸۳: ۲۲، ۲۳) اور ایک جگہ ارشاد ہے إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفَعَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (۸۲: ۱۳، ۱۴) اس آخری آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ”ہز“ کا مقابل اور ضد فحور ہے۔

امام بخاری کے ادب المفرد میں اور ابن ماجہ اور مسند احمد میں حضرت صدیق اکبرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنے کو لازم پکڑو، کیونکہ صدق ”ہز“ کا ساتھی ہے، اور وہ دونوں جنت میں ہیں، اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ وہ فحور کا ساتھی ہے، اور یہ دونوں دوزخ میں ہیں۔

اور سورہ بقرہ کی آیت میں مذکور ہے کہ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (۲: ۱۷۷)، اس آیت میں نیک اعمال کی ایک فہرست دی گئی ہے کہ ان سب کو ”ہز“ فرمایا گیا ہے، مذکورہ آیت سے معلوم ہوا کہ اعمال ہز میں افضل ترین ہر یہ ہے کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے، آیت مذکورہ میں ارشاد

الْبِرَّ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

ہے کہ تم ہرگز ہز نہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پیاری چیزوں میں سے کچھ خرچ نہ کرو، تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کی مکمل ادائیگی اور اس سے پوری سبکدوشی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اپنی محبوب اور پیاری چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کریں، اسی مکمل ادائیگی کو خیر کامل یا نیک میں کمال یا ثواب عظیم سے ترجمہ کیا گیا ہے، اور مراد یہ ہے کہ ابرار کی صفت میں داخل ہونا اس پر موقوف ہے کہ اپنی محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کی جائیں۔

خلاصہ تفسیر

(اے مسلمانو! تم خیر کامل یعنی اعظم ثواب) کو کبھی حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی بہت پیاری چیز کو (اللہ کی راہ میں) خرچ نہ کرو گے (اور دیوں) جو کچھ بھی خرچ کر د گے (جو غیر محبوب چیز ہوں) اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں (مطلق ثواب اس پر بھی دیدیں گے، لیکن کمال ثواب حاصل کرنے کا وہی طریقہ ہے)

معارف و مسائل

آیت مذکورہ اور صحابہ کرامؓ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو قرآنی احکام کے اولین کا حذیب علی مخاطب اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد اور احکام قرآنی کی تعمیل کے عاشق تھے، اس آیت کے نازل ہونے پر ایک ایک نے اپنی محبوب چیزوں پر نظر ڈالی، اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواستیں ہونے لگیں، انصار مدینہ میں سب زیادہ مالدار حضرت ابوطالبؓ تھے مسجد نبویؐ کے بالکل مقابل اور متصل ان کا باغ تھا، جس میں ایک کنواں بیرحاء کے نام سے موسوم تھا، اب اس باغ کی جگہ تو باب تجیدی کے سامنے اصطفا منزل کے نام سے ایک عمارت بنی ہوئی ہے جس میں زائرین مدینہ قیام کرتے ہیں، مگر اس کے شمال مشرق کے گوشے میں یہ بیرحاء اسی نام سے اب تک موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس باغ میں تشریف لے جاتے اور بیرحاء کا پانی پیتے تھے، آپ کو اس کنویں کا پانی پسند تھا، حضرت طلحہؓ کا یہ باغ بڑا قیمتی اور زرخیز اور ان کو اپنی جائداد میں سب سے زیادہ محبوب تھا، اس آیت کے نازل ہونے پر وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کیا کہ میرے تمام اموال میں بیرحاء سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، آپ جس کام میں پسند فرمائیں اس کو صرف فرمادیں، آپ نے فرمایا کہ وہ تو عظیم الشان منافع کا باغ ہے میں مناسب یہ

سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ اپنے استراہ میں تقسیم کر دیں، حضرت ابو طلحہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورہ کو قبول فرما کر اپنے اقرباء اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم فرمادیا، یہ حدیث بخاری و مسلم کی ہے، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خیرات صرف وہ نہیں جو عام فقراء اور مساکین پر صرف کی جائے، اپنے اہل و عیال اور عزیز و رشتہ داروں کو دینا بھی بڑی خیرات اور موجب ثواب ہے۔

حضرت زید بن حارثہؓ اپنا ایک گھوڑا لے کر ہوتے حاضر خدمت ہوئے، اور عرض کیا کہ مجھے اپنی اٹلاک میں یہ سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے اس کو قبول فرمایا، لیکن ان سے لے کر اپنی کے صاحبزادے آسامہؓ کو دے دیا، زید بن حارثہؓ اس پر کچھ دلگیر ہوئے کہ میرا صدقہ میرے ہی گھر میں واپس آ گیا، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی کے لئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا یہ صدقہ قبول کر لیا ہے (تفسیر مظہری، ج ۱۰، ابن جریر و طبری وغیرہ)

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کنیز سب سے زیادہ محبوب تھی، آپ نے اس کو لہجہ اللہ آزاد کر دیا۔

اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے پاس ایک کنیز تھی جس سے وہ محبت کرتے تھے، اس کو اللہ کے لئے آزاد کر دیا۔

الغرض آیت متذکرہ کا حاصل یہ ہے کہ حق اللہ کی مکمل ادائیگی اور خیر کامل اور نیک کامیابی کا حاصل جب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب کہ آدمی اپنی محبوب چیزوں میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، آیت مذکورہ میں چند مسائل قابل نظر اور یاد رکھنے کے قابل ہیں۔

اس آیت میں لفظ ہر تمام صدقات | اقول یہ کہ اس آیت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے واجبہ اور نفلیہ کو شامل ہے | اس سے مراد بعض حضرات مفسرین کے نزدیک صدقات واجبہ و زکوٰۃ وغیرہ ہیں، اور بعض کے نزدیک صدقات نافلہ ہیں، لیکن جمہور محققین نے اس کے مفہوم کو صدقات واجبہ اور نفلیہ دونوں میں عام قرار دیا ہے، اور صحابہ کرامؓ کے واقعات متذکرہ بالا اس پر شاہد ہیں کہ ان کے یہ صدقات صدقات نفلیہ تھے۔

اس لئے مفہوم آیت کا یہ ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں جو صدقہ بھی ادا کرو خواہ زکوٰۃ فرض ہو یا کوئی نفلی صدقہ و خیرات، ان سب میں مکمل فضیلت اور ثواب جب ہے کہ اپنی محبوب اور پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ نہیں کہ صدقہ کو نادان کی طرح سرسے ٹالنے کے لئے خالصتاً بیکار یا خراب چیزوں کا انتخاب کرو، قرآن کریم کی دوسری ایک آیت میں اس مضمون کو اور زیادہ

واضح اس طرح بیان فرمایا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا
مِمَّا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ
لَا تَيْسَرُ إِلَيْهِمْ مِنْهُ
وَلَسْتُمْ بِأَخِلَّاءِ لَهُ إِلَّا
تَعْمَلُونَ فِيهِمْ (۲۶۸:۲۷)

یعنی اے ایمان والو! اپنی کمائی میں سے اور جو کچھ ہم نے تمہارے لئے زمین سے نکالا ہے اس میں سے عمدہ چیزوں کو بھانٹ کر اس میں خرچ کرو اور ردی چیز کی طرف نیت نہ لجایا کرو کہ اس میں خرچ کرو و حالانکہ وہ خیر اگر تھا کہ حق کے بدلے میں تمہیں بھائیوں تو ہم کرتے قبول کرو گے بھراؤ اس کے کسی دیکھ چشم پوشی کر جاؤ

اس کا حاصل یہ ہوا کہ خراب اور بیکار چیزوں کا انتخاب کر کے صدقہ کرنا مقبول نہیں، بلکہ صدقہ مقبولہ جس پر مکمل ثواب ملتا ہے وہی ہے جو محبوب اور پیاری چیزوں میں سے خرچ کیا جاتا۔ صدقہ کرنے میں اعتدال چاہئے | دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آیت میں لفظ و ممّا سے اشارہ کر دیا گیا ہے کہ یہ مقصود نہیں ہے کہ جتنی چیزیں اپنے نزدیک محبوب اور پیاری ہیں ان سبھی کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی خرچ کرنا ہے اس میں اچھی اور پیاری چیز دیکھ کر خرچ کریں تو مکمل ثواب کے مستحق ہوں گے۔

تیسرا مسئلہ یہ کہ محبوب چیز خرچ کرنا صرف اسی کا نام نہیں کہ کوئی بڑی قیمت کی چیز خرچ کی جائے، بلکہ جو چیز کسی کے نزدیک عزیز اور محبوب ہے، خواہ وہ کتنی ہی قلیل اور قیمت کے اعتبار سے کم ہو، اس کے خرچ کرنے سے بھی اس پر "کاستحی" ہو جائے گا، حضرت جن بصریؒ نے فرمایا کہ جو چیز آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے خرچ کرے وہ اگرچہ کھجور کا ایک دانہ ہی ہو اس سے بھی انسان اس ثواب عظیم اور ہر کامل کاستحی ہو جاتا ہے جس کا آیت میں وعدہ کیا گیا ہے۔

چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جس خیر عظیم اور بڑے کا ذکر ہے اس سے وہ غریب لوگ محروم رہیں گے جن کے پاس خرچ کرنے کے لئے مال نہیں، کیونکہ آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ خیر عظیم بغیر محبوب مال خرچ کئے حاصل نہیں کی جاسکتی، اور فقراء و مساکین کے پاس مال ہی نہیں جس کے ذریعہ ان کی یہاں تک رسائی ہو، لیکن غور کیا جائے تو آیت کا یہ مفہوم نہیں کہ خیر عظیم اور ثواب عظیم حاصل کرنا چاہیں تو بجز مال مجبور کے خرچ کرنے کے ان کا یہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ خیر عظیم کسی دوسرے ذریعہ سے مثلاً عبادت، ذکر اللہ، تلاوت قرآن، کثرت نوافل سے بھی حاصل کی جاسکتی ہے، اس لئے

فقراء وغرباء کو بھی یہ خیر عظیم دوسرے ذرائع سے حاصل ہو سکتی ہے، جیسا کہ بعض روایات حدیث میں صراحت بھی یہ مضمون آیا ہے۔

مال محبوب کیا مراد ہے؟ پانچواں مسئلہ: یہ ہے کہ مال کے محبوب ہونے سے کیا مراد ہے؟ قرآن کی دوسری آیت سے معلوم ہوا کہ محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اس کے کام میں آ رہی ہو اور اس کو اس چیز کی حاجت ہو، فالتواذربیکار نہ ہو، قرآن کریم کا ارشاد ہے:

وَيُطِيعُونَ الطَّعَامَ عَلَى حَجَّتِهِ
مُسْكِنًا. (۹۱:۶)

یعنی اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں جو حاجت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جو اس کے کراس کھانگی

خود ان کو بھی ضرورت ہے؟

اسی طرح دوسری آیت میں اسی مضمون کی اور زیادہ وضاحت اس طرح فرمائی:

وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ
لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (۹۱:۵)

یعنی اللہ کے مقبول بندے اپنے اہل و عیال کو مقدم رکھتے ہیں اگرچہ خود بھی محتاج ہوں؟

فالتواذربیکار نہ ہو، چھٹا مسئلہ: یہ ہے کہ آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ خیر کا مل اور ثواب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ثواب سے خالی نہیں

فالتوا مال خرچ کرنے والے کو کوئی ثواب ہی نہ ملے، بلکہ آیت کے آخر میں جو یہ ارشاد ہے وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، لہٰذا ہم جو کچھ مال خرچ کر دے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، آیت کے اس جملہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگرچہ خیر کا مل اور صفت ابراہیم میں داخلہ خاص محبوب چیز خرچ کر لے پر موقوف ہے، لیکن مطلق ثواب کوئی صدقہ خالی نہیں، خواہ محبوب چیز خرچ کریں یا زائد اور فالتوا اشیاء ہاں مکر وہ اور ممنوع یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے یہی طریقہ اختیار کر لے کہ جب خرچ کرے فالتوا اور خراب چیز کا ہی انتخاب کر کے خرچ کیا کرے، لیکن جو شخص صدقہ خیرات میں اپنی محبوب اور عمدہ چیزیں بھی خرچ کرتا ہے، اور اپنی ضرورت سے زائد چیزیں، بچا ہوا کھانا یا پڑنے کے کپڑے، عیب دار برتن یا استعمالی چیزیں بھی خیرات میں دیدیتا ہے، وہ ان چیزوں کا صدقہ کرنے سے کسی گناہ کا مرتکب نہیں بلکہ اس کو ان پر بھی ضرور ثواب ملے گا، اور محبوب چیزوں کے خرچ کرنے پر اس کو خیر عظیم بھی حاصل ہوگی، اور صفت ابراہیم اس کا داخلہ بھی ہوگا۔

آیت کے اس آخری جملہ میں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ آدمی جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کی اصل حقیقت اللہ پر روشن ہے کہ وہ اس کے نزدیک محبوب ہے یا نہیں، اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے خرچ کر رہا ہے یا ریاہ و شہرت کے لئے، محض کسی کا زبانی دعوے

اس کے لئے کافی نہیں کہ میں اپنی محبوب چیز کو اللہ کے لئے خرچ کر رہا ہوں، بلکہ عظیم و خیر خود کے پوشیدہ رازوں سے واقف ہے، دیکھ رہا ہے کہ واقع میں اس کے لئے خرچ کا کیا درجہ ہے۔

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ

سب کھانے کی چیزیں حلال تھیں بنی اسرائیل کو مگر وہ جو حرام کر لی تھیں اسرائیل

عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنْزَلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَةِ

لے اپنے اوپر تورات نازل ہونے سے پہلے تو کہہ لاؤ تورات اور

فَأْتُوا بِهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۹۵﴾ فَمِنْ أَقْدَرِي عَلَى اللَّهِ

پڑھو اس کو اگر تم سچے ہو پھر جو کوئی جوڑے اللہ پر

الْكُذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۹۶﴾ قُلْ

جھوٹ اس کے بعد تو وہی ہیں بڑے بے انصاف تو کہہ

صَدَقَ اللَّهُ تَعَالَى فَأَتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ

سچ فرمایا اللہ نے اب تابع ہو جاؤ دین ابراہیم کے جو ایک ہی کا ہو رہا تھا اور نہ تھا

مِنَ الشِّرْكِ كَيِّنَ ﴿۹۷﴾

شُرک کرنے والا

حُصْلَةُ تَقْرِير

رجح کھانے کی چیزوں میں گفت گویہ یہ، سب کھانے کی چیزیں (حضرت ابراہیم کے وقت سے ہرگز حرام نہیں چلی آ رہی ہیں بلکہ یہ چیزیں انزل تورات کے قبل باسثناء اس کے (یعنی گوشت شتر کے) جس کو حضرت یعقوب (علیہ السلام) نے (ایک خاص وجہ سے) اپنے نفس پر حرام کر لیا تھا، (اور پھر وہ ان کی اولاد میں بھی حرام چلا آیا، باقی سب چیزیں خود بنی اسرائیل (کے) پر بھی) حلال تھیں (تو ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ان کی تحریم کا دعویٰ کب صحیح ہو سکتا ہے، اور انزل تورات کے قبل اس واسطے فرمایا کہ انزل تورات کے بعد ان مذکورہ حلال چیزوں میں سے بھی بہت سی چیزیں حرام ہو گئیں تھیں، جس کی کچھ تفصیل سورۃ النعام کی اس آیت میں ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَآؤُلَا حُورٌ مَّا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ اِذْ اُخْرِجُوا (۱۳:۶)، اور اگر اب بھی یہود کو تحریم کی تداوم مذکورہ کا دعویٰ ہے تو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان (فرمائیے

آیت کے الفاظ کا خلاصہ یہ ہے کہ سب پہلا گھر جو منجانب اللہ لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا ہے وہ ہے جو مکہ میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سب پہلا عبادت خانہ کعبہ ہے، اس کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ دنیا کے سب گھروں میں پہلا گھر عبارت ہی کے لئے بنایا گیا ہو، اس سے پہلے نہ کوئی عبادت خانہ ہو نہ دولت خانہ، حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کی شان سے کچھ بعید نہیں کہ انھوں نے زمین پر آنے کے بعد اپنا گھر بنانے سے پہلے اللہ کا گھر یعنی عبادت کی جگہ بنائی ہو، اسی لئے حضرت عبداللہ بن عمرؓ، قتادہ، سدی، وغیرہ صحابہ و تابعین اسی کے قائل ہیں کہ کعبہ دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ لوگوں کے رہنے بسنے کے مکانات پہلے بھی بن چکے ہوں مگر عبادت کے لئے یہ پہلا گھر بنا ہو، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہی منقول ہے۔

یہی فی کتاب لائل النبوة میں بروایت حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم وحواء علیہما السلام کے دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعہ ان کو یہ حکم بھیجا کہ وہ بیت اللہ (کعبہ) بنائیں، ان حضرات نے حکم کی تعمیل کر لی تو ان کو حکم دیا گیا کہ اس کا طواف کریں، اور ان سے کہا گیا کہ آپ اول الناس یعنی سب سے پہلے انسان ہیں، اور یہ گھر اول بیت وضع للناس ہے، یعنی سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا ہے (ابن کثیر) ضعف ابن کثیر، ابن ابیہ، ولا یخفی انہ لیس بمترکک الحدیث مطلقاً ولا یسانی فیذا المقام فان الروایۃ قد تأیدت باشارات الکتاب۔

بعض روایات میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی یہ تعمیر کعبہ نوح علیہ السلام کے زمانے تک باقی تھی، طوفان نوح میں منہدم ہوئی، اور اس کے نشانات مٹ گئے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کیا، پھر ایک مرتبہ کسی حادثہ میں اس کی تعمیر منہدم ہوئی تو قبیلہ حبشہ کی ایک جماعت نے اس کی تعمیر کی، پھر ایک مرتبہ منہدم ہوئی تو علاقہ نے تعمیر کی اور پھر منہدم ہوئی تو سریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانہ میں تعمیر کی، جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے اور حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے قائم فرمایا، لیکن قریش نے اس تعمیر میں بنا برابر اہی سے کسی قدر مختلف تعمیر کی تھی کہ ایک حصہ بیت اللہ کا بیت، اللہ سے الگ کر دیا جس کو حطیم کہا جاتا ہے، اور خلیل اللہ علیہ السلام کی بند میں کعبہ کے دو دروازے تھے، ایک داخل ہونے کے لئے دوسرا پشت کی جانب باہر نکلنے کے لئے، قریش نے صرف مشرقی دروازہ کو باقی رکھا، تعمیر تغیر یہ کیا کہ دروازہ بیت اللہ کا سطح زمین سے کافی بلند کر دیا تاکہ ہر شخص آسانی سے اندر نہ جاسکے، بلکہ جس کو وہ اجازت دیں وہی جاسکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہؓ سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ

موجودہ تعمیر کو منہدم کر کے اس کو بالکل بنادراہمسی کے مطابق بنادوں، قریش نے جو قصر نات بنادراہمسی کے خلاف کئے ہیں ان کی اصلاح کر دوں، لیکن تو مسلم ناواقف مسلمانوں میں غلط فہمی پیدا ہونے کا خطرہ ہے، اسی لئے سر درست اس کو اسی حال پر چھوڑتا ہوں، اس ارشاد کے بعد اس دنیا میں آپ کی حیات زیادہ نہیں رہی۔

لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنے ہوئے تھے، خلفائے راشدین کے بعد جس وقت مکہ مکرمہ پر ان کی حکومت ہوئی تو انھوں نے بیت اللہ منہدم کر کے ارشاد نبویؐ اور بنادراہمسی کے مطابق بنادیا، مگر عبداللہ بن زبیرؓ کی حکومت مکہ معظمہ پر چند روزہ تھی، ظالم الامۃ حجاج بن یوسف نے مکہ پر فوج کشی کر کے ان کو شہید کیا، اور حکومت پر قبضہ کر کے اس کو توارا کر دیا کہ عبداللہ بن زبیرؓ کا یہ کارنامہ رہتی دنیا تک ان کی مدح و ثنا کا ذریعہ بنا رہے، اس لئے لوگوں میں یہ مشہور کیا کہ عبداللہ بن زبیرؓ کا یہ فعل غلط تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جس حالت پر چھوڑا تھا ایسی حالت پر اس کو رکھنا چاہئے، اس پہلے سے بیت اللہ کو پھر منہدم کر کے اسی طرح کی تعمیر بنادی جو زمانہ جاہلیت میں قریش نے بنائی تھی، حجاج بن یوسف کے بعد آنے والے بعض مسلم بادشاہوں نے پھر حدیث مذکور کی بناء پر یہ ارادہ کیا کہ بیت اللہ کو از سر نو حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق بنادیں، لیکن اس زمانہ کے امام حضرت امام مالک بن انسؒ نے یہ فتویٰ دیا کہ اب بار بار بیت اللہ کو منہدم کرنا اور بنانا آگے آئیوالے بادشاہوں کے لئے بیت اللہ کو ایک کھلونا بنانے کا، ہر آنے والا بادشاہ اپنی نام آوری کے لئے یہی کام کرے گا، اس لئے اب جس حالت میں بھی ہے اس حالت میں چھوڑ دینا مناسب ہے، تمام امت نے اس کو قبول کیا، اسی وجہ سے آج تک وہی حجاج بن یوسف ہی کی تعمیر باقی ہے، البتہ شکست و ریخت اور مرمت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا۔

ان روایات سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ کعبہ دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے، اور یا کم از کم سب سے پہلا عبادت خانہ ہے، قرآن کریم میں جہاں یہ ذکر ہے کہ کعبہ کی تعمیر بابر خداوندی حضرت ابراہیم واسماعیل علیہما السلام نے کی ہے وہیں اس کے اشارات بھی موجود ہیں کہ ان بزرگوں نے اس کی ابتدائی تعمیر نہیں فرمائی، بلکہ سابق بنیادوں پر اسی کے مطابق تعمیر فرمائی، اور کعبہ کی اصل بنیاد پہلے ہی سے تھی، قرآن کریم کے ارشاد و لا ذیہ فح ابترھما اتقوا عین من البیت ولا تمعیلا (۱۲:۲) سے بھی ایسا ہی مفہوم ہوتا ہے کہ قواعد بیت اللہ یعنی اس کی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں سورۃ حج کی آیت میں ہے:

وَاذْكُرُوا أَنَا لَكُمْ بَرَكَاتٍ
الْبَيِّنَاتِ (۲۶:۲۳)

یعنی جب ٹھیک کر دیا ہم نے ابراہیم کیلئے
ٹھکانا اس گھر کا

اس سے بھی یہی استفادہ ہوتا ہے کہ بیت اللہ کی جگہ پہلے سے متعین چلی آتی تھی، اور پہلی آیت سے اس کی بنیادوں کا ہونا بھی مفہوم ہوتا ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو تعمیر بیت اللہ کا حکم دیا گیا تو فرشتہ کے ذریعہ ان کو بیت اللہ کی جگہ سابق بنیادوں کی نشاندہی کی گئی جو ریت کے ٹودوں میں دی ہوئی تھی۔

بہر حال آیت مذکورہ سے کعبہ کی ایک فضیلت یہ ثابت ہوئی کہ وہ دنیا کا سب سے پہلا گھر یا پہلا عبادت خانہ ہے، صحیحین کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ذرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کوفی ہے؟ آپ نے فرمایا، مسجد حرام، انھوں نے عرض کیا اس کے بعد کوفی مسجد ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد بیت المقدس ہے، پھر دریافت کیا کہ ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا چالیس سال کا۔

اس حدیث میں بیت اللہ کی بنا رجید جو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی اس کے اعتبار سے بیت المقدس کی تعمیر کا فاصلہ بیس سال کیا گیا ہے، کیونکہ روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ بیت المقدس کی ابتدائی تعمیر بھی حضرت ابراہیم السلام کے ذریعہ بیت اللہ کی تعمیر سے چالیس سال بعد میں ہوئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بیت المقدس کی تعمیر کی یہ بھی بیت اللہ کی طرح بالکل نئی اور ابتدائی تعمیر نہ تھی، بلکہ سلیمان علیہ السلام نے بنا براہی پر اس کی تجدید کی ہے، اس طرح روایات میں ابراہیم کوئی تعارض نہیں رہتا۔

حاصل یہ ہے کہ ہمیشہ سے دنیا میں اس کی تعظیم و تکریم ہوئی چلی آئی ہے، اس میں لفظ وضو پیدائش میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس گھر کی تعظیم و تکریم کسی خاص قوم یا جماعت ہی کا حصہ نہیں، بلکہ مانتہ خلائق اور سب انسان اس کی تعظیم کریں گے، اس کی سرشت میں حق تعالیٰ نے ایک عظمت اور مہبت کا داعیہ رکھا ہے کہ لوگوں کے قلوب اس کی طرف خود بخود مائل ہوتے ہیں، اس میں لفظ کہ سے مراد مکہ معظمہ ہے، خواہ یہ کہا جائے کہ تم کو بآ سے بدل دیا گیا ہے، عرب کے کلام میں اس کی فطرت بکثرت ہیں کہ تم کو بآ سے بدل دیا کرتے ہیں، اور یا یہ کہا جائے کہ تم کو بآ سے بدل دیا گیا ہے۔

بیت اللہ کی برکات | اس آیت میں بیت اللہ کی دوسری فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ

وہ مبارک ہے، لفظ مبارک، برکت سے مشتق ہے، برکت کے معنی ہیں بڑھنا اور ثابت رہنا، پھر کسی چیز کا بڑھنا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا وجود کھلے طور پر مقدار میں بڑھ جائے، اور اس طرح بھی کہ اگرچہ اس کی مقدار میں کوئی خاص اضافہ نہ ہو لیکن اس سے کام اتنے نکلیں جتنے عادتاً اس سے زائد سے نکلا کرتے ہیں، اس کو بھی معنوی طور پر زیادتی کہا جاسکتا ہے۔

بیت اللہ کا بارک ہونا ظاہری طور پر بھی ہے معنوی طور پر بھی، اس کے ظاہری برکات میں یہ مشاہدہ ہے کہ مکہ اور اس کے پاس ایک خشک ریگستان اور بنجر زمین ہونے کے باوجود اس میں ہمیشہ ہر موسم میں ہر طرح کے پھل اور ترکاریاں اور تمام ضروریات ہیاتا رہتی ہیں، اگر صرف اہل مکہ کے لئے نہیں، بلکہ اطراف عالم سے آنے والوں کے لئے بھی کافی ہو جاتی ہیں، اور آنے والوں کا حال دنیا کو معلوم ہے کہ خاص موسم حج میں تو لاکھوں انسان اطراف عالم سے جمع ہوتے ہیں جنکی مردم شماری اہل مکہ سے چوگنی پانچ گنی ہوتی ہے، یہ ہجوم عظیم وہاں صرف دو چار روز نہیں، بلکہ مہینوں رہتا ہے، موسم حج کے علاوہ بھی کوئی وقت ایسا نہیں آتا جس میں باہر سے ہزاروں انسانوں کی آمد و رفت نہ رہتی ہو، پھر خاص موسم حج میں جب کہ وہاں لاکھوں انسانوں کا زائید مجمع ہوتا ہے کبھی نہیں سنا گیا کہ بازار میں کسی وقت بھی شیا ضرورت ختم ہو گئیں، ملتی نہیں، یہاں تک کہ تشرابی کے بکرے جو وہاں پہنچ کر ایک ایک انسان کو تڑپا بھی کرتا ہے اور واسطی کسی ایک کا تو یقینی ہے، یہ لاکھوں بکرے وہاں ہمیشہ ملتے ہیں، یہ بھی نہیں کہ دوسرے ملک سے منگوانے کا اہتمام کیا جاتا ہو، قرآن کریم میں یُخَبَّرُ الْبَيْتَ الْمُقَدَّسَ كُلَّ شَيْءٍ (۵۷:۲۸)، یعنی اس میں باہر سے لائے جاتے ہیں خیرات ہر چیز کے، ان الفاظ میں اس کی طرف واضح اشارہ بھی موجود ہے۔

یہ تو ظاہری برکات کا حال ہے جو مقصد کی حیثیت نہیں رکھتیں، اور معنوی و باطنی برکات تو اتنی ہیں کہ اس کا شمار نہیں ہو سکتا، بعض اہم عبادات تو بیت اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، ان میں جو اجر عظیم اور برکات روحانی ہیں ان سب کا مدار بیت اللہ پر ہے، مثلاً حج وغیرہ، اور بعض دوسری عبادات کا بھی مسجد حرام میں ثواب بدرجہا بڑھ جاتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی انسان گھر میں نماز پڑھے اس کو ایک نماز کا ثواب ملے گا، اور اگر اپنے محل کی مسجد میں ادا کرے اس کو پچیس نمازوں کا ثواب حاصل ہوگا، اور جو جامع مسجد میں ادا کرے تو پچیس نمازوں کا ثواب پائے گا، اور اگر مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کی تو ایک ہزار نمازوں کا اور میری مسجد میں پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ملتا ہے اور مسجد حرام میں ایک لاکھ نمازوں کا، یہ روایت ابن عباسؓ دطحاوی وغیرہ نے نقل کی ہے، حج کے فضائل میں یہ حدیث عام مسلمان جانتے ہیں کہ حج کو صحیح طور پر ادا کرنے والا مسلمان پچھلے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے

پاک وصاف پیدا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ یہ سب بیت اللہ کی معنوی اور روحانی برکات ہیں، انہی برکات کو آیت کے آخر میں لفظ ھدیٰ سے تعبیر فرمایا گیا ہے مَبَادِئُکَ وَھَدًیٰ لِّعَالَمِیْنَ۔

فِیْہِ اٰیٰتٌ بَّیِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰہِیْمَ ؕ وَ مَنۢ دَخَلْہٗ كَانَ اٰمِنًا

اس میں نشانیاں ہیں ظاہر بھی مقام ابراہیم اور جو اس کے اندر آیا اس کو امن ملا۔

وَلِلّٰہِ عَلٰی النَّاسِ حِجۃُ الْبَیْتِ مَنۢ اسْتَطَاعَ اِلَیْہِ سَبِیْلًا ۚ وَ

اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا اس گھر کا جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف راہ چلنے کی، اور

مَنۢ کَفَرَ فَاِنَّ اللّٰہَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰلَمِیْنَ ۝۱۰

جو نہ مانے تو پھر اللہ پر وہاں نہیں رکھتا جہاں کے لوگوں کی۔

خلاصہ تفسیر

اس میں کچھ تشریحیں کچھ تفسیری (کھلی نشانیاں) اس کی افضلیت کی موجود ہیں وچنانچہ تشریحی نشانیوں میں اس کا مبادک اور ہدیٰ تفسیر مذکور ہونا بیان ہو چکا اور کچھ مقام ابراہیم کے بعد مذکور ہیں یعنی اس میں داخل ہونے والے کا مستحق امن ہو جانا اور اس کا حج بشرائط فرض ہونا جو کہ مطلق مشروعیت مذکورہ سابق پر زائد مفہوم ہے، یہ چار نشانیاں تو تشریحی اس جگہ مذکور ہیں، اب درمیان میں تفسیری کا ذکر فرماتے ہیں کہ (مخبران) نشانوں کے ایک مقام ابراہیم (نشان) ہے، اور ایک تشریحی نشان یہ ہے کہ جو شخص اس کے حدود متعلقہ میں داخل ہو جائے وہ (مشرفاً) امن والا ہو جاتا ہے اور ایک تشریحی نشان یہ ہے کہ اللہ کے (خوش کرنے کے واسطے لوگوں کے ذمہ اس مکان کا حج کرنا (فرض) ہے (مگر سب کے ذمہ نہیں بلکہ خاص خاص کے) یعنی اس شخص کے جو کہ طاقت رکھے وہاں تک (پہنچنے) کے سبیل کی اور جو شخص (احکام خداوندی کا) منکر ہو تو خدا تعالیٰ کا کیا ضرر کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام جہاں والوں سے غنی ہیں کسی کے ماننے پر ان کا کوئی کام انکا نہیں پڑا بلکہ خود اس منکر پر کا ضرر ہے)

معارف و مسائل

اس آیت میں بیت اللہ یعنی کعبہ کی خصوصیات اور فضائل بیان کئے گئے ہیں، ایک یہ کہ اس میں اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں، منجملہ ان کے مقام ابراہیم ہے، دوسرے یہ کہ جو شخص اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا

بیت اللہ کی
تین خصوصیات

اور محفوظ ہو جاتا ہے، کوئی اس کو قتل نہیں کر سکتا، تیسرے یہ کہ ساری دنیا کے مسلمانوں پر اس بیت اللہ کا حج فرض ہے، بشرطیکہ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو، اور قدرت رکھتا ہو۔

پہلی بات کہ اس میں اللہ جل شانہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں، اس کی توضیح یہ ہے کہ جب سے بیت اللہ قائم ہوا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو مخالفین کے حملوں سے محفوظ فرمادیا، ابراہیم نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر چڑھائی کی، تو اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو پرندوں کے ذریعہ تباہ و ہلاک کر دیا، حرم مکہ میں داخل ہونے والا انسان بلکہ جانور تک محفوظ ہے، جانوروں میں بھی اس کا احساس ہے، حدود حرم کے اندر جانور بھی اپنے آپکو محفوظ سمجھتے ہیں وہاں وحشی شکاری جانور انسان سے نہیں بھاگتا، عام طور پر یہ بھی مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ بیت اللہ کی جس جانب بارش ہوتی ہے اس جانب کے ممالک زیادہ بارش سے سیراب ہوتے ہیں، ایک عجیب نشانی یہ ہے کہ ہجرات جن پر ہر ایک حج کرنے والا سات سات کنکریاں روزانہ تین روز تک پھینکتا ہے، اور ہر سال لاکھوں حجاج وہاں جمع ہوتے ہیں، یہ ساری کنکریاں اگر وہاں جمع ہو کر باقی رہیں تو ایک ہی سال میں وہ ہجرات کنکریوں کے ڈھیر میں دب جائیں اور چند سال میں تو وہاں ایک پہاڑ بن جائے، حالانکہ مشاہدہ یہ ہو کہ حج کے تینوں دن گزرنے کے بعد وہاں کنکریوں کا کوئی بہت بڑا انبار جمع نہیں ہوتا، کچھ کنکریاں پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں جس کی وجہ حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ یہ کنکریاں فرشتے اٹھا لیتے ہیں اور صرف ایسے لوگوں کی کنکریاں باقی رہ جاتی ہیں جن کا حج کسی وجہ سے قبول نہیں ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ ہجرات کے پاس سے کنکریاں اٹھا کر رمی کرنے کی مانعت کی گئی ہے، کیونکہ وہ غیر مقبول ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تصدیق ہر دیکھنے والا آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے، کہ ہجرات کے آس پاس بہت تھوڑی سی کنکریاں نظر آتی ہیں، حالانکہ وہاں سے اٹھانے یا صاف کرنے کا کوئی اہم حکومت کی طرف سے ہوتا ہے نہ عوام کی طرف سے۔

اس وجہ سے شیخ جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات ایسے بھی ہیں جو آپ کی وفات کے بعد بھی موجود اور قائم ہیں، اور قیامت تک باقی رہیں گے، اور ہر شخص ان کا مشاہدہ کر سکے گا، ان میں سے ایک تو قرآن کا بے نظیر ہونا ہے کہ ساری دنیا اس کی مثال لانے سے عاجز ہے، یہ بحر جیسے عہد نبوی میں تھا ایسے ہی آج بھی موجود ہے، اور قیامت تک رہے گا، ہر زمانہ کا مسلمان پوری دنیا کو چیلنج کر سکتا ہے کہ فَاْتُوا بِمِثْلِ ہٰذَا ۚ اِسْمٰیۃؓ، اسی طرح ہجرات کے بارے میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان پر پھینکی ہوئی کنکریاں نامعلوم طور پر فرشتے اٹھا لیتے ہیں، صرف ان بلا صیب سے اب معلوم ہوا ہے کہ حکومت نے انھوں نے کا انتقال کیا ہے۔

مؤرخ عثمانی

لوگوں کی گفتگو باں رہ جاتی ہیں جن کے حج قبول نہیں ہوتے، آپ کے اس ارشاد کی تصدیق ہر زمانہ ہر قرن میں ہوتی رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ اور بیعت اللہ سے متعلق اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نشانی ہے۔

مقام ابراہیم ان نشانوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے، اسی لئے قرآن کریم نے اس کو مستقل طور پر علیحدہ بیان فرمایا، مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرماتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ پتھر تعمیر کی بلندی کے ساتھ ساتھ خود بخود بلند ہو جاتا تھا، اور نیچے اترنے کے وقت نیچا ہو جاتا تھا، اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا گہرا نشان آج تک موجود ہے، ظاہر ہے کہ ایک بے حس بے شعور پتھر میں یہ ادراک کہ ضرورت کے موافق بلند یا پست ہو چکا اور یہ تاثر کہ موم کی طرح نرم ہو کر قدمین کا مکمل نقش اپنے اندر لئے، یہ سب آیات قدرت ہیں جو بیت اللہ کی اعلیٰ فضیلت ہی سے متعلق ہیں، یہ پتھر بیت اللہ کے نیچے دروازے کے قریب تھا، جب قرآن کا یہ حکم نازل ہوا کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھو، اِنَّا جَعَلْنَاهُ مَقَامًا اَبْرَہِیْمَ مُصَلًّیًّا اُس وقت طواف کرنے والوں کی مصلحت سے اس کو اٹھا کر بیت اللہ کے سامنے ذرا فاصلہ پر مطاف سے باہر برتر مزم کے قریب رکھ دیا گیا، اور آجکل اس کو اسی جگہ ایک محفوظ مکان میں مقفل کیا ہوا ہے، طواف کے بعد کی دو رکعتیں اسی مکان کے پیچھے پڑھی جاتی ہیں، حال میں یہ ترمیم ہوئی کہ وہ مکان تو ہٹا دیا گیا اور مقام ابراہیم کو ایک بتوری غول کے اندر محفوظ کر دیا گیا، مقام ابراہیم اصل میں اس خاص پتھر کا نام ہے، اور طواف کے بعد کی رکعتیں اس کے اوپر یا اس کے پاس پڑھنا افضل ہے، لیکن مقام ابراہیم کے لفظی معنی کے اعتبار سے یہ لفظ تمام مسجد حرام کو عادی ہے، اسی لئے حضرات فقہاء نے فرمایا کہ مسجد حرام کے اندر جس جگہ بھی طواف کی رکعتیں پڑھنے واجب اور ہو جائے گا۔

داخل بیت اللہ کا مومن ہونا آیت مذکورہ میں بیت اللہ کی دوسری خصوصیت یہ بتلائی گئی ہے کہ جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا یعنی مومن و محفوظ ہو جاتا ہے، اس میں داخل ہونے والے کا مومن و محفوظ ہونا ایک تو شرعی اعتبار سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو جس حکم ہے کہ جو شخص اس میں داخل ہو جائے اس کو نہ ستاؤ نہ قتل کرو، اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے یا کوئی اور جرم کرے وہاں چلا جائے اس کو بھی اس جگہ سزا دی جائے، بلکہ اس کو اس پر مجبور کیا جائے کہ وہ جرم سے باہر نکلے جرم سے باہر آنے پر سزا عادی کی جائے گی، اس طرح حرم میں داخل ہونے والا

شرعی طور پر مومن و محفوظ ہو گیا۔

دوسرے حرم میں داخل ہونے والے کا مومن و محفوظ ہونا یوں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو طہر ہر قوم و ملت کے دلوں میں بیت اللہ کی تعلیم و تکریم ڈال دی ہے، اور وہ سب عموماً ہزاروں اختلافات کے باوجود اس عقیدے پر متفق ہیں کہ اس میں داخل ہونے والا اگرچہ مجرم یا ہمارا دشمن ہو تو حرم کا احترام اس کا تقاضا ہے کہ وہاں اس کو کچھ نہ کہیں، حرم کو عام جھگڑوں لڑائیوں سے محفوظ رکھا جائے، زمانہ جاہلیت کے عرب اور ان کے مختلف قبائل خواہ کتنی ہی عملی حسد رانیوں میں مبتلا تھے، مگر بیت اللہ اور حرم محترم کی عظمت پر سب جان دیتے تھے، ان کی جنگ جونی اور تند خوئی ساری دنیا میں مشہور ہے، لیکن حرم کے احترام کا یہ حال تھا کہ باپ کا قاتل بیٹے کے سامنے آتا تو مقتول کا بیٹا جو اس کے خون کا پیاسا ہوتا تھا اپنی آنکھیں نہ کھینچی کر کے گزر جاتا تھا اس کچھ نہ کہتا تھا۔

فتح مکہ میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دین کی اہم مصلحت اور بیت اللہ کی تعلیم کی خاطر صرف چند گھنٹوں کے لئے حرم میں قتال کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اور فتح کے بعد آپ نے بڑی تاکید کے ساتھ اس کا اعلان و اظہار فرمایا کہ یہ اجازت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تعلیم بیت اللہ کی غرض سے تھی، اور وہ بھی چند گھنٹوں کے لئے تھی، اس کے بعد ہمیشہ کے لئے پھر اس کی وہی حرمت ثابت ہے جو پہلے سے تھی، اور فرمایا کہ حرم کے اندر قتل و قتال نہ مجھ سے پہلے حلال تھا نہ میرے بعد کسی کے لئے حلال ہے، اور میرے لئے بھی صرف چند گھنٹوں کے لئے حلال ہوا تھا پھر حرام کر دیا گیا۔

رہا یہ معاملہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے خلاف مکہ میں فوج کشی کی اور قتل و غارت کیا، یہ اس امن عام کے تشریفی طور پر اس لئے خلاف نہیں کہ باجماع امت اس کا یہ فعل حرام اور سخت گناہ تھا، تمام امت نے اس پر نفرت کی، اور تکوینی طور پر بھی اس کو احترام بیت اللہ کے منافی اس لئے نہیں کہہ سکتے کہ حجاج خود بھی اپنے اس عمل کے حلال ہونے کا معتقد نہ تھا، وہ بھی جانتا تھا کہ میں ایک سنگین جرم کر رہا ہوں، لیکن سیاست و حکومت کی مصالحت نے اس کو اندھا کیا ہوا تھا۔ بہر حال یہ بات پھر بھی محفوظ تھی کہ عامہ حلال بیت اللہ اور حرم کو اس درجہ واجب الاحترام سمجھتے رہے ہیں کہ اس میں قتل و قتال اور لڑائی جھگڑے کو بدترین گناہ سمجھتے ہیں، اور یہ ساری دنیا میں صرف بیت اللہ اور حرم محترم ہی کی خصوصیت ہے۔

حج بیت اللہ کا فرض ہونا آیت میں بیت اللہ کی تیسری خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خلق پر بیت اللہ کا حج کرنا لازم و واجب قرار دیا ہے بشرطیکہ وہ بیت اللہ تک پہنچنے کی قدرت و استطاعت رکھتے ہوں اس مقدرت و استطاعت کی تفصیل یہ ہے کہ اس کے پاس ضروریاتِ اصلیہ سے فاضل اتنا مال ہو جس سے وہ بیت اللہ تک آنے جانے اور وہاں کے قیام کا خرچ برداشت کر سکے اور اپنی واپس تک ان اہل و عیال کا بھی انتظام کر سکے جن کا نفقہ ان کے ذمہ واجب ہے نیز ہاتھ پاؤں اور آنکھوں سے معذور نہ ہو کیونکہ ایسے معذور کو تو اپنے وطن میں چلنا پھرنا بھی مشکل ہے وہاں جانے اور اہل و عیال کے ادا کرنے پر کیسے قدرت ہوگی۔

اسی طرح عورت کے لئے چونکہ بغیر مہرم کے سفر کرنا شرعاً جائز نہیں اس لئے وہ حج پر قادر اس وقت بھی جائے گی جب کہ اس کے ساتھ کوئی مہرم حج کرنے والا ہو خواہ محرم اپنے خرچ سے حج کر رہا ہو یا عورت اس کا خرچ بھی برداشت کرے اسی طرح وہاں تک پہنچنے کے لئے راستہ کا مامون ہونا بھی استطاعت کا ایک جز ہے اگر راستہ میں بدامنی ہو جان مال کا قوی خطر ہو تو حج کی استطاعت نہیں سمجھی جائے گی۔

لفظ حج کے لغوی معنی قصد کرنے کے ہیں اور شرعی حنی کی ضروری تفصیل تو خود قرآن کریم نے بیان فرمائی کہ طواف کعبہ اور دو توبہ و ترمذ و غیرہ ہیں اور باقی تفصیلات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبانی ارشادات اور علی بیانات کے ذریعہ واضح فرمادی ہیں اس آیت میں حج بیت اللہ کے فرض ہونے کا اعلان فرماتے کے بعد آخر میں فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ یعنی جو شخص منکر ہو تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمام جہانوں سے۔

اس میں وہ شخص تو داخل ہے ہی جو صراحتہ فریضہ حج کا منکر ہو حج کو فرض نہ سمجھے اس کا دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہونا تو ظاہر ہے اس لئے وَمَنْ كَفَرَ کا لفظ اس پر صراحتہ صادق ہے اور جو شخص عقیدہ کے طور پر فرض سمجھتا ہے لیکن باوجود استطاعت و قدرت کے حج نہیں کرتا وہ بھی ایک حیثیت سے منکر ہی ہے اس پر لفظ وَمَنْ كَفَرَ کا اطلاق تہدید اور تاکید کے لئے ہے کہ یہ شخص کافروں جیسے عمل میں مبتلا ہے جیسے کافر و منکر حج نہیں کرتے یہی ایسا ہی ہے اسی لئے فقہاء جمہم اللہ نے فرمایا کہ آیت کے اس جملہ میں ان لوگوں کے لئے سخت وعید ہے جو باوجود قدرت و استطاعت کے حج نہیں کرتے کہ وہ اپنے اس عمل سے کافروں کی طرح ہو گئے۔ العیاذ باللہ۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ

تو کہ اے اہل کتاب کیوں منکر ہوتے ہو اللہ کے کلام سے اور اللہ کے رد پر وہ ہے جو

مَا تَعْمَلُونَ ۝۱۰ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصَدُّونَ عَنِ سَبِيلِ

تم کرتے ہو تو کہ اے اہل کتاب کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ

اللَّهِ مِنَ أَمَنَ تَبْعُوهُنَّ عِوَجًا أَنْ تُمْ شُهَدَاءُ مَا اللَّهُ

سے ایمان لائے والوں کو کہ تم عیوب سے ہو اس میں عیب اور تم خود جانتے ہو اور اللہ

يَغَافِلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝۱۱ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَطِيعُوا

بے خبر نہیں تمہارے کام سے اے ایمان والو اگر تم کہا مانو گے

فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمُ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

بعض اہل کتاب کا تو پھر کر دیں گے وہ تم کو ایمان لانے سے

كُفْرَيْنَ ۝۱۲ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُثَلِّىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتِ

کافریں اور تم کہیں طرح کافر ہوتے ہو اور تم پر پڑھی جاتی ہیں آیتیں

اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولٌ وَمَنْ يَعْصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ

اللہ کی اور تم میں اس کا رسول ہے اور جو کوئی مضبوط پکڑے اللہ کو تو اس کو ہدایت

إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۱۳

ہوتی سیدھے راستے کی

رَبِّطْ آيَاتِ

ادھر سے اہل کتاب کے عقائد فاسدہ اور ان کے مشبہات پر کلام چل رہا تھا

درمیان میں بیت اللہ اور حج کا تذکرہ آیا آگے پھر اہل کتاب ہی سے خطاب ہے جس کا تعلق

ایک خاص واقعہ سے ہے کہ ایک یہودی شہاس بن قیس مسلمانوں سے بہت کینہ رکھتا تھا

اس نے ایک مجلس میں انصار کے دو قبیلوں اوس اور خزرج کو ایک جگہ مجتمع و متفق دیکھا تو حسد سے

بے چین ہو گیا اور ان میں تعمیری ڈالنے کی فکر میں لگا آخر یہ تجویز کی کہ ایک شخص سے کہا کہ ان

دو قبیلوں میں اسلام سے پہلے جو ایک بڑی جنگ عرصہ دراز تک رہ چکی ہے اور اس

کے متعلق فریقین کے فحشہ اشعار میں وہ اشعار ان کی مجلس میں پڑھ دیئے جائیں چنانچہ اشعار

کا پڑھنا تھا فوراً ایک آگ سے بھڑک اٹھی اور آپس میں چناں چہیں ہونے لگی یہاں تک

کہ موقع اور وقت لڑائی کا پھر مقرر ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ ان کے پاس تشریف لائے، اور فرمایا کیا اندیشہ ہے، میرے ہوتے ہوئے پھر مسلمان ہونے اور باہم متفق و مانوس ہونے کے بعد یہ کیا چاہتا ہے، کیا تم اس حالت میں کفر کی طرف عود کرنا چاہتے ہو؟ سب متنبہ ہوئے اور سمجھا کہ یہ شیطانی حرکت تھی، اور ایک دوسرے کے گلے لگ کر بہت روئے اور توبہ کی اس واقعہ میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

اس واقعہ کو روح المعانی میں بروایت ابن اسحق اور ایک جماعت نے زید بن اسلم سے روایت کیا ہے، یہ مضمون کئی آیتوں تک چلا گیا ہے، جس میں اول ملامت ہے ان اہل کتاب جنہوں نے یہ کارروائی کی تھی اور یہ ملامت بڑی بلاغت سے کی گئی کہ اس فعل پر ملامت ہے پہلے ان کے کفر پر بھی ملامت کی، جس کا حاصل یہ ہوا کہ چاہتے تو یہ تھا کہ خود بھی مسلمان ہو جاتے مذہب کہ دوسروں کے گمراہ کرنے کی فکر میں لگ رہے، پھر خطاب و بہانہ مسلمانوں کو ہے۔

خلاصہ تفسیر

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ ان اہل کتاب سے (فرمادیجئے کہ اے اہل کتاب تم دجید ظہور جہت حقانیت اسلام کے کیوں انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے احکام کا (اصول و فروع) آپ سب آگئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کی اطلاع رکھتے ہیں (تم کو اس سے بھی ڈر نہیں لگتا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بھی) فرمادیجئے کہ اے اہل کتاب کیوں (دشمنانہ کی کوشش کرتے) ہو اللہ کی راہ (یعنی اس کے دین حق) سے لیے شخص کو جو (اس دین حق کے ہونے پر) ایمان لا چکا اس طور پر کہ کبھی (کی باتیں) ڈھونڈتے ہو اس راہ کے (اندر پیدا کرنے کے) لئے (جیسا کہ قصہ مذکورہ میں کوشش کی تھی کہ اس کارروائی سے ان کے دین کے اندر جو جہت نا اتفاقی کہ گناہ بھی ہے اور اجتماعی قوت کی بربادی بھی، اور یہ کہ ان بکھیر دیں ہرگز دین حق سے ان کو بعد ہو جاوے گا) حالانکہ تم خود بھی (اس حرکت کے قبیح ہونے کی) اطلاع رکھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں (وقت معین پر اس کی سزا دیں گے) اے ایمان والو اگر تم کہنا مانو گے کسی فرقہ کا ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے (یعنی اہل کتاب میں سے) تو وہ لوگ تمہارے ایمان لائے پیچھے (اعتقاد آیا عملاً) کا فر بنا دیں گے اور (بھلا) تم کفر کیسے کر سکتے ہو (یعنی تمہارے لئے کب روا ہو سکتا ہے) حالانکہ (اسباب مانع کفر کے پورے جمع ہیں کیونکہ) تم کو اللہ تعالیٰ کے احکام (قرآن میں) پڑھ کر سنائے جاتے ہیں اور (پھر) اللہ کا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) موجود ہیں (اور دونوں قوی ذرائع ہیں ایمان پر قائم رہنے کے

ہیں تم کو چاہئے کہ ان دونوں ذرائعوں کی تعلیم تلقین کے موافق ایمان پر اور ایمان کی باتوں پر قائم رہو) اور (یاد رکھو کہ) جو شخص اللہ تعالیٰ کو مضبوط پکڑتا ہے (یعنی ایمان پر پورا قائم رہتا ہے) کیونکہ اللہ کو مضبوط پکڑنا یہ ہے کہ اس کی ذات و صفات کی تصدیق کرے، اس کے احکام کو مضبوط پکڑے، کسی دوسرے مخالفت کی موافقت نہ کرے (تو ایسا شخص) ضرور راہ راست کی ہدایت کیا جاتا ہے (یعنی وہ راہ راست پر ہوتا ہے، اور راہ راست پر ہونا اصل ہے ہر صلاح و فلاح کی، پس اس میں ایسے شخص کے لئے ہر صلاح و فلاح کی بشارت دینا ہے)۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا

اے ایمان والو! ڈرتے رہو اللہ سے جیسا چاہئے اس سے ڈرنا اور نہ مریو مگر

وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۱۰۳﴾ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

مسلمان اور مضبوط پکڑو رسی اللہ کی سب مل کر اور بھٹو نہ ڈالو

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ

اور یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر جب کہ تھے ہم آپس میں دشمن پھر الفت دی

بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى

تمہارے دلوں میں اب ہر گھنے اس کے فضل سے بھائی، اور تم تھے کنارے

شَتًّا فَمَخَضَرْتُمْ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ

پر ایک آگ کے گڑھے کے پھر تم کو اس سے نجات دی اسی طرح کھڑا ہے اللہ

اللَّهُ لَكُمْ آيَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۰۴﴾

تم پر آیتیں تاکہ تم راہ پاؤ۔

ترابط آیات | سابقہ آیات میں مسلمانوں کو اس پر تنبیہ کی گئی تھی کہ اہل کتاب اور دوسرے

گمراہ جو تمہیں گمراہی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں ان کی گمراہی سے باخبرہ کر بیچے کا اہتمام کریں، مذکورہ دو آیتوں میں مسلمانوں کی اجتماعی قوت کو مضبوط و ناقابل تسخیر بنانے کے دو اہم اصول بتلائے گئے ہیں۔

اول تقویٰ، دوسرے باہمی اتفاق و اتحاد، اور تفرق و اختلاف سے بچنا۔

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے (ایسا) ڈرا کرو (جیسا) ڈرنے کا حق ہے (کامل طور پر) نہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح شرک و کفر سے بچے ہو اسی طرح تمام گناہوں سے بھی بچا کرو اور بلا وجہ شرعی لڑنا محصیت ہے تو اس سے بھی بچنا فرض ہے (اور بجز اسلام (کامل) کے (جس کا حاصل دین ہے جو کامل ڈرنے کا حق تھا) اور کسی حالت پر جان نہ دینا (یعنی اسی کامل تقویٰ اور کامل اسلام پر) آدم مرگ قائم رہنا، اور مضبوط پکڑے رہو، اللہ تعالیٰ کے سلسلہ کو (یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو جس میں اصول و فروع سب آگئے) اس طور پر کہ باہم سب متفق بھی رہو (جس کی اسی دین میں تعلیم بھی ہے) اور باہم اتفاقاً مت کر دو (جس کی اسی دین میں ممانعت بھی ہے) اور تم پر جو اللہ تعالیٰ کا انعام (ہو) ہے اس کو یاد کرو جب کہ تم (باہم) دشمن تھے (یعنی قبل اسلام کے) چنانچہ اوس و خزرج کے دو قبیلوں میں طویل مدت سے جنگ چلی آتی تھی، اور عام طور پر اکشر عرب کے لوگوں کی یہی حالت تھی، پس اللہ تعالیٰ نے (اب) تمہارے قلوب میں (ایک دوسرے کی) الفت ڈال دی، سو تم خدا تعالیٰ کے (اس) انعام (تالیف قلوب) سے (اب) آپس میں بھائی بھائی (کی طرح) ہو گئے اور (ایک انعام جو کہ انعام مذکورہ کی بھی اصل ہے یہ فرمایا کہ) تم لوگ (بالکل) دوزخ کے گڑھے کے کنارے (ہی) پر کھڑے تھے (یعنی بوجہ کافر ہونے کے دوزخ سے اتنی قریب تھے کہ بس دوزخ میں جلنے کے لئے صرف مرنے کی دیر تھی) سو اس (گڑھے) سے خدا تعالیٰ نے تمہاری جان بچائی (یعنی اسلام نصیب کیا جس نے جہنم سے نجات دلائی، تو اب تم ان انعاموں کی قدر پہچانو اور آپس کے جدائی و قتال سے جو کہ معصیت ہے اللہ کی ان نعمتوں کو زائل نہ کرو، کیونکہ باہمی جنگ و جدال سے پہلا انعام یعنی سب کے قلوب کا باہم مربوط اور مانوس ہونا تو خود ہی زائل ہو جائے گا، اور دوسرا انعام یعنی دین اسلام بھی اس سے محض اور کمزور ہو جائیگا اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ احکام واضح طور پر بیان فرمائے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اپنے (اور) احکام (بھی) بیان کر کے بتلاتے ہیں تاکہ تم لوگ (راست) پر قائم رہو۔

معارف و مسائل

مسلمانوں کی اجتماعی قوت کے ذکرہ بالا دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں پہلا اصول اور دوسری میں دواصول تقویٰ اور باہمی اتفاق دوسرا بتلایا گیا ہے، پہلا اصول جو مذکورہ آیت نے بتلایا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے یعنی اس کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچنے کا مکمل اہتمام جو اللہ تعالیٰ کے حق کے

مطالب ہو۔

لفظ تقویٰ اصل عربی زبان میں بچنے اور اجتناب کرنے کے معنی میں آتا ہے، اس کا ترجمہ ڈرنا بھی اس مناسبت سے کیا جاتا ہے کہ جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ڈرنے ہی کی چیزیں ہوتی ہیں، ایسا کہ ان سے عذاب الہی کا خطرہ ہے، وہ ڈرنے کی چیز تقویٰ کے کسی درجات ہیں، ادنیٰ درجہ کفر و شرک سے بچنا ہے، اس معنی کے لحاظ سے ہر مسلمان متقی کہا جاسکتا ہے، اگرچہ گناہوں میں مبتلا ہو، اس معنی کے لئے بھی قرآن میں کسی جگہ لفظ متقین اور تقویٰ استعمال ہوا ہے، دوسرا درجہ جو اصل میں مطلوب ہے وہ ہے اس چیز سے بچنا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ نہیں، تقویٰ کے فضائل و برکات جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں وہ اسی درجہ پر موقوف ہیں۔

تیسرا درجہ تقویٰ کا اعلیٰ مقام ہے جو انبیاء علیہم السلام اور ان کے خاص نائبین و اولیاء کو نصیب ہوتا ہے، کہ اپنے قلب کو ہر غیر اللہ سے بچانا اور اللہ کی یاد اور اس کی رضا جوئی سے معمور رکھنا، مذکورہ آیت میں **لَتَقْوُوا اللَّهَ** کے بعد حق تعالیٰ کا کلمہ بڑھایا گیا ہے کہ تقویٰ کا وہ درجہ حاصل کرو جو حق ہے تقویٰ کا۔

اس کی تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود اور ربیع اور قتادہ اور ابن بصری رضی اللہ عنہم نے یہ فرمائی ہے جو مرفوعہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے:

حق تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہر کام میں کی جائے، کوئی کام طاعت کے خلاف نہ ہو اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیں کہی بھولیں نہیں اور اس کا شکر ہمیشہ ادا کریں کہی ناشکری نہ کریں۔

حق تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہر کام میں کی جائے، کوئی کام طاعت کے خلاف نہ ہو اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیں کہی بھولیں نہیں اور اس کا شکر ہمیشہ ادا کریں کہی ناشکری نہ کریں۔

اسی مفہوم کو ائمہ تفسیر نے دوسرے عنوانات سے بھی ادا کیا ہے، مثلاً بعض نے فرمایا کہ حق تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کسی کی ملامت اور بُرائی کی پروا نہ کرے اور ہمیشہ انصاف پر قائم رہے، اگرچہ انصاف کرنے میں خود اپنے نفس یا اپنی اولاد یا مال باپ ہی کا نقصان ہوتا ہو، اور بعض نے فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک حق تقویٰ ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنی زبان کو محفوظ نہ رکھے۔

اور قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں جو **لَتَقْوُوا اللَّهَ مَا اسْتِطَعْتُمْ** ہے یعنی اللہ سے ڈرو جتنا تمہاری قدرت میں ہے تو حضرت ابن عباسؓ اور طاؤسؓ نے فرمایا کہ یہ درحقیقت حق تقویٰ

کی ہی تفسیر و تشریح ہے، اور مطلب یہ ہے کہ معاص اور گناہوں سے بچنے میں اپنی پوری توانائی اور طاقت صرف کر دے توحی تقویٰ ادا ہو گیا، اگر کوئی شخص اپنی پوری توانائی صرف کرنے کے بعد کسی ناجائز میں مبتلا ہو ہی گیا تو وہ حقوق تقویٰ کے خلاف نہیں۔

اچھے جملے میں جو ارشاد فرمایا: **فَلَا تَقْتُلُوا نَفْسًا الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ**، اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ درحقیقت پورا اسلام ہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت اور اس کی مانسروائی سے مکمل پرہیز کرنا ہی نام تقویٰ ہے، اور اسی کو اسلام کہا جاتا ہے، رہا یہ معاملہ کہ آیت میں حکم یہ ہے کہ تمہاری موت اسلام ہی پر آنی چاہئے اسلام کے سوا کسی حال پر موت نہ آنی چاہئے۔

تو یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ موت تو آدمی کے خستہ یا میں نہیں کسی وقت کسی حال میں آ سکتی ہے، کیونکہ حدیث میں ہے **مَتَا تَخَيُّونَ تَمُوتُونَ** و **مَتَا تَمُوتُونَ تَحْشَرُونَ**، یعنی جس حالت پر تم اپنی زندگی گزار دو گے اسی پر موت آئے گی، اور جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں حشر میں کھڑے کئے جاؤ گے یہ ذکر شخص اپنی پوری زندگی اسلام پر گزارنے کا پختہ عزم نکلتا ہے، اور معتد و رہبر اس پر عمل کرتا ہے اس کی موت انشاء اللہ اسلام ہی پر آئے گی، بعض روایات حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ بعض آدمی ایسے بھی ہوں گے کہ ساری عمر اعمال صالحہ کرتے ہوئے گذر گئی، آخر میں کوئی ایسا کام کر بیٹھے جس سے ساری اعمال ضبط و برباد ہو گئے، یہ ایسے ہی لوگوں کو پیش آ سکتا ہے جن کے عمل میں اول اخلاص اور پختگی نہیں تھی۔ واللہ اعلم

مسلمانوں کی جماعتی قوت | دوسری آیت **وَأَخْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا**، میں اس کو نہایت لمبی کا دو سرا اصول یا بھی اتفاق اور حکیمانہ انداز سے بیان فرمایا ہے، کہ سب سے پہلے وہ اصول اور گریٹ پلا جو انسانوں کو باہمی مربوط اور متفق کرنے کا نسخہ آکسیر ہے، اس کے بعد آپس میں متفق ہونے کا حکم دیا، اس کے بعد آپس کے انفریق و انتشار سے منع فرمایا۔

تشریح اس کی یہ ہے کہ اتفاق و اتحاد ایک ایسی چیز ہے جس کے محمود و مطلوب ہونے پر دنیا کے تمام انسان خواہ وہ کسی ملک اور کسی زمانے کے ہوں، کسی مذہب و مشرب کے تعلق رکھتے ہوں سب کا اتفاق ہے، اس میں دریا نہیں ہونے کا امکان ہی نہیں، دنیا میں شاید کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہ ملے جو لڑائی جھگڑے کو بذاتہ مفید اور بہتر جانتا ہو، اس لئے دنیا کی ہر جماعت ہر پارٹی لوگوں کو متفق کرنے کی ہی دعوت دیتی ہیں، لیکن دنیا کے حالات کا تجربہ بتلاتا ہے کہ اتفاق کے مفید اور ضروری ہونے پر سب کے اتفاق کے باوجود ہویہ رہا ہے کہ انسانیت فرقوں، گروہوں، پارٹیوں میں بٹی ہوئی ہے، پھر ہر فرقہ کے اندر فرقے اور پارٹی کے اندر پارٹیاں

کالا محدود سلسلہ ایسا ہے کہ صحیح معنی میں دو آدمیوں کا اتحاد و اتفاق بھی ایک افسانہ بن کر رہ گیا ہے، وقتی اغراض کے تحت چند آدمی کسی بات پر اتفاق کرتے ہیں، اغراض پوری ہو جائیں یا ان میں ناکامی ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ اتفاق ختم ہو جائے بلکہ انفریق اور عداوتوں کی ذمہ داری بھی

غور کیا جائے تو اس کا سبب یہ معلوم ہوگا کہ ہر گروہ و ہر فرقہ اور ہر شخص لوگوں کو اپنے خود ساختہ پروگرام پر متحد و متفق کرنا چاہتا ہے، اور جبکہ دوسرے لوگ خود اپنا بنا یا ہوا کوئی نظام و پروگرام رکھتے ہوں تو وہ ان سے متفق ہونے کی بجائے ان کو اپنے پروگرام پر متحد ہونے کی دعوت دیتے ہیں، اس لئے لازمی طور پر ہر دعوت اتحاد کا نتیجہ ایک ہی جماعتوں اور افراد کا انفریق و انتشار نکلتا ہے، اور اختلافات کی ذلزل میں پھنسی ہوئی انسانیت کے ہاتھ اس کے سوا کچھ نہیں آتا کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

اس لئے قرآن حکیم نے صرف اتحاد و اتفاق اور تنظیم و احسان کا وعظ ہی نہیں فرمایا بلکہ اس کے حاصل کرنے اور باقی رکھنے کا ایک ایسا منصفانہ و عادلانہ اصول بھی بتلادیا جس کے ماتنے سے کسی گروہ کو خستہ لاٹ نہیں ہونا چاہئے، وہ یہ ہے کہ کسی انسانی دماغ یا چند انسانوں کے بنائے ہوئے نظام و پروگرام کو دوسرے انسانوں پر تھوپ کر ان سے یہ امید رکھنا کہ وہ سب اس پر متفق ہو جائیں گے عقل و انصاف کے خلاف اور خود فریبی کے سوا کچھ نہیں البتہ رب العالمین کا دیا ہوا نظام و پروگرام ضرور ایسی چیز ہے کہ اس پر سب انسانوں کو متفق ہونا ہی چاہئے، کوئی عقلمند انسان اس سے اصولاً انکار نہیں کر سکتا، اب اگر اختلاف کی کوئی راہ باقی رہتی ہے تو وہ صرف اس بات کے پہچاننے میں ہو سکتی ہے کہ حکم الہی کیا ہے رب العالمین کا بھیجا ہوا نظام کیا اور کونسا ہے، یہودی نظام تو رات کو، نصاریٰ نظام آجیل کو خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا واجب التحیل بتلاتے ہیں، یہاں تک کہ مشرکین کی مختلف جماعتیں بھی اپنی اپنی مذہبی رسوم کو خدا تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کرتی ہیں۔

لیکن اول تو اگر انسان اپنے جماعتی تعصب اور آبائی تقلید سے ذرا بلند ہو کر اپنی عقل خدا واد سے کام لے تو یہ حقیقت بے نقاب ہو کر اس کے سامنے آ جاتی ہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کا آخری پیام فتران کی صورت میں لائے ہیں، آج اس کے سوا کوئی نظام خدا تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں، اس سے بھی قطع نظر کیجئے تو اس وقت مخاطب مسلمان ہیں جن کا اس پر ایمان ہے کہ آج قرآن کریم ہی ایک ایسا نظام ہے جو بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، اور چونکہ خود حق تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اس لئے قیامت تک اس میں کسی قسم کی تحریف و تغیر کا بھی امکان نہیں، اس لئے ہر دست

میں غیر مسلم جماعتوں کی بحث کو چھوڑ کر شران پر ایمان رکھنے والے مسلمانوں ہی سے کہتا ہوں کہ ان کے لئے تو صرف یہی لائحہ عمل ہے، اگر مسلمانوں کی مخالفت پارٹیاں قرآن کریم کے نظام پر متفق ہو جائیں تو ہزاروں گردہیں اور فسلطی وطنی اختلافات ایک لحظہ میں ختم ہو سکتے ہیں جو انسانیت کی ترقی کی راہ میں حائل ہیں، اب اگر مسلمانوں میں کوئی باہمی اختلاف رہے گا تو وہ صرف فہم قرآن اور تعبیر شران میں رہ سکتا ہے، اور اگر ایسا اختلاف حدود کے اندر رہے بھی تو نہ وہ مذہب مہم ہے اور نہ انسان کی اجتماعی زندگی کے لئے مضربکہ ایسا اختلاف رائے عقلا کے درمیان رہنا فطری امر ہے، سو اس پر قابو پانا اور حدود کے اندر رکھنا کچھ دشوار نہیں، اختلاف اس کے کہ شرانی نظام سے آزاد ہو کر ہماری پارٹیاں لڑتی رہیں تو اس وقت خلافت و جدال کا کوئی علاج نہیں رہتا، اور اسی اختلاف و انتشار کو شران کریم نے سننے کے ساتھ منع فرمایا ہے، اور آج اسی شرانی اصول کو نظر انداز کر دینے کی وجہ سے ہماری پوری ملت انتشار و افتراق میں پھنس کر برباد ہو رہی ہے، قرآن کریم کی آیت مذکورہ میں اس افتراق کو مٹانے کا نسخہ اکیر اس طرح بتلایا ہے:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا | یعنی اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط

اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے، عبد اللہ بن مسعود رادی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **رَكَبْتُ اللَّهَ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَسْمُومُ وَذِي الْمَسَاءِ إِلَى الْأَمْرِ**، یعنی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، (ابن کثیر) زید بن ارقم کی روایت میں **حَبْلُ اللَّهِ** قرآن کے الفاظ آئے ہیں (ابن کثیر) **مَحَادَّةٌ** عربی میں **حَبْل** سے مراد عہد بھی ہوتا ہے اور مطلقاً ہر وہ شے جو ذریعہ یا وسیلہ کام دے سکے، قرآن کو یاد دین کرستی سے اس لئے تعبیر کیا گیا کہ یہی وہ رشتہ ہے جو ایک طرف اہل ایمان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم کرتا ہے اور دوسری طرف تمام ایمان لانے والوں کو باہم ملا کر ایک جماعت بناتا ہے۔

حاصل یہ ہے کہ قرآن نے اس ایک جملہ میں حکیمانہ اصول بتلائے گئے، ایک یہ کہ ہر انسان پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نظام حیات یعنی قرآن پر مضبوطی سے عامل ہو، دوسری یہ کہ سب مسلمان مل کر اس پر عمل کریں، جس کا نتیجہ لازمی یہ ہے کہ مسلمان سب باہم متفق و متحد اور منظم ہو جائیں، جیسے کوئی جماعت ایک رسی کو پکڑے ہوئے ہو تو پوری جماعت ایک جسم واحد بن جاتی ہے، قرآن کریم نے ایک دوسری آیت میں اس کو اور زیادہ واضح اس طرح

بیان فرمایا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ | یعنی جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں
سَيَجْعَلُ لَهُمُ اللَّهُ رُحْمًا رُوْدًا | اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں دوستی و محبت پیدا فرمادیتے ہیں۔

(۱۹: ۹۶)

پھر اس میں ایک لطیف تمثیل بھی ہے کہ مسلمان جب اللہ کی کتاب سے اعتصام کر رہے ہوں تو اس کی مثال اس حالت جیسی ہے جو کسی بلندی پر چڑھتے وقت ایک مضبوط رسی کو پکڑ لیں، اور ہلاکت سے محفوظ رہیں، لہذا اشارہ فرمایا کہ اگر سب مل کر اس کو پوری قوت سے پکڑے رہو گے، کوئی شیطان شرانگیزی میں کامیاب نہ ہو سکے گا، اور انفرادی زندگی کی طرح مسلم قوم کی جسمانی قوت بھی غیر متزلزل اور ناقابلِ تسخیر ہو جائے گی، قرآن کریم سے تمسک کرنا ہی وہ چیز ہے جس سے بکھری ہوئی قومیں جمع ہوتی ہیں اور ایک مردہ قوم حیات تازہ حاصل کر لیتی ہے، اور اس سے ہٹ کر ان کی قومی و اجتماعی زندگی تو تباہ ہو ہی جاتی ہے اور اس کے بعد انفرادی زندگی کی بھی کوئی خیر نہیں۔

پوری مسلم قوم کا اتفاق صرف یہاں سب سے پہلے یہ جانتا لازمی ہے کہ وحدت و اتفاق کے لئے اسلام ہی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے | ضروری ہے کہ اس وحدت کا کوئی خاص مرکز ہو، پھر مرکز وحدت نفسی اور وطنی وحدت سے یہ کام نہیں ہو سکتا | رشتوں کو مرکز وحدت سمجھا گیا، جیسے قبائل عرب کی وحدت تھی کہ شریش ایک قوم اور بنو تمیم دوسری قوم سمجھی جاتی تھی، اور کہیں رنگ کا امتیاز اس وحدت کا مرکز بن رہا تھا، کہ کالے لوگ ایک قوم اور گورے دوسری قوم سمجھے جاتے کہیں وطنی اور نسلی وحدت کو مرکز اتحاد بنایا ہوا تھا، کہ ہندی ایک قوم اور عربی دوسری قوم کہیں آبائی رسوم و رواج کو مرکز وحدت بنایا گیا تھا، کہ جو ان رسوم کے پابند ہیں وہ ایک قوم اور جو ان کے پابند نہیں وہ دوسری قوم، جیسے ہندوستان کے ہندو اور آریہ سماج کے غیر قرآن کریم نے ان سب کو چھوڑ کر مرکز وحدت **حَبْلُ اللَّهِ** قرآن کریم کو یعنی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نظام حکم قرار دیا، اور دو ٹوک فیصلہ کر دیا کہ مومن ایک قوم ہے جو **حَبْلُ اللَّهِ** سے وابستہ ہے، اور کافر دوسری قوم جو اس **حَبْلِ** متین سے وابستہ نہیں، **خَلَقَكُمْ فَمَا تَتَّقُونَ كَذِبًا وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ** (۲: ۶۳) کا یہی مطلب ہے، جغرافیائی وحدتیں ہرگز اس قابل نہیں کہ ان کو مرکز وحدت بنایا جائے، کیونکہ وہ وحدتیں عموماً غیر اختیاری امور ہیں جن کو کوئی انسان اپنے سعی و عمل سے حاصل نہیں کر سکتا، جو کالا ہے وہ گورا نہیں ہو سکتا،

جو قریش ہے وہ تمہیں نہیں بن سکتا، جو ہندی ہے وہ عربی نہیں بن سکتا، اس لئے ایسی وحدتیں بہت ہی محدود دائرہ میں ہو سکتی ہیں، ان کا دائرہ کبھی اور کبھی پوری انسانیت کو اپنی دست میں لے کر پوری دنیا کو ایک وحدت پر جمع کرنے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، اس لئے قرآن کریم نے مرکز وحدت جبل اللہ یعنی قرآن اور خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نظام حیات کو بنایا، جس کا خستیار کرنا اختیاری امر ہے، کوئی مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا، حور یا کالا، عربی زبان بولتا ہو یا ہندی یا انگریزی، کس قبیلہ کسی خاندان کا ہو ہر شخص اس معقول اور صحیح مرکز وحدت کو خستیار کر سکتا ہے، اور دنیا بھر کے پورے انسان اس مرکز وحدت پر جمع ہو کر بھائی بھائی بن سکتے ہیں، اور اگر وہ آبائی رسم و رواج سے ذرا بلند ہو کر غور کریں تو ان کو اس کے سوا کوئی معقول اور صحیح راہ ہی نہ ملے گی، کہ خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نظام کو پہچانیں، اور اس کا اتباع کر کے جبل اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں، جس کا نتیجہ ایک طرف یہ ہوگا کہ پوری انسانیت ایک مضبوط و مستحکم وحدت مربوط ہو جائے گی۔

دوسرا یہ کہ اس وحدت کا ہر سرور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نظام کے مطابق اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح کر کے اپنی دنیوی اور دینی زندگی کو درست کرنے لگے گا، یہ وہ حکیمانہ اصول ہے جس کو لے کر ایک مسلمان ساری دنیا کی اقوام کو لٹکا سکتا ہے، کہ یہی صحیح راستہ ہے اس طرف آؤ، اور مسلمان اس پر جتنا بھی فخر کریں بجا ہے، لیکن افسوس ہے کہ یورپ والوں کی گہری سازش جو اسلامی وحدت کو پارہ پارہ کر چکے لئے صدیوں چل رہی ہے وہ خود اسلام کے دعویداروں میں کامیاب ہو گئی، اب مسلمانوں کے دماغ عربی، مصری، ہندی، چینی، ہنگری، پارہ پارہ ہو گئے، قرآن کریم کی یہ آیت ہر وقت اور ہر جگہ ان سب کو یاد دلاتی ہے کہ یہ جاہلانہ امتیازات و حقیقت امتیازات ہیں اور نہ ان کی بنیاد پر قائم ہونے والی وحدت کوئی معقول وحدت ہے، اس لئے اعتصام بحبل اللہ کی وحدت اختیار کریں، جس نے ان کو پہلے بھی ساری دنیا میں غالب اور فائق اور سر بلند بنایا اور اگر پھر ان کی قسمت میں کوئی خیر مقدر ہے تو وہ اسی راستہ سے مل سکتی ہے۔

الغرض اس آیت میں مسلمانوں کو دو باتیں دی گئی ہیں، اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نظام حیات کے پابند ہو جائیں، دوسرے یہ کہ سب مل کر مضبوطی کے نظام کو تھام لیں تاکہ ملت اسلامی کا شیرازہ خود بخود منظم ہو جائے، جیسا کہ اسلام کے قرون اولیٰ میں اس کا مشاہدہ ہو چکا ہے۔

مسلمانوں میں اتفاق کے ایجابی پہلو کی وضاحت کے بعد فرمایا وَلَکُمْ قُرْآنٌ بَآئِمٌ

انا اتفاقاً ذکرہ وقرآن حکیم کا یہ حکیمانہ انداز ہے کہ وہ جہاں ایجابی پہلو واضح کرتا ہے وہیں سلبی پہلو سے مخالفت چیسزوں سے منع فرماتا ہے، چنانچہ ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا: **وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ قَاتِبُوْهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبِیْلِہٖ ۚ** (۱۵۴:۳) اس آیت میں بھی سراط مستقیم پر قائم رہنے کی تلقین ہے اور اپنی خواہشات کے زیر اثر طوطا ساختہ رستوں پر چلنے کی ممانعت، انا اتفاقاً کسی قوم کی ہلاکت کا سبب پہلا اور آخری سبب ہے، اسی لئے قرآن حکیم نے بار بار مختلف اسالیب میں اس کی ممانعت فرمائی ہے۔

ایک دوسری آیت میں فرمایا:

اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اٰیٰتِہُمْ
وَکَانُوْا شَیْعًا کُنْتَ مِنْہُمْ
فِیْ مِیْثَاقٍ (۱۶۱:۳)

معاذہ ازہیں انبیاء علیہم السلام کی امتوں کے واقعات کو نقل فرمایا کہ کس طرح وہ امتیں باہمی اختلاف و شقاق کے باعث مقصد حیات سے منحرف ہو کر دنیا و آخرت کی رسوائیوں میں مبتلا ہو چکی ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تین چیزوں کو پسند فرمایا ہے اور تین چیزوں کو ناپسند، پسندیدہ چیزیں یہ ہیں: اول یہ کہ تم عبادت اللہ تعالیٰ کے لئے کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامو، اور انا اتفاقاً سے بچو، سوم یہ کہ اپنے حکام اور اولوالامر کے حق میں خیر خواہی کا جذبہ رکھو۔

اور وہ تین چیسزیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں یہ ہیں: (۱) بے ضرورت قیل و قال اور بحث و مباحثہ (۲) بلا ضرورت کسی سے سوال کرنا (۳) افاعت مال و ابن کثیر عن ابی ہریرہؓ

اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ کیا ہر اختلاف مذموم ہے، یا کوئی اختلاف غیر مذموم بھی ہے، جواب یہ ہے کہ ہر اختلاف مذموم نہیں ہے، بلکہ مذموم وہ اختلاف ہے کہ جس میں اپنی اہوا و خواہشات کی بناء پر قرآن سے دور رہ کر سوچا جائے، لیکن اگر قرآن پر مجتمع رہتے ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح و تفصیل کو قبول کرتے ہوئے اپنی فطری استعداد اور دماغی صلاحیتوں کی بناء پر فروع میں اختلاف کیا جائے تو یہ اختلاف فطری ہے، اور اسلام اس سے منع نہیں کرتا، صحابہؓ و تابعینؓ اور ائمہ فقہاء کا اختلاف

ان کے پاس واضح احکام پہنچنے کے بعد اور ان لوگوں کے لئے سزائے عظیم ہوگی یعنی قیامت کے روز)۔

معارف و مسائل

مسلمانوں کی قومی اور اجتماعی پہلے تقویٰ اور اعتصام بحبل اللہ کے ذریعہ اپنی اصلاح، دوسرے نلاح و چیزوں پر موقوف ہے دعوت و تبلیغ کے ذریعہ دوسروں کی اصلاح۔

آیت ذَلِكُمْ مِّنْكُمْ مَّنْ يَتَّبِعُ مَا يَدْعُو بِهِ الْكَافِرُونَ وَيَتَّبِعُ الْكَافِرُونَ مَا يَدْعُو بِهِ الْكَافِرُونَ، گویا ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ خود بھی اپنے اعمال و اخلاق کو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قانون کے مطابق درست کر دو اور اپنے دوسرے بھائیوں کے اعمال کو درست کرنے کی بھی فکر رکھو، یہی مضمون ہے جو سورہ والعصر میں ارشاد فرمایا ہے:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَكَانُوا اخْوًا لِلَّذِينَ آمَنُوا مِن دُونِهِمْ لَا يَأْمُرُ الْمُشْرِكُ بِالْإِيمَانِ وَلَا يَنْهَى عَنِ الْكُفْرِ وَلَا يَتَّبِعُ مَا يَدْعُو بِهِ الْكَافِرُونَ وَلَا يَتَّبِعُ الْكَافِرُونَ مَا يَدْعُو بِهِ الْكَافِرُونَ

تین آخرت کے خواہ سے مراد وہ لوگ محفوظ ہیں جو خود بھی ایمان اور عمل صالح کے پابند ہیں اور دوسروں کو بھی عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کی ہدایت کرتے رہتے ہیں۔

قومی اور اجتماعی زندگی کے لئے جس طرح یہ ضروری تھا کہ ان کا کوئی مضبوط و مستحکم رشتہ وحدت ہو جس کو پہلی آیت میں اعتصام بحبل اللہ کے الفاظ سے واضح فرمایا گیا ہے، اسی طرح رشتہ کو قائم اور باقی رکھنے کے لئے یہ دوسرا عمل بھی ضروری ہے جو اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے، یعنی دوسرے بھائیوں کو احکام شرع و سنت کے مطابق ایسے کاموں کی ہدایت اور برے کاموں سے روکنے کو ہر شخص اپنا فریضہ سمجھے، تاکہ یہ حبل اللہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، کیونکہ بقول استاد مرحوم شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ رتی ٹوٹ تو نہیں سکتی ہاں چھوٹ سکتی ہے اس لئے قرآن کریم نے ان رتی کے چھوٹ جانے کے خطرے کے پیش نظر ہدایت جاری فرمائی کہ ہر مسلمان جس طرح خود نیک عمل کرنے کو اور گناہ سے بچنے کو اپنا فرض سمجھتا ہے اس کو بھی ضروری سمجھے کہ دوسرے لوگوں کو بھی نیک عمل کی ہدایت اور برے اعمال سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سب مل کر مضبوطی کے ساتھ حبل متین کو تھامے رہیں گے، اور اس کے نتیجہ میں نلاح دنیا و آخرت ان کے ساتھ ہوگی، اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ڈالنے کے لئے قرآن کریم میں بہت سے واضح ارشادات وارد ہیں،

سورۃ العنکبوت کا مضمون ابھی آپ دیکھ چکے ہیں، اور اسی سورۃ آل عمران میں ارشاد ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (۱۱۰:۳)

اس میں بھی پوری امت پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ عائد کیا گیا ہے، اور دوسری امتوں پر اس کی فضیلت کا سبب ہی اس خاص کام کو بتلایا ہے، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس بابے میں بے شمار ہیں، ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُؤْخَذَنَّ بِكُلِّكُمْ عَذَابٌ يَجْزِي عَذَابًا مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ الَّذِي يَدْعُو بِهِ الْكَافِرُونَ وَلَا يَتَّبِعُ الْكَافِرُونَ مَا يَدْعُو بِهِ الْكَافِرُونَ

ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

کر کے تو کم از کم دل میں اس فعل کو برا سمجھے، اور یہ ادنیٰ درجہ کا ایمان ہے۔

ان تمام آیات اور روایات سے یہی ثابت ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت کے ہر فرد پر لازم ہے، البتہ تمام احکام شرعیہ کی طرح اس میں بھی ہر شخص کی قدرت استطاعت پر احکام دائر ہوں گے جس کو جتنی قدرت ہو اتنا ہی امر بالمعروف کا فریضہ اس پر عائد ہوگا ابھی جو حدیث آپ نے دیکھی ہے اس میں استطاعت ہی پر مدار رکھا گیا ہے۔

پھر استطاعت و قدرت ہر کام کی جدا ہوتی ہے، امر بالمعروف کی قدرت پہلے تو اس پر موقوف ہے کہ وہ معروف و منکر اس شخص کو پوری طرح صحیح صحیح معلوم ہو جس کو خود ہی

معروف و منکر کی تمیز نہ ہو، یا اس مسئلہ کا پورا علم نہ ہو، وہ اگر دوسروں کو امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کرنے لگے تو ظاہر ہے کہ بھائے اصلاح ہونے کے فساد ہوگا، اور بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی ناواقفیت کی بنا پر کسی معروف کو منع کرنے لگے، یا منکر کا حکم کرنے لگے، اس لئے جو شخص خود معروف و منکر سے واقف نہیں اس پر یہ فریضہ تو عائد ہے کہ واقفیت پیدا کرے اور احکام شرعیہ کے معروف و منکر کا علم حاصل کرے اور پھر اس کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خدمت انجام دے۔

لیکن جب تک اس کو واقفیت نہیں اس کا اس خدمت کے لئے کھڑا ہونا جائز نہیں جیسے اس زمانہ میں بہت سے جاہل و عظمیٰ کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ انھیں قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا، یا بہت سے عوام شنی سنی غلط باتوں کو لے کر لوگوں سے جھگڑنے لگتے ہیں کہ ایسا کرو ایسا نہ کرو، یہ طریق کار بھائے معاشرہ کے درست کرنے کے اور زیادہ ہلاکت اور جنگ و جدل کا سبب بنتا ہے۔

اسی طرح امر بالمعروف کی قدرت میں یہ بھی داخل ہے کہ اپنے آپ کو کوئی ناقابل برداشت ضرر پہنچنے کا قوی خطرہ نہ ہو، اسی لئے حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ گناہ کو ہاتھ اور قوت سے نہ روک سکے تو زبان سے روکے، اور زبان سے روکنے پر قدرت نہ ہو تو دل ہی سے برا کچھے ظاہر ہے کہ زبان سے روکنے پر قدرت نہ ہونے کے یہ معنی تو ہیں نہیں کہ اس کی زبان حرکت نہیں کر سکتی، بلکہ مراد یہی ہے کہ اس کو یہ خطرہ قوی ہے کہ اس نے حق بات کی تلقین کی تو اس کی جان جائے گی، یا کوئی دوسرا شدید نقصان پہنچ جائے گا، ایسی حالت میں اس شخص کو قادر نہ سمجھا جائے گا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ترک پر اس کی گنجگار نہ کہا جائے گا، یہ دوسری بات ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال کی پرواہ نہ کرے، اور نقصان برداشت کرے بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی خدمت انجام دے، جیسے بہت سے صحابہؓ و تابعین اور ائمہ اسلام کے واقعات منقول ہیں، یہ ان کی اولوالعزمی اور بڑی فضیلت ہے، جس سے ان کا مقام دنیا و آخرت میں بلند ہوا، مگر ان کے ذمہ ایسا کرنا ضرر و واجب نہ تھا۔

سورۃ العصر کی آیت اور کُتِبَ عَلَيْكَ هَذَا بِالنَّاسِ (۱۰۵:۳) وغیرہ آیات سے، نیز احادیث مذکورہ سے امت کے ہر فرد پر اس کی قدرت کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے وجوب میں یہ تفصیل ہے کہ امور واجبہ میں معروف و منکر کا امر اور منکر سے نہی کرنا واجب اور امور مستحبہ میں مستحب ہے، مثلاً نماز پچگانہ فرض ہے تو ہر شخص پر

واجب ہوگا کہ بے نمازی کو نصیحت کرے، اور نوافل مستحب ہیں، اس کی نصیحت کرنا مستحب ہوگا، اس کے علاوہ ایک ضروری ادب یہ بھی پیش نظر رکھنا ہوگا کہ مستحبات میں مطلقاً نرمی سے اظہار کرے، اور واجبات میں اولاً نرمی اور نہ ماننے پر سختی کی بھی گنجائش ہے، آجکل لوگ مستحبات میں یا مباحات میں تو سختی سے روک ٹوک کرتے ہیں، لیکن امور واجبہ اور فرائض کے ترک پر کوئی ملامت نہیں کرتے۔

نیز ہر شخص پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اس وقت عائد ہوگا جب کہ وہ اپنے سامنے کسی منکر کو ہوتے ہوئے دیکھے، مثلاً ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ کوئی مسلمان شراب پی رہا ہے یا چوری کر رہا ہے یا کسی غیر عورت سے مجرمانہ اختلاط کر رہا ہے، تو اس کے ذمہ واجب ہوگا کہ اپنی استطاعت و قدرت کے مطابق اس کو روکے، اور اگر اس کے سامنے یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے تو یہ فریضہ اس کے ذمہ نہیں، بلکہ اب یہ فریضہ اسلامی حکومت کا ہے کہ مجرم کے جرم کی تفتیش و تحقیق کر کے اس کو سزا دے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں رائی منکم میں اسی طرف اشارہ ہے کیونکہ اس میں ارشاد ہے کہ جو شخص تم میں سے کسی منکر کو دیکھے۔

امر بالمعروف کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک جماعت خاص دعوت و ارشاد ہی کے لئے قائم رہے، اس کا وظیفہ ہی یہی ہو کہ اپنے قول و عمل سے لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلائے، اور جب لوگوں کو اچھے کاموں میں سست یا برائیوں میں مبتلا دیکھے اس وقت بھلائی کی طرف متوجہ کرنے اور برائی سے روکنے کی اپنے مقدور کے مطابق کوتاہی نہ کرے، اور چونکہ اس اہم فریضہ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پوری طرح اسی وقت ادا کیا جاسکتا ہے جب کہ اس کو مسائل کا پورا علم بھی ہو اور امر بالمعروف کو مؤثر بنانے کے آداب اور طریقے بھی سنت کے مطابق اس کو معلوم ہوں، اس لئے مکمل طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کے لئے مسلمانوں میں سے ایک مخصوص جماعت کو اس منصب پر مامور کیا گیا، جو ہر طرح دعوت الی الخیر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہل ہو، چنانچہ اسی آیت میں ایسی جماعت کی ضرورت اور اہمیت کو بتلاتے ہوئے فرمایا:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یعنی تم میں ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے کہ خیر کی طرف بلا لیا کریں اور نیک کاموں کے کرنے کو کہا کریں اور برے کاموں سے روکا کریں، وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ

امتہ میں اشارہ ہے کہ اس جماعت کا وجود ضروری ہے، اگر کوئی حکومت یہ فریضہ انجام نہ دے تو تمام مسلمانوں پر فرض ہوگا کہ وہ ایسی جماعت قائم کریں، کیونکہ ان کی حیات ملی اسی وقت محفوظ رہے گی جب تک یہ جماعت باقی ہے، پھر اس جماعت کے بعض اہم ارصاف اور امتیازات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یَذْعُرُونَ إِلَى الْخَيْرِ یعنی اس جماعت کا پہلا امتیاز خصوصاً یہ ہوگا کہ وہ خیر کی طرف دعوت دیا کرے گی، گویا دعوت الی الخیر اس کا مقصد اعلیٰ ہوگا، خیر سے مراد کیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ الْخَيْرُ هُوَ اتِّبَاعُ الْقُرْآنِ وَسُنَّتِهِ، یعنی خیر سے مراد قرآن اور میری سنت کا اتباع ہے۔ (ابن کثیر)

خیر کی اس زیادہ جامع اور مانع تعریف نہیں ہو سکتی، پورا دین شریعت اس میں آگیا پھر یَذْعُرُونَ کو صیغہ مضارع سے لاکر بتلایا کہ اس جماعت کا وظیفہ ہی دعوت الی الخیر ہوگا، یعنی دعوت الی الخیر کی مسلسل اور لگاتار کوشش ان کا فریضہ ہوگا۔

امرا بالمعروف اور نہی عن المنکر سے تو یہ سمجھا جاسکتا تھا کہ اس کی ضرورت خاص مواقع پر ہوگی، جب وہ منکرات دیکھے جائیں، لیکن یَذْعُرُونَ إِلَى الْخَيْرِ کہہ کر بتلادیا کہ اس جماعت کا کام دعوت الی الخیر ہوگا، اگرچہ اس وقت منکرات موجود نہ ہوں، یا کسی فرض کی ادائیگی کا وقت نہ ہو، مثلاً آفتاب نکلنے کے بعد زوال تک نماز کا وقت نہیں ہے، لیکن وہ جماعت اس وقت بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرے گی، کہ وقت نماز گزرنے کے بعد نماز ادا کرنا ضروری ہے، یا روزہ کا وقت نہیں آیا، ابھی رمضان کا مہینہ دور ہے، لیکن وہ جماعت اپنے فرض سے غافل نہیں رہے گی، بلکہ وہ پہلے سے لوگوں کو بتلاتی رہے گی کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھنا فرض ہوگا، غرضیکہ اس جماعت کا فریضہ دعوت الی الخیر ہوگا۔

پھر اس دعوت الی الخیر کے بھی دو درجے ہیں، پہلا یہ کہ غیر مسلموں کو خیر یعنی اسلام کی طرف دعوت دینا، دوسرا یہ کہ ہر فرد عموماً اور یہ جماعت خصوصاً دنیا کی تمام قوموں کو خیر یعنی اسلام کی دعوت دے، زبان سے بھی اور عمل سے بھی، چنانچہ مسلمانوں کو جس آیت میں قتال و جہاد کا حکم دیا وہاں سچے مؤمنین کی اس طرح تعریف کی:

الَّذِينَ إِذَا مَكَتْهُمْ فِي الْأَرْضِ أَخَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَآمَنُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ (۲۲: ۳۱)، یعنی سچے مسلمان وہ ہیں کہ جب ہم ان کو زمین کی تکلیف و قدرت یعنی حکومت دیتے ہیں تو ان کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی زمین میں نظم

الجماعت قائم کرتے ہیں جس کا ایک منہار نماز ہے اور اپنا مالیاتی نظام زکوٰۃ کے اصولوں پر قائم کرتے ہیں، نیز امرا بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنا مقصد حیات بناتے ہیں، اگر آج امت مسلمہ اپنا مقصد دیگر اقوام کو خیر کی طرف دعوت دینا بنالیں تو وہ سب بیماریاں ختم ہو جائیں گی جو دوسری قوموں کی نقالی سے ہمارے اندر پھیلی ہیں، کیونکہ جب کوئی قوم اس عظیم مقصد دعوت الی الخیر پر متوجہ ہو جائے، اور یہ سمجھ لے کہ ہمیں علی اور علی حیثیت سے اقوام عالم پر غالب آنا ہے اور اقوام کی تربیت و تہذیب ہمارے ذمہ ہے، تو اس کی نا اتفاقیوں بھی یکسر ختم ہو جائیں گی اور پوری قوم ایک عظیم مقصد کے حصول کے لئے لگ جائے گی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کامیابیوں کا راز اس میں مضمر تھا، حدیث میں ہے کہ حضرت ضحاکؓ نے یہ آیت وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ قَلِيلٌ مُّسْلِمُونَ فرمائی اور پھر فرمایا: هُمْ خَاصَّةٌ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ابن جریر) یعنی یہ جماعت مخصوص صحابہ کرام کی جماعت ہے، کیونکہ ان نفوس قدسیہ کا ہر شر و خود کو دعوت الی الخیر کا ذمہ دار سمجھتا تھا۔ دعوت الی الخیر کا دوسرا درجہ خود مسلمانوں کو دعوت خیر دینا ہے، کہ تمام مسلمان علی العموم اور جماعت خاصہ علی الخصوص مسلمانوں کے درمیان تبلیغ کرے، اور فریضہ دعوت الی الخیر انجام دے، پھر اس میں بھی ایک تو دعوت الی الخیر عام ہوگی، یعنی تمام مسلمانوں کو ضروری احکام و اسلامی اخلاق سے واقف کیا جائے، دوسری دعوت الی الخیر خاص ہوگی، یعنی اہل بیت مسلمہ میں علوم شریعت و سنت کے ماہرین پیدا کرنا، اس طرف ایک دوسری آیت میں رہنمائی کی گئی ہے۔

لَقَدْ لَا نَنْفَعُ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ كَافَّةً رَبَّنَا افْعَلْ بِنَا إِنَّا نَرَاكَ رَحِيمًا (۱۲۲: ۹)، آگے اس جماعت کا عہدہ دوسرا وصف اور امتیاز خصوصاً یہ بتلایا یا مَرْزُوقٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ یعنی وہ لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں۔

معروف میں وہ تمام نیکیاں اور بھلائیاں داخل ہیں جن کا اسلام نے حکم دیا ہے، اور ہر نبی نے ہر زمانے میں اس کی ترویج کی کوشش کی، اور چونکہ یہ امور خیر جانے پہچانے ہوئے ہیں اس لئے معروف کہلاتے ہیں۔

اس طرح منکر میں تمام وہ برائیاں اور مفاسد داخل ہیں، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ناجائز قرار دینا معلوم و معروف ہے، اس مقام پر واجباً اور معاصی کے بجائے معروف و منکر کا عنوان خستہ یاد کرنے میں شاید یہ حکمت بھی ہو

کر دکنے ٹوکنے کا معاملہ صرف ان مسائل میں ہوگا جو امت میں مشہور و معروف ہیں اور سب کے نزدیک متفق علیہ ہیں، اجتہادی مسائل جن میں اصول شرعیہ کے ماتحت رائیں ہو سکتی ہیں، ان میں یہ ردک لوک کا سلسلہ نہ ہونا چاہئے، افسوس ہے کہ عام طور پر اس حکیمانہ تعلیم سے غفلت برتی جاتی ہے، اور اجتہادی مسائل کو جدال کا میدان بنا کر مسلمانوں کی جماعت کو ٹکرایا جاتا ہے، اور اس کو سب سے بڑی نیکی قرار دیا جاتا ہے اور اس کے بالمقابل متفق علیہ معاصی اور گناہوں سے روکنے کی طرف توجہ بہت کم دی جاتی ہے آیت کے ختم تاں پر اس جماعت کے انجام اور عاقبت نمودہ کو ان لفظوں میں منسرایا **وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ**، یعنی درحقیقت یہ لوگ کامیاب ہیں، فلاح و سعادت دارین انہی کا حصہ ہے۔

اس جماعت کا سب سے پہلا مصداق جماعت صحابہؓ ہے، جو دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عظیم مقصد کو لے کر اٹھی اور قلیل عرصہ میں ساری دنیا پر چھا گئی، روم و ایران کی عظیم سلطنتیں روند ڈالیں، اور دنیا کو اخلاق و پاکیزگی کا درس دیا، نیکی اور تقویٰ کی شمعیں روشن کیں۔

حق تعالیٰ نے امت داعیہ الی الخیر کی ضرورت اور اس کے اوصاف کو بیان کرنے کے بعد مذکورہ صدر دوسری آیت میں مسلمانوں کو باہمی اختلاف اور تفرق و انتشار سے بچانے کی ہدایت فرمائی ہے، ارشاد ہے:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ یعنی ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے واضح اور روشن دلائل آنے کے بعد اختلاف کیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ کی طرح مت بنو، جنہوں نے خدا تعالیٰ کے صاف حکام پہنچنے کے بعد محض اداہم و اہواء کی پیروی کر کے اصول شرع میں متفرق ہو گئے، اور باہمی جنگ و جدال سے عذاب الہی میں مبتلا ہو گئے، یہ آیت درحقیقت آیت **وَاخْتَصِمُوا** و **بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا** کا متمم ہے، اسی آیت میں مرکز وحدت اعتصام بحبل اللہ کی طرف دی گئی، اور اشارۃً بتلا یا گیا کہ اجتماع اور اتحاد تمام امت اور قوم کو ایک شخص داعی میں تبدیل کر دیتا ہے، پھر دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اسی وحدت و اجتماع کو غذا پہنچائی جاتی ہے، اور نشوونما کیا جاتا ہے، پھر **وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا** سے اس کی ہدایت کی گئی ہے کہ تفرق اور اختلاف نے بھلے قوموں کو تباہ کر دیا، ان سے عبرت حاصل کرو، اور اپنے میں یہ مرض پیدا ہونے نہ دق

آیت میں جس تفسیق و اختلاف کی مذمت ہے اس سے مراد وہ تفریق ہے جو اصول دین میں ہو یا فروع میں نفسانیت کے غلبہ کی وجہ سے ہو، چنانچہ آیت میں یہ قید کہ احکام واضح آنے کے بعد اس امر پر واضح قرینہ ہے، کیونکہ اصول دین سب واضح ہوتے ہیں، اور فروع میں بعض ایسے واضح ہوتے ہیں کہ اگر نفسانیت نہ ہو تو اختلاف کی گنجائش نہ ہوتی، لیکن جو منسردع غیبر واضح ہیں کسی نص صریح نہ ہونے کی وجہ سے، یا قصوں کے ظاہری تقاضا کی وجہ سے ایسے فروع میں رائے و اجتہاد سے جو اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ اس آیت کے مفہوم میں داخل نہیں اور وہ حدیث صحیحہ اس کی اجازت کے لئے کافی ہے جس کو بخاری و مسلم نے مرفوعاً و ابن العاص سے روایت کی ہے کہ جب کوئی اجتہاد کرے اور وہ حکم ٹھیک ہو تو اس کو دراجر ملتے ہیں، اور جب اجتہاد میں غلطی کرے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے۔

تو معلوم ہوا کہ جس اختلاف اجتہادی میں خطا ہوئے پر بھی ایک ثواب ملتا ہے وہ مذموم نہیں ہو سکتا، لہذا وہ اجتہادی اختلاف جو صحابہ رضی اللہ عنہم اور ائمہ مجتہدین میں ہوا ہے، اس کو اس آیت مذکورہ سے کوئی تعلق نہیں، بقول حضرت قاسم بن محمد و حضرت عمر بن عبدالعزیز صحابہؓ کا اختلاف لوگوں کے لئے موجب رحمت و رخصت ہے دکنانی روح المعانی نقلاً عن ابیہی و المدخل

اجتہادی اختلافات میں کوئی جانب یہاں سے ایک بہت اہم اصولی بات واضح ہو گئی کہ جو اجتہادی منکر نہیں ہوتی اس پر کیرجہ از نہیں اختلاف شرعی اجتہاد کی تعریف میں داخل ہے، اس میں اپنے اپنے اجتہاد سے جس امام نے جو جانب اختیار کر لی اگرچہ عند اللہ اس میں سے صواب اور صحیح صرف ایک ہے دوسرا خطا ہے، لیکن یہ صواب و خطا کا فیصلہ صرف حق تعالیٰ کے کرنے کا ہے، وہ محشر میں بذریعہ اجتہاد صواب پر پہنچنے والے عالم کو دہرا ثواب عطا فرما دیں گے اور جس کے اجتہاد نے خطا کی ہے اس کو ایک ثواب دیں گے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اجتہادی اختلاف میں یہ کہنے کا حق نہیں کہ یقینی طور پر یہ صحیح ہے دوسرا غلط ہے، ہاں اپنا فہم و بصیرت کی حد تک ان دونوں میں جسکو وہ اقرب الی العسران والسنۃ سمجھے اس کے متعلق یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے نزدیک یہ صواب ہے، مگر احتمال خطا کا بھی ہے، اور دوسری جانب خطا ہے، مگر احتمال صواب کا بھی ہے، اور یہ وہ بات ہے جو تمام ائمہ فقہاء میں مسلم ہے، اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اجتہادی اختلاف میں کوئی جانب منکر نہیں ہوتی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ماتحت اس پر نکیر کیا جائے، اور جب وہ منکر نہیں تو غیر منکر پر نکیر خود امر منکر ہے، اس سے پرہیز لازم ہے، یہ وہ بات ہے جس میں آجکل بہت سے اہل علم بھی

غفلت میں مبتلا ہیں، اپنے مخالف نظر پر رکھنے والوں پر تہر اور سب دشمن سے بھی پرہیز نہیں کرتے، جس کا نتیجہ مسلمانوں میں جنگ و جدل اور انتشار و اختلاف کی صورت میں جگہ جگہ مشاہدہ میں آ رہا ہے۔

اجتہادی اختلاف بشرطیکہ اصول اجتہاد کے مطابق ہو، وہ تو ہرگز آیت مذکورہ وَلَا تَقْعُ قُوَا سے خلاف اور مذموم نہیں، البتہ اس اجتہادی اختلاف کے ساتھ جو معاملہ آجکل کیا جا رہا ہے کہ اسی کی بحث و مباحثہ کو دین کی بنیاد بنال گئی، اور اسی پر باہمی جنگ چلی، اور سب دشمن تک تربت پہنچا دی گئی، یہ طرز عمل بلاشبہ وَلَا تَقْعُ قُوَا کی کھلی مخالفت اور مذموم اور منست سلف، صحابہ و تابعین کے بالکل خلاف ہے، اسلاف امت میں کبھی نہیں سنا گیا کہ اجتہادی اختلاف کی بناء پر اپنے سے مختلف نظریہ رکھنے والوں پر اس طرح تکبر کیا گیا ہو، مثلاً امام شافعیؒ اور دوسرے ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ جو نماز جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھی جائے اس میں بھی مقتدیوں کو سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اور ظاہر ہے کہ جو اس فرض کو ادا نہیں کرے گا، اس کی نازان کے نزدیک نہیں ہوگی، اس کے بالمقابل امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک مقتدی کو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا جائز نہیں، اسی لئے حنفیہ نہیں پڑھتے، لیکن پوری امت کی تاریخ میں کسی سے نہیں سنا گیا کہ شافعی مذہب والے حنفیوں کو تارک نماز کہتے ہوں، کہ تمہاری نمازیں نہیں ہوتیں، اس لئے تم بے نمازی ہو، یا ان پر اس طرح تکبر کرتے ہوں جیسے منکرات شرعیہ پر کی جاتی ہے۔

امام ابن عبد البرؒ اپنی کتاب جامع العلم میں اس معاملہ کے متعلق سنت سلف کے بارے میں یہ بیان فرماتے ہیں،

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ
بِرَّخَ أَهْلَ الْفَتْوَى يُفْتَوْنَ
فَيُجْعَلُ هَذَا أَوْ يَحْتَرَمُ هَذَا
فَلَا يَرَى الْمُحْتَرَمُ أَنَّ الْمُجْعَلُ
هَلَكٌ لِتَحْلِيلِهِ وَلَا يَرَى الْمُجْعَلُ
أَنَّ الْمُحْتَرَمَ هَلَكٌ لِتَحْرِيمِهِ

(بیان العلم، ص ۱۰۵)

یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اہل فتویٰ
فتویٰ دیتے رہے ہیں ایک شخص غیر منصوب
احکام میں ایک چیز کو اپنے اجتہاد سے حلال
قرار دیتا ہے، دوسرا حرام کہتا ہے، مگر نہ
حرام کہنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جس نے حلال
ہونے کا فتویٰ دیا ہے وہ ہلاک اور گمراہ
ہو گیا، اور نہ حلال کہنے والا یہ سمجھتا ہے
کہ حرام کا فتویٰ دینے والا ہلاک اور گمراہ
ہو گیا۔

تبدیل پسوری | یہ تمام گفتگو اس اجتہاد میں ہے جو شریعت کے اصول اجتہاد کے تحت جس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اجتہاد صرف ان مسائل میں کیا جاسکتا ہے جن کے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی فیصلہ موجود نہیں، یا ایسا مبہم ہے کہ اس کی تفسیر میں اختلاف ہو سکتی ہے، یا چند آیات و روایات سے ظاہر و متضاد چیزیں بھی جاتی ہیں، ایسے مواقع میں صرف ان لوگوں کو اجتہاد کرنے کی اجازت ہے جن میں شرائط اجتہاد موجود ہیں، مثلاً قرآن و حدیث کے متعلق تمام علوم و فنون کی مکمل مہارت، عربی زبان کی مکمل مہارت، صحابہ و تابعین کے اقوال و آثار کی مکمل واقفیت وغیرہ، تو جو شخص کسی مخصوص مسئلہ میں اپنی رائے جلائے وہ اجتہادی اختلاف نہیں۔

اسی طرح شرائط اجتہاد جس شخص میں موجود نہیں، اس کے اختلاف کو اجتہادی اختلاف نہیں کہا جاسکتا، اس کے قول کا کوئی اثر مسئلہ پر نہیں پڑتا، جیسے آجکل بہت سے لکھے پڑے لوگوں نے یہ سن لیا ہے کہ اسلام میں اجتہاد بھی ایک اصول ہے، اور ان منصوصات شرعیہ میں رائے نہ کرنے گئے، جس میں کسی امام مجتہد کو بھی بولنے کا حق نہیں، اور یہاں تو شرائط اجتہاد کیا نفس علم دین سے بھی واقفیت نہیں ہوتی، العیاذ باللہ۔

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ

جس دن کہ سفید ہوں گے بعض منہ اور سیاہ ہوں گے بعض منہ سورہ لوگ کہ سیاہ ہوں گے

وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ آيْمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ

منہ ان کے، ان سے کہا جائے گا کیا تم کا فر ہو گئے ایمان لاکر اب تم کو عذاب

بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٠٦﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ

بدلہ اس کفر کرنے کا اور وہ لوگ کہ سفید ہوں گے منہ ان کے

فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٠٧﴾ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ

سورحمت میں ہیں اللہ کی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ حکم ہیں اللہ کے

تَنَزَّلُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلَمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿١٠٨﴾

ہم سناتے ہیں تجھ کو ٹھیک ٹھیک اور اللہ ظلم کرنا نہیں چاہتا خلقت پر

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿١٠٩﴾

اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہ ہے زمین میں اور اللہ ہی کی طرف رجوع ہے ہر کا کا

خلاصہ تفسیر

اس روز (یعنی قیامت کے روز) کہ بعض چہرے سفید (روشن) ہو جائیں گے، اور بعض چہرے سیاہ (اور تاریک) ہوں گے، سو جن کے چہرے سیاہ ہو گئے ہوں گے ان سے کہا جائیگا کیا تم (ہی) لوگ کافر ہوئے تھے، اپنے ایمان لانے کے بعد تو (اب) سزا چکھو بسبب اپنے کفر کے اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت (یعنی جنت) میں داخل ہوں گے، (اور) وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ (جو ارہ مذکور ہوئیں) اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو صحیح صیح طور پر ہم تم کو پڑھ کر سناتے ہیں اس سے تو مضمون بالا کا صحیح ہونا معلوم ہوا اور اللہ تعالیٰ مخلوقات پر ظلم کرنا نہیں چاہتے (پس جو کچھ کسی کے لئے جزا و سزا تجویز کی ہے، وہ بالکل مناسب اس سے تجویز مذکور کا مناسب ہونا معلوم ہوا) اور اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے (پس جب سب ان کی ملک ہے تو ان سب کے ذمہ اطاعت واجب تھی) ان سے ان کا ملوک ہونا اور وجوب اطاعت ثابت ہوا اور اللہ ہی کی طرف سب مقدمات رجوع کئے جاویں گے رکونی دوسرا صاحب اختیار نہ ہوگا۔

معارف و مسائل

چہرے کی سفیدی اور چہرے کی سفیدی اور سیاہی کا ذکر قرآن مجید میں بہت سے مقامات میں آیا ہے، مثلاً: "وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ اَعْلٰی اللّٰهِ وَجُوْهُ مُصْوَدَّةٌ" (زمر ۶۰: ۳۹) "وَجُوْهُ يُؤْمِنُ بِرَحْمَةِ رَبِّهِمْ فَهُمْ يُسَبِّحُوْنَ" (نور ۲۴: ۲۴) "وَجُوْهُ يُؤْمِنُ بِرَحْمَةِ رَبِّهِمْ فَهُمْ يُسَبِّحُوْنَ" (نور ۲۴: ۲۴) ان آیات میں ایک ہی مفہوم سے متعلق متعدد الفاظ ذکر کئے گئے ہیں، یعنی "بیاض" اور "سواد" "غبر" "قرۃ" اور "نضرة"۔ مفسرین کے نزدیک سفیدی سے مراد نور ایمان کی سفیدی ہے، یعنی مومنین کے چہرے نور ایمان سے روشن اور غایت مسرت سے خنداں اور شرمنا ہوں گے، اور سیاہی سے مراد کفر کی سیاہی ہے، یعنی کافروں کے چہروں پر کفر کی کدورت پھائی ہوگی، اور اوپر سے فسق و فجور کی ظلمت اور زیادہ تیرہ و تاریک کر دے گی۔

سیاہ چہرے والے اور سفید ان لوگوں کی تعبیر میں مفسرین کے متعدد اقوال مذکور ہیں حضرت چہرے دلے کون لوگ ہیں ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے چہرے سفید ہوں گے اور اہل بدعت کے سیاہ ہوں گے، حضرت عطاءؓ فرماتے ہیں کہ ہاجرین اور انصار کے چہرے

سفید ہوں گے اور بنی قریظہ اور بنی نضیر کے چہرے سیاہ ہوں گے (قرطبی) امام ترمذیؒ نے حضرت ابو امامہؓ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ اس سے مراد خوارج ہیں، یعنی سیاہ چہرے خوارج کے ہوں گے، اور سفید چہرے ان لوگوں کے ہوں گے جن کو وہ قتل کر س گے، فقال ابو امامہؓ یُکَلِّبُ النَّارَ مَنْ قَتَلَ تَحْتَ اَذْنِ الْمَسْمُومِ وَخَيْرُ قَتْلٍ مَنْ قَتَلُوْهُ، ثُمَّ قُرْأَ "يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوْهُ" ابو امامہؓ سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپؐ یہ حدیث حضورؐ سے سنی ہے تو آپؐ نے جواب میں شمار کر کے بتلادیا کہ اگر حضورؐ سے میں نے سنا مگر یہ حدیث سنی ہوئی نہ ہوتی تو میں بیان نہ کرتا (ترمذی)

حضرت مکرّم نے فرماتے ہیں کہ سیاہ چہرے اہل کتاب کے ان لوگوں کے ہوں گے جو آپؐ کی بشت سے قبل تو آپؐ کی تصدیق کرتے تھے، لیکن جب آپؐ مبعوث ہوئے تو بجائے آپؐ کی تائید و نصرت کرنے کے ان کا کذب کرنی شروع کر دی (تفسیر قرطبی)

مذکورہ اقوال کے علاوہ اور بھی بہت سے اقوال ہیں، لیکن ان سب میں کوئی تعارض نہیں ہے، سب کا حاصل ایک ہی ہے، امام شریؒ نے اپنی تفسیر میں آیت "يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوْهُ" کے متعلق فرمایا کہ مومنین مخلصین کے چہرے سفید ہوں گے، لیکن ان کے علاوہ ان تمام لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے جنہوں نے دین میں تغیر و تبدل کیا ہو، خواہ وہ مرتد اور کافر ہو گئے ہوں، خواہ اپنے دلوں میں لفاق کو چھپائے ہوئے ہوں ان سب کے ساتھ ہی معاملہ کیا جائے گا۔ (تفسیر قرطبی)

چند اہم قواعد اللہ تعالیٰ نے "يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوْهُ" میں بیاض کو سواد پر مقدم کیا، لیکن فاما الیٰ یٰنِ اسودت وُجُوْهُهُمْ میں سواد کو بیاض پر مقدم کیا، حالانکہ ترتیب کا تقاضا یہ تھا کہ بیاض کو بیاض بھی مقدم رکھا جاتا، اس ترتیب کو برعکس کرنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقصد تخلیق کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ مقصد اپنی مخلوق پر رحمت کرنا ہے، نہ کہ عذاب، اس لئے سب سے قبل اللہ تعالیٰ نے اہل حق کو بیان کیا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ثواب کے مستحق ہیں، اس کے بعد اہل سواد کو ذکر کیا گیا جو عذاب کے مستحق ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت کے خاتمہ پر "فَبِیْنِ رَحْمَتِیْ وَ عَذَابِیْ" سے اپنی رحمت عظمیٰ کا بھی اظہار فرمایا تو آیت کے شروع اور اس کے آخر دونوں جگہ اہل رحمت کو بیان کیا، درمیان میں اہل سواد کا، جس میں اپنی رحمت بیکراں کی طرف اشارہ کر دیا کہ ان کو اس سے پہلے نہیں کیا کہ ان کو اپنے عذاب کا مظہر بنایا جائے بلکہ اس سے پہلے کیا کہ وہ میری رحمت فائدہ اٹھائیں۔ دوسرا فائدہ یہ کہ اہل بیاض کے بارے میں ارشاد ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت میں

رہیں گے، حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رحمت سے مراد اس جگہ جنت ہے، یہاں بھی بظاہر جنت کو رحمت سے تعبیر کرنے میں یہ حکمت ہے کہ آدمی خواہ کتنا ہی عابد اور زاہد کیوں نہ ہو وہ جنت میں محض اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی جائے گا، کیونکہ عبارت کرنا بھی انسان کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ اس کی قدرت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہے، اس لئے عباد کرنے سے دخول جنت ضروری نہیں ہو جاتا، بلکہ جنت کا داخلہ تو اللہ کی رحمت ہی سے ہوگا (تفسیر کبیر)

تیسرا نائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ”فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ“ کے بعد ”حُصِّلَ فِيهَا خَلِدُونَ“ فرما کر بتا دیا کہ مؤمنین اللہ کی جس رحمت میں ہوں گے وہ ان کے لئے ماضی نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہوگی، ان سے یہ فہم نہ کہیں سلب یا کم نہ کی جائے گی، اس کے بالمقابل اہل سواد کے لئے یہ تصریح نہیں فرمائی کہ وہ اس حال میں ہمیشہ رہیں گے۔

آدمی سزا اپنے ہی ”فَنَذَرْنَاهُ لِعَذَابِنَا“ کے ساتھ ”بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ“ میں اشارہ فرما دیا کہ مہنا ہوں کی پانہ ہے آج کا عذاب ہماری طرف سے نہیں بلکہ تمہاری اپنی کمائی ہے جو دنیا میں کرتے رہے ہو، کیونکہ درحقیقت جنت دوزخ کی نعمتیں اور مصائب درحقیقت ہمارے اعمال ہی کی بدلی ہوئی صورتیں ہیں، اسی بات پر متنبہ کرنے کے لئے آخر میں یہ بھی فرما دیا: ”وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلْمًا لِّلْعَالَمِينَ“ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں کرتے عذاب ثواب جو کچھ ہے عین انصاف و مقتضائے حکمت و رحمت ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

تم ہو بہتر سب امتوں سے جو بھی مہنی عالم میں حکم کرنے ہو اچھے کاموں کا

وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ

اور منع کرتے ہو برے کاموں سے اور ایمان لاتے ہو اللہ پر اور اگر ایمان لاتے

النَّاسُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَكَثَرُهُمْ

اہل کتاب قرآن کے لئے بہتر تھا کچھ تو ان میں سے ہیں ایمان پر اور اکثر ان میں

الْفَاسِقُونَ ۝۱۱

نا سرمان ہیں

رابط آیات سابقہ آیات میں مسلمانوں کو ایمان پر ثابت قدم رہنے اور امر بالمعروف اور نہی

عن الحسن کا خاص اہتمام کرنے کی ہدایت تھی، اس آیت میں اس کی مزید تاکید اس طرح کی گئی ہے کہ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو جو حق تعالیٰ نے تمام امتوں سے افضل و اعلیٰ اور خیر الامم قرار دیا ہے اس کی بڑی وجہ ان کی یہی صفات ہیں۔

حُصِّلَ تَفْسِيرُ

(لے امت محمدیہ) تم لوگ (سب اہل مذاہب کے) اچھی جماعت ہو کہ وہ جماعت (عام) لوگوں کے (نفع ہدایت پہنچانے کے لئے) ظاہر کی گئی ہے، (اور نفع پہنچانا جو اس امت کے خیر اور افضل ہونے کی وجہ ہے اس کی صورت یہ ہے کہ) تم لوگ (بمقتضائے شریعت زیادہ اہتمام کے ساتھ) نیک کاموں کو بستلا تے ہو اور بُری باتوں سے روکتے ہو اور (خود بھی) اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو یعنی ایمان پر قائم رہتے ہو، یہاں اللہ پر ایمان میں وہ تمام عقائد و اعمال داخل ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں) اور اگر اہل کتاب (بھی جو تم سے مخالفت کر رہے ہیں، تمہاری طرح) ایمان لے آتے تو ان کے لئے زیادہ اچھا ہوتا کہ وہ بھی اہل حق کی اسی بہتر جماعت میں داخل ہو جاتے، مگر افسوس کہ وہ سب مسلمان نہ ہوئے بلکہ ان میں سے بعض تو مسلمان ہیں (جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر داخل اسلام ہو گئے) اور زیادہ حصہ ان میں سے کافر ہیں (کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے اور ان کی بہتر امت میں شامل نہیں ہوئے)

معارف و مسائل

امت محمدیہ کا خیر الامم قرآن کریم نے امت محمدیہ کو خیر الامم قرار دینے کی وجہ متعدد آیتوں میں بیان فرمادی ہے، اس سلسلہ کی سب سے اہم آیت سورۃ بقرہ میں گذر چکی ہے، ”كُنْ يٰلَاہُ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا“ (۱۳۲:۲) الا یہ کہ اس آیت کی تفسیر اور امت محمدیہ کے خیر الامم ہونے کی بڑی وجہ اس کا اعتدال مزاج ہونا اور پھر ہر شعبہ زندگی میں امت محمدیہ کے اعتدال کی تفصیل بیان ہوتی ہے (معارف القرآن جلد اول، ص ۳۰۹ تا ۳۱۶)

اس آیت میں امت محمدیہ کے خیر الامم ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ خلق اللہ کو نفع پہنچانے ہی کے لئے وجود میں آئی ہے، اور اس کا سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ خلق اللہ کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کی فکر کا منصب فریضہ ہے، اور پچھلی سب امتوں سے زیادہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تکمیل اس امت کے ذریعہ ہوئی، اگرچہ امر بالمعروف

اور نہیں عنہ ہنس کر کا فریضہ پھیل امتوں پر عام تھا، جس کی تفصیل احادیث صحیحہ میں مذکور ہے، مگر ازل تو پھیل بہت سی امتوں میں جہاد کا حکم نہیں تھا، اس لئے ان کا امر بالمعروف صرف دل اور زبان سے ہو سکتا تھا، امت محمدیہ میں اس کا تیسرا درجہ ہاتھ کی قوت سے امر بالمعروف کا بھی جس میں جہاد کی تمام اقسام بھی داخل ہیں، اور بزور حکومت اسلامی قوانین کی تنفیذ بھی اس کا جزء ہے، اس کے علاوہ اہم سابقہ میں جس طرح دین کے دوسرے شعائر غفلت عام ہو کر محو ہو گئے تھے، اسی طرح فریضہ امر بالمعروف بھی بالکل متروک ہو گیا تھا، اور اس امت محمدیہ کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی ہے کہ: "اس امت میں تاقیامت ایک ایسی جماعت قائم رہے گی جو ذرا یہ امر بالمعروف اور نہیں عنہ ہنس کر پر قائم رہے گی۔"

دوسری ہستیازی صفت اس امت کی توفیقوں یا نسیب بیان فرمائی ہے، یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ ایمان باللہ تو تمام انبیاء سابقین اور ان کی امتوں کا مشترک وصف ہے، پھر اس کو جو ہستیازی کس بنا پر قرار دیا۔

جواب واضح ہے کہ اصل ایمان تو سب میں مشترک ہے، مگر کمال ایمان کے درجہ مختلف ہیں، ان میں امت محمدیہ کو جو درجہ حاصل ہے وہ سابقہ امتوں کے مقابلہ میں خاص ہستیاز رکھتا ہے۔

اور آخر آیت میں جو اہل کتاب کے متعلق فرمایا کہ ان میں سے کچھ مسلمان ہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام وغیرہ۔

لَنْ يَضُرَّكُمْ وَلَا أَذَىٰ وَلَا يَنْفَعَكُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَئِنْ يَفْقَهُوْكُمْ يَوْمَئِذٍ لَّيُؤْخَذُ بِكُمْ

وہ کو نہ بچاؤ سکیں گے تمہارا اور نہ نازبان سے اور اگر تم سے لڑیں گے تو پٹھ

الْأَذَىٰ بَارَفْتُمْ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ ﴿١١٣﴾

دیں گے پھر ان کی مدد نہ ہوگی۔

رابط آیات پھیل آیتوں میں اہل کتاب کی مسلمانوں سے دشمنی اور ان کو دینی ضرر پہنچانے کی تدبیریں کرنا مذکور تھا، اس آیت میں مسلمانوں کے لئے دنیوی ضرر کی تدبیریں کرنے کا ذکر ہے۔

وہ (اہل کتاب) تم کو ہرگز کوئی ضرر نہ پہنچا سکیں گے، مگر ذرا ہلکی سی اذیت دین زبان برا بھلا کہہ کر دل دکھانا،

حُلاصۃ تفسیر

اور اگر وہ اس سے زیادہ کی ہمت کریں اور تم سے مقابلہ کریں تو تم کو پیٹہ دکھا کر بھاگ جائیں گے پھر اس سے بڑھ کر یہ ہوگا کہ کسی طرف سے ان کی امداد بھی نہ ہوگی۔

معارف و مسائل

یہ قرآن کی پیش گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ اہل کتاب زمانہ نبوت میں کسی موقع پر بھی صحابہ کرام پر جو کہ بقرینہ مقام اس مضمون کے خاص مخاطب ہیں غالب نہ آ سکے، خصوصاً یہود جن کے قبائل خصوصیت سے اس جگہ مذکور ہیں جس میں وہ حصہ صحابہ کرام کے آپس میں تفرقہ ڈالنے کی کارروائی کا بھی ہے، انجام یہ ہوا کہ یہ لوگ ذلیل و خوار ہوئے، بعض پر حبسزیر لگایا گیا بعض مقتول ہوئے، بعض جلا وطن کئے گئے، آیت آئندہ میں اسی مضمون کا کلمہ ہے:

ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَ مَا ثَقَفُوا إِلَّا يَجْبِلُ مِنْ

باری گئی ان پر ذلت جہاں دیکھے جائیں سوائے دست آویز

اللَّهِ وَجِبِلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءٌ وَيَغَضِبُ مِنَ اللَّهِ وَطُوبَىٰ

اللہ کے اور دست آویز لوگوں کے اور کہا یا انہوں نے غصہ اللہ کا اور لازم کر دیگی

عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ

ان کے اور پر ماحبت مندی یہ اس واسطے کہ وہ انکار کرتے رہے ہیں اللہ کی

اللَّهُ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا

آیتوں سے اور قتل کرتے رہے ہیں پیغمبروں کو ناحق یہ اس واسطے کہ ناسنرمانی کی

وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٤﴾

انہوں نے اور مد سے بھل گئے۔

حُلاصۃ تفسیر

پچاپ دی گئی ہے ان پر ذلت جہاں کہیں بھی پائے جاویں گے مگر ہاں رد و ذریعوں سے وہ اس ذلت سے نجات پائیں (یہ) ایک تو ایسے ذریعہ کے سبب جو اللہ کی طرف سے ہے، اور ایک ایسے ذریعہ کے سبب جو آدمیوں کی طرف سے ہے (اللہ کی طرف کا ذریعہ تو یہ ہے کہ کوئی کتابی غیر مسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے طریق پر ایسا مشغول و مصروف

ہو کہ مسلمانوں سے لڑنا بھڑکانا نہ ہو، اس کو جہاد میں قتل نہیں کیا جاتا، اگرچہ اس کی کافراہ عبادت آخرت میں اس کے کام نہ آئے گی، اسی طرح اللہ کی طرف سے ذریعہ میں یہ بھی آگیا کہ وہ کتابی نابالغ یا عورت ہو، کہ شریعت اسلام کی رو سے ان کو بھی جہاد میں قتل کر لے کی اجازت نہیں ہے، آزاد میوں کی طرف سے ذریعہ سے مراد معاہدہ اور صلح ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے کیونکہ شریعت اسلام میں جس شخص سے کوئی معاہدہ صلح کا ہو جائے وہ بھی مامون ہے اس کا قتل جائز نہیں) اور مستحق ہو گئے (یہ لوگ) غضب الہی کے، اور جہاد کی گئی ان پر پستی (کہ ان کے مطالب میں بھی اولوالعزمی نہ رہی، نیز جزیرہ و خراج مسلمانوں کو ادا کر کے رہنا بھی مسکنت اور پستی میں داخل ہے یہ ذلت و غضب) اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ مسکر ہو جاتے تھے، حکیم الہیہ سے، اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو (اس طرح سے کہ وہ قتل خود ان کے نزدیک بھی) (ناحق دہوتا تھا) اور یہ ذلت و غضب اس وجہ سے بھی ہوا کہ انھوں نے اطاعت نہ کی، اور دائرۃ اطاعت سے بھل نکل جاتے تھے۔

معارف مسائل

یہود پر ذلت و غضب کا مطلب یہ بحث سورۃ بقرہ کی آیت (۶۱) میں تفصیل سے گزر چکی ہے موجودہ اسرائیل حکومت شہادہ جواب جس میں کوئی استثناء نہیں ہے، آیت آل عمران میں (۱۱۲) میں بتجمل من اللہ و تجمل من الناس کے استثناء کی تحقیق وہاں گزر چکی ہے، اس تو معارف القرآن جلد اول صفحہ ۱۸۹ تا ۱۸۱ میں دیکھ لیا جائے، اتنی بات یہاں مکرر تکرار کر ہے کہ کثافت کی تفسیر کے مطابق استثناء کو متصل قرار دے کر معنی آیت کے یہ ہیں کہ یہود پر ذلت و خواری لگی ہی رہے گی، مگر صرف دو صورتوں میں وہ اس ذلت سے بچ سکتے ہیں ایک اللہ کا ہمد مثلاً نابالغ بچہ یا عورت ہونے کی بناء پر بحکم خداوندی وہ قتل وغیرہ سے مامون ہیں، دوسرے بتجمل من الناس، یعنی لوگوں سے معاہدہ صلح کی بناء پر ان کی ذلت و خواری کا ظہور نہ ہو، اس جگہ الفاظ قرآن بتجمل من الناس ہیں، جو مومن و کافر سب کو شامل ہیں، اس میں یہ صورت بھی داخل ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں سے معاہدہ صلح کر کے بے فکر ہو جائیں اور یہ بھی محتمل ہے کہ دوسری غیر مسلم طاقتوں سے معاہدہ صلح کر کے محفوظ ہو جائیں، جیسا کہ حکومت اسرائیل کی موجودہ صورت ہے، کہ کسی صاحب بصیرت پر غصی نہیں کہ اسرائیل کی حکومت درحقیقت اہل یورپ کی ایک مشترکہ چھاؤنی سے زیادہ نہیں، اس کی جو کچھ قوت نظر آتی ہے وہ سب غیروں کے بل بوتہ پر ہے۔

اگر امریکہ، برطانیہ، روس وغیرہ آج اس پر سے اپنا ہتھ اٹھالیں تو وہ ایک دن اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا، واللہ اعلم۔

لِیْسُوْا سَوَآءٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَمَلَّوْنَ
وہ سب برابر نہیں اہل کتاب میں ایک فرقہ ہے سیدھی راہ پر پڑھتے ہیں

اٰیٰتِ اللّٰهِ اَنۡاۤءَ الْیَلِ وَهُمْ یَسۡجُدُوْنَ ۝۱۱۳ یُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
آیتیں اللہ کی راتوں کے وقت اور وہ سجدے کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں اللہ پر

وَ الْیَوْمِ الْاٰخِرِ وِیَاۤمُرُوْنَ بِالْمَعۡرُوۡفِ وَیَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنۡكَرِ
اور قیامت کے دن پر اور حکم کرتے ہیں اچھی بات کا اور منع کرتے ہیں بُرے کاموں سے

وَسِیَارِعُوْنَ فِی الْخَیۡرٰتِ ۚ وَاُولٰٓئِکَ مِنَ الصّٰلِحِیۡنَ ۝۱۱۴
اور دوڑتے ہیں نیک کاموں پر اور وہی لوگ نیک بخت ہیں

وَمَا یَفۡعَلُوۡا مِّنْ خَیۡرٍ فَلَنۡ یَّکۡفُرُوۡهُ ۚ وَاللّٰهُ عَلِیۡمٌ بِالْمُتَّقِیۡنَ ۝۱۱۵
اور جو کچھ کریں گے وہ لوگ نیک کام اس کی ہرگز ناکدری نہ ہوگی اور اللہ کو خبر ہے ہر ہیزگاروں کی

اِنَّ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا لَکِنۡ تَغۡنٰی عَنْہُمۡ اَمْوَالُہُمۡ وَاَوۡلَادُہُمۡ
وہ لوگ جو کافر ہیں ہرگز کام نہ آویں گے ان کا مال اور نہ اولاد

مِّنۡ اللّٰهِ شَیۡطٰنٌ وَّاُولٰٓئِکَ اَصۡحٰبُ النَّارِ ۚ ہُمۡ فِیہَا خٰلِدُوْنَ ۝۱۱۶
اللہ کے آگے کچھ اور وہی لوگ رہنے والے ہیں آگ میں دو بخ کی وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے

مَثَلُ مَا یُنۡفِقُوۡنَ فِیۡ ہٰذِہِ الْحَیٰوۃِ الدُّنْیَا کَمَثَلِ رِیۡحٍ فِیۡہِیۡ
جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں اس کی مثال جیسے ایک ہوا کہ اس میں ہو

صَیۡرًا ۚ اَصَابَتْ حَرۡثًا قَوۡمًا ظَلَمُوۡا اَنۡفُسَہُمۡ فَاَہْلَکَہُمۡ ۚ
بالا، جالگی کھین کو اس قوم کی کہ انھوں نے اپنے حق میں بُرا کیا تھا پھر اس کو نابود کر گئی

وَمَا ظَلَمَہُمۡ اللّٰهُ وَلٰکِنۡ اَنۡفُسَہُمۡ یَظۡلِمُوۡنَ ۝۱۱۷
اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔

رَبِّطِ اٰیٰتِ
اور اہل کتاب کے متعلق بیان ہوا تھا کہ ان میں کچھ لوگ مسلمان بھی ہیں، اور زیادہ کافر ہیں، اسی ضمن میں ان آیات میں ہے:-

خلاصہ تفسیر

یہ (اہل کتاب) سب برابر نہیں (بلکہ) ان (اس) اہل کتاب میں ایک جماعت وہ ہیں جو دین حق پر قائم ہیں (اور) اللہ کی آیتیں (یعنی قرآن) اوقات شب میں پڑھتے ہیں اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں (اور) اللہ پر اور قیامت والے دن پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں اور (دوسروں کو) نیک کام بتلاتے ہیں اور برسی باتوں سے روکتے ہیں، اور نیک کاموں میں درگاہ ہیں اور یہ لوگ (اللہ کے نزدیک) شاکستہ (دگوں میں) شمار کئے جاتے ہیں) اور یہ لوگ جو نیک کام کریں گے اس (کے ثواب) سے محروم نہ کئے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ کو خوب جانتے ہیں، (اور یہ لوگ چونکہ اہل تقویٰ ہیں تو حسب وعدہ جزاء کے مستحق ہیں) بیشک جو لوگ کافر ہے ہرگز ان کے کام نہ آدیں گے ان کے مال اور نہ اولاد اللہ تعالیٰ کے (عذاب کے) مقابلہ میں ذرا بھی اور وہ لوگ دوزخ والے ہیں (اور) وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے (اور کبھی نجات نہ ہوگی) وہ (کفار) جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس (دنوی زندگی) میں اس کی حالت (برباد و ضائع ہونے میں) اس حالت کے مثل ہے کہ ایک ہوا ہو جس میں تیسز سردی (یعنی پالا) ہو (اور) وہ لگ جادے ایسے لوگوں کی کیفیت کو جنہوں نے (بد دینی سے) اپنا نقصان کر رکھا ہو وہ (ہوا) اس (دھیت) کو برباد کر ڈالے (اسی طرح ان لوگوں کا خرچ کرنا آخرت میں سب ضائع ہے) اور (اس ضائع کرنے میں) اللہ تعالیٰ ان پر (کوئی) ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود (کفر کے ارتکاب سے) اپنے آپ کو ضرر پہنچا رہے تھے (نہ وہ کفر کرتے نہ ان کے سب لغات ضائع ہوتے)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا

لے ایمان والو نہ بناؤ بھیڑی کسی کو اپنوں کے سوا وہ کسی

يَا لَوْ تَكْمُلُ الْخِيَالُ وَلَوْ ذُو أَمَانَةٍ قَدْ بَدَلَتْ الْبَغْضَاءُ

نہیں کرتے تمہاری خرابی میں ان کی خوشی ہے تم پر اور تکلیف میں رہو نگل پڑتی ہے دشمنی

مَنْ أَفْوَاهٍ سَمَّيْهِ وَمَا تَخْفَى صَدْرُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا

ان کی زبان سے اور جو کچھ مخفی ہے ان کے جی میں وہ اس سے بہت زیادہ ہے ہم نے بتا دیا

لَكُمْ الْآيَاتِ أَنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۝ ۱۲۰ هَآنَتْكُمْ أَوْلَاكُمْ حُجَّتْ مِنْهُمْ

تم کو پہنچے اگر تم کو عقل ہے، سن لو تم لوگ ان کے دوست ہو

وَلَا يَتَّبِعُوكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا الْقُلُوبُ قَالَُوا

اور وہ تمہارے دوست نہیں اور تم سب کتابوں کو مانتے ہو اور جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں

أَمَّا بَعْضُ الْأَقْلَامِ وَإِذَا أَخْلَوْا عُضْوًا عَلَيْكُمْ إِلَّا نَامِلًا مِنَ الْغَيْظِ قُلْ

ہم مسلمان ہیں اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو کاٹ کاٹ کھاتے ہیں تم پر انگلیاں غصہ سے تو کہہ

مُؤْتُوا بَغْيُكُمْ ط إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ ۱۲۱

مردم اپنے غصہ میں اللہ کو خوب معلوم ہیں دلوں کی باتیں،

إِنْ تَسْأَلُكُمْ خِصْمٌ لِمَ تَنُوبُونَ عَنْهُ وَإِنْ يُصِيبُكُمْ سَيِّئَةٌ

اگر تم کو مسئلہ کچھ بھلائی تو بڑی گنتی ہے ان کو اور اگر تم پر پہنچے کوئی بُرائی تو

يَقُولُ مَحْضًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَاتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ

خوش ہوں اس سے اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو کچھ نہ بگڑے گا تمہارا ان کے

شَيْطَانِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۝ ۱۲۲

فریبے بیشک جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے بس میں ہے

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو اپنے (لوگوں کے) سوا (اور مذہب والوں میں سے) کسی کو (محبت کے برتاؤ میں) صاحب خصوصیت مت بناؤ (کیونکہ) وہ لوگ تمہارے ساتھ فساد کرنے میں

کوئی رفیقہ اٹھا نہیں رکھتے (اور دل سے بھی) تمہاری مصرت (دنوی و دینی) کی تمسقا رکھتے ہیں، (دلوں میں مختاری طرف سے اس قدر بغض بھرا ہے کہ) واقعی (وہ) بغض

(بعض اوقات) ان کے منہ سے (بے اختیار بات چیت میں) ظاہر ہو پڑتا ہے، اور جس قدر ان کے دلوں میں ہے وہ تو بہت کچھ ہے (چنانچہ) ہم (ان کی عداوت کے) علامات (اور قرائن) تمہارے سامنے ظاہر کر چکے اگر تم عقل رکھتے ہو (تو ان یقینی علامات سے دیکھ لو)

ہاں (سمجھو) تم ایسے ہو ان لوگوں سے محبت (کا برتاؤ) رکھتے ہو اور یہ لوگ تم سے اصلاً محبت نہیں رکھتے (نہ دل سے نہ برتاؤ سے) حالانکہ تم تمام (آسمانی) کتابوں پر ایمان رکھتے

ہو (اس میں ان کی کتابیں بھی شامل ہیں اور وہ تمہاری کتاب یعنی قرآن پر ایمان نہیں رکھتے مگر وہ تو باوجود اس تمہارے ایمان کے بھی تم سے محبت نہیں رکھتے اور تم باوجود ان کے

اس عدم ایمان کے بھی ان سے محبت رکھتے ہو، اور رتم ان کے ظاہری دعویٰ ایمان سے شبہ مت کرنا کہ وہ بھی تو ہماری کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جب رتم سے ملتے ہیں (صرف تمہارے دکھانے کو منافقانہ طور پر) کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب (رتم سے) الگ ہوتے ہیں تو رتم پر اپنی اٹھلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں، ماریے غیظ (وغضب) کے (یہ کنایہ شدت غضب ہے) آپ (ان سے) کہہ دیجئے کہ رتم مرد ہوا اپنے غصہ میں (مراد یہ کہ اگر رتم مر بھی جاؤ گے تب بھی تمہاری مراد پوری نہ ہوگی) بیشک خدا تعالیٰ خوب جانتے ہیں دلوں کی باتوں کو، اسی لئے ان لوگوں کے دلوں میں جو رنج و غبار اور عداوت تمہاری طرف سے بھری ہیں سب بتلا دی اور ان کا یہ حال ہے کہ اگر رتم کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے (مثلاً رتم میں باہم اتفاق ہو، غیروں پر غلبہ ہو جائے تو ان کے لئے موجب رنج ہوتی ہے، جس کا سبب اشتد درجہ کا حسد ہے) اور اگر رتم کو کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو اس (بڑے) خوش ہوتے ہیں (جس سے ان کی شامت ثابت ہے) سو ان کے جب یہ حالات ہیں تو وہ اس قابل کب ہیں کہ ان سے دوستی یا دوستی کا برتاؤ کیا جاوے، ان کے مذکورہ حالاً سننے کے بعد دلوں میں یہ خیال پیدا ہو: بعید نہیں تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کو ضرر پہنچانے میں کوئی کسر نہیں رکھیں گے، اس لئے اگلی آیت میں مسلمانوں کی تسلی کے لئے فرمایا، اور اگر رتم استقلال اور تقویٰ کے ساتھ رہو تو ان لوگوں کی تدبیر رتم کو ذرا بھی منسر نہ پہنچائے گی (رتم اس سے بے فکر ہو تو دنیا میں تو ان کو یہ ناکامی نصیب ہوگی اور آخرت میں سزا سے دو رخ ہوگی کیونکہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پر (علی) احاطہ رکھتے ہیں (کوئی عمل ہم سے مخفی نہیں اس لئے وہاں سزا سے بچنے کے لئے کسی حیلہ حوالے کی گنجائش نہیں)۔

معارف و مسائل

شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ مدینہ کے اطراف میں جو یہودی آباد تھے ان کے ساتھ آؤں اور خزیج کے لوگوں کی قدیم زمانہ سے دوستی چلی آتی تھی، انفرادی طور پر بھی ان قبیلوں کے افراد ان کے افراد سے دوستانہ تعلقات رکھتے تھے، اور قبائلی حیثیت سے بھی یہ اور یہودی ایک دوسرے کے ہمسایہ اور حلیف تھے، جب آؤں اور خزیج کے قبیلے مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد بھی وہ یہودیوں کے ساتھ پُرانے تعلقات نبھاتے رہے اور ان کے افراد اپنے سابق یہودی دوستوں سے اسی محبت و خلوص کے ساتھ ملتے رہے

لیکن یہودیوں کو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے لئے ہونے دین سے جو عداوت تھی اس کی بنا پر وہ کسی ایسے شخص سے خلصانہ محبت رکھنے کے لئے تیار نہ تھے جو اس دعوت کو قبول کرے مسلمان ہو گیا ہو، انہوں نے انصار کے ساتھ ظاہری تو وہی تعلقات رکھے جو پہلے سے چلے آ رہے تھے، مگر دل میں اب وہ ان کے دشمن ہو چکے تھے، اور اسی ظاہری دوستی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ہر وقت اس کو شش میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کی جماعت میں اندرونی فتنہ و فساد برپا کر دیں، اور ان کے جماعتی راز معلوم کر کے ان کے دشمنوں تک پہنچائیں، اللہ تعالیٰ یہاں ان کی اس منافقانہ روش سے مسلمانوں کو محتاط رہنے کی ہدایت فرما رہے ہیں، اور ایک نہایت اہم ضابطہ بیان فرماتے ہیں کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةِ قَوْمٍ دُورِيكُمْ، یعنی اے ایمان والو! اپنے (یعنی مسلمانوں کے) علاوہ کسی کو گہرا اور رازدار دوست نہ بناؤ، بطنانہ کے معنی ہیں دلی، دوست، رازدار اور بھیدیں، کپڑے کا باطنی استر جو جسم سے ملا رہے وہ بھی بطنانہ کہلاتا ہے، یہ بطن سے مشتق ہے، بطن کا استعمال برٹے میں قہر کے خلاف ہوتا ہے، اوپر کی جانب کو قہر اور اندر کی جانب کو بطن بولتے ہیں، اور کپڑے کے اوپر کے حصہ کو ظہارہ اور اندر دینی اور نیچے کے حصہ کو جو جسم سے ملا رہے جیسے استر وغیرہ کو بطنانہ کہتے ہیں، جس طرح ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں کہ وہ اس کا اوڑھنا بچھونا ہے، یعنی وہ اس کو نہایت مرغوب و محبوب ہے، اسی طرح بطنانہ الثوب سے بطور ہستعارہ دلی، دوست اور معتد جو باطنی امور کا رازدار ہو اس کے لئے بطنانہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی لغت کی مشہور معتبر کتاب لسان العرب میں بطنانہ کے معنی اس طرح کئے بطنانۃ الرجل صاحب سترہ و داخلۃ امرہ الذی یشارہ فی احوالہ، یعنی بطنانۃ الرجل کسی شخص کے دلی اور رازدار دوست اور اس کے معاملات میں دخیل کو کہا جاتا ہے جس سے وہ اپنے معاملات میں مشورہ لے، اصبغیانی نے مفرات القرآن میں اور قرطبی نے اپنی تفسیر میں بھی یہی معنی بیان کئے ہیں، جس کا حاصل یہ ہوا کہ بطنانہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو رازدار، دلی اور دوست سمجھا جائے، اور اس کو اپنے معاملات میں معتد اور مشیر بنایا جائے۔

تو اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی ملت والوں کے سوا کسی کو اس طرح کا معتد اور مشیر نہ بناؤ کہ اس سے اپنے اور اپنی ملت و حکومت کے راز کھول دو

اسلام نے اپنی عالمگیر مذمت کے سایہ میں جہاں مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، نفع رسانی اور مروت و رواداری کی غیر معمولی ہدایات فرمائی اور نہ صرف زبانی ہدایات بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معاملات میں اس کو عملی طور پر روادار دیا ہے وہیں عین حکمت کے مطابق مسلمانوں کی اپنی تنظیم اور ان کے مخصوص شعائر کی حفاظت کے لئے یہ احکام بھی صادر فرمائے کہ قانون اسلام کے منکروں اور باغیوں سے تعلقات ایک خاص حد سے آگے بڑھانے کی اجازت مسلمان کو نہیں دی جاسکتی کہ اس سے فرد اور ملت دونوں کے لئے ضرر اور خطرے کھلے ہوئے ہیں اور یہ ایسا صریح، معقول، مناسب اور ضروری انتظام ہے جس سے فرد اور ملت دونوں کی حفاظت ہوتی ہے، جو غیر مسلم اسلامی مملکت کے باشندے ہیں، یا مسلمانوں سے کوئی معاہدہ کئے ہوئے ہیں، ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی حفاظت کے لئے انتہائی تاکیدات اسلامی قانون کا جز ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

مَنْ آذَى ذِمِّيًّا فَإِنَّا نَحْصِمُهُ وَ
مَنْ كُنْتُ غَضَمْتُ غَضَمْتُ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ
(عن ابن مسعود)

ایک دوسری حدیث میں فرمایا،
مَنْ عَصَى رَأْيِي أَنْ أَظْلِمَ مُعَاهِدًا
وَلَا غَيْرَكَ (عن علی)

ایک اور حدیث میں فرمایا،
أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ
أَوْ كَلَفَهُ ذَنْبًا طَاقَتْهُ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ
شَيْئًا بِغَيْرِ طَبِيبٍ نَفْسُ مِنْهُ وَلَا
يُجِزُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

لیکن ان تمام مراعات کے ساتھ مسلمانوں کی اپنی جماعت اور ملت کی حفاظت کے لئے یہ ہدایات بھی دی گئیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو اپنا گمراہ دوست اور رازدار معتقد نہ بنایا جائے۔

ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے کہ فاروق اعظم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے کہتا کہ یہاں ایک غیر مسلم لڑکا ہے جو بڑا اچھا کتاب ہے، اگر اس کو آپ اپنا میرمنشی بنالیں تو بہتر ہو، اس پر فاروق اعظم نے فرمایا،

قَدْ اخْتَنْتُ إِذَا بَطَلَتْ مِنْ
دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
یعنی اس کو میں ایسا کروں تو مسلمانوں کو
جھوڑ کر دوسرے ملت والے کو رازدار بنالوں
جو نصیحتیں قرآن کے خلاف ہے

امام قسطلی جو پانچویں صدی کے مشہور عالم اور مفسر ہیں بڑی حسرت اور درد کے ساتھ مسلمانوں میں اس تعلیم کی خلاف ورزی اور اس کے نتائج بدکا بیان اس طرح فرماتے ہیں،
”یعنی اس زمانہ میں حالات میں ایسا انفعلاً
آیا کہ یہ دو نصاریٰ کو رازدار و امین بنالیا
حمیا، اور اس زریعہ سے وہ جاہل اغنیاء
امراء پر مسلط ہو گئے“

وَالْأَمْرُ

آج بھی کسی ایسی مملکت میں جس کا قیام کسی خاص نظریہ پر ہو وہاں اس نئی روش کے زمانے میں بھی کسی ایسے شخص کو جو اس نظریہ کو قبول نہیں کرتا، مشیر اور معتمد نہیں بنایا جاسکتا۔ روس اور چین میں کسی ایسے شخص کو جو کیونز پر ایمان نہیں رکھتا ہو، کسی ذمہ دار عہدہ پر فائز نہیں کیا جاتا، اور اس کو مملکت کا رازدار اور مشیر نہیں بنایا جاتا، اسلامی مملکتوں کے زوال کی داستانیں پڑھتے تو زوال کے دوسرے اسباب کے ساتھ بکثرت یہ بھی ملیگا کہ مسلمانوں نے اپنے امور کا رازدار و معتمد غیر مسلموں کو بنالیا تھا، سلطنت عثمانیہ کے زوال میں بھی اس کو کافی دخل تھا۔

آیت مذکورہ میں اس حکم کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے لَا يَأْتِيَنَّكُمْ مَخْبَأُ الْآيَةِ یعنی وہ لوگ تمہیں وبال و فساد میں مبتلا کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے، اور تمہارے دکھ پہنچنے کی آرزو رکھتے ہیں، بعض تو ان کی زبانوں سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے دل میں چھپاتے ہوئے ہیں وہ اور بھی بڑھ کر ہے، ہم تو تمہارے لئے نشانیاں کھول کر ظاہر کر چکے ہیں، اگر تم عقل سے کام لینے والے ہو۔

مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمان اپنے اسلامی بھائیوں کے سوا کسی کو بھییدی اور مشیر نہ بنائیں کیونکہ یہودیوں یا نصاریٰ، منافقین ہوں یا مشرکین،

کوئی جماعت تمھاری حقیقی خیر خواہ نہیں ہو سکتی، بلکہ ہمیشہ یہ لوگ اس کو شش میں لگے رہتے ہیں کہ تمہیں یہ قوت بنا کر نقصان پہنچائیں، اور دینی و دنیوی خرابیوں میں مبتلا کریں، انکی آرزو یہ ہے کہ تم تکلیف میں رہو، اور کسی نہ کسی تدبیر سے تم کو دینی یا دنیوی ضرر پہنچے، جو دشمن یا ضرران کے دلوں میں ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ہے، لیکن بسا اوقات عداوت غیظ و غضب سے مغلوب ہو کر کھلم کھلا بھی ایسی باتیں کر گزرتے ہیں جو ان کی گہری دشمنی کا صاف پتہ دیتی ہیں، مارے دشمنی اور حسد کے ان کی زبان قابو میں نہیں رہتی، پس عقل مند آدمی کا کام نہیں کہ ایسے دشمنوں کو راز دار بنائے، خدا سے تعالیٰ نے درست دشمن کے پتے اور موالات کے احکام بتلا دیئے ہیں، جس میں عقل ہوگی اس سے کام لے گا۔

وَذَرُوا مَا بَدَلْتُمْ، یہ فقرہ کا فرائذ نہایت کا پورا ترجمان ہے، اس کے اندر گہری تعلیم اس بات کی آگئی کہ کوئی غیر مسلم کسی حال میں مسلمانوں کا حقیقی دوست اور خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔

اس کے بعد فرمایا گیا هَاتِلَكُمْ أُولَآئِكَ يَجْهَبُونَ هَهُمُ الْآيَةُ یعنی تم تو ایسے ہو کہ ان مجتہد رکھتے ہو اور یہ تم سے ذرا مجتہد نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں کو مانتے ہو، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو کاٹ کاٹ کھاتے ہیں تم پر انگلیاں غصہ سے، کہہ دیجئے کہ تم غیظ میں مر رہو، بیشک اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے، یعنی یہ کیسی بے موقع بات ہے کہ تم ان کی دوستی کا دم بھرتے رہو اور وہ تمھارے دوست نہیں بلکہ جڑ کاٹنے والے دشمن ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ تم تمام آسانی کتابوں کو مانتے ہو خواہ وہ کسی قوم کی ہوں، اور کسی زمانہ میں کسی پیغمبر کا ہو، پھر اس کے برخلاف یہ لوگ تمھاری کتاب اور پیغمبر کو نہیں مانتے، بلکہ اپنی کتابوں پر بھی خود ان کا ایمان صحیح نہیں، اس لحاظ سے چاہئے تھا کہ وہ تم سے قدرے مجتہد کرتے اور تم ان سے سخت نفور اور ہزار رہتے، مگر یہاں معاملہ بالکل برعکس ہو رہا ہے۔

اس کا فرائذ نہایت کی مزید توضیح یہ ہے کہ اِنْ تَسْتَكْبِرُوا فَتَكْبِرُوا، یعنی ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ اگر تمہیں کوئی اچھی حالت پیش آجائے تو یہ ان لوگوں کو دکھ پہنچاتی ہے، اور اگر تم پر کوئی بُری حالت آتی ہے تو یہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔

پھر منافقوں کے کید و مکر اور شدید منافقین کے عناد اور مخالفت کے نتائج سے محفوظ رہنے کا آسان اور سہل الاصول نسخہ یہ بیان کیا گیا کہ وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُ الْمُشْرِكِينَ اِنَّ اللّٰهَ يَمْتَصِفُ الْمُؤْمِنِينَ مُحِيطًا، اگر تم صبر اور تقویٰ اختیار کئے رہو تو

تم کو ان کی چالیں ذرا بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گی۔

مسلمانوں کی فتح و کامیابی اور تمام مشکلات میں آسانی | قرآن کریم نے مسلمانوں کو ہر قسم کے مصائب کا راز صبر اور تقویٰ کی دو صفوں میں مضمر ہے اور پریشانیوں سے محفوظ رہنے کے لئے صبر و

تقویٰ کو صرف اسی آیت میں نہیں بلکہ دوسری آیات میں بھی ایک مؤثر علاج کی حیثیت سے بیان فرمایا، اسی رکوع کے بعد دوسرے رکوع میں ہے: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَقُوْا

وَيَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هٰذَا اَمْرٌ مِّنْ قِبَلِكُمْ يَكْتُمِبُ الْاٰمَنُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَقُوْا

مُسْتَوِيْنٌ (۱۲۵:۳) اس میں امداد غیبی کا وعدہ اپنی دو شرطوں یعنی صبر و تقویٰ پر موقوف رکھا گیا ہے، سورہ یوسف میں فرمایا: اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ (۹۰:۱۲) اس میں بھی فلاح و کامیابی صبر و تقویٰ کے ساتھ وابستہ بتلائی گئی ہے، اسی سورہ کے ختم پر صبر کی تلقین ان الفاظ میں کی جارہی

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا قَدْ اَنْفَقْنَا اللّٰهُ تَعَالٰی لَكُمْ تَفٰلُحًا (۲۰۰:۳) اس میں بھی فلاح و کامیابی کو صبر و تقویٰ پر معلق کیا گیا ہے۔

صبر و تقویٰ مختصر عنوان کے اندر انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر شعبہ، عوامی اور فوجی نظم و نسق کا ایک کامیاب ضابطہ بڑی جامعیت کے ساتھ آگیا۔

حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

عَنْ اَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ

رَسُولُ اللّٰهِ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

كَهَيِّئَ اللّٰهُ عَلَيَّ سَبِيْلًا اِنِّیْ لَا اَعْلَمُ

کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر

آیۃ لَوْ اَخَذَ النَّاسُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ

لوگ اس پر عمل خستیار کر میں تو ان کے

وَمِنْ يَدَيْكَ اللّٰهُ يَجْعَلُ لَكَ مَخْرَجًا

دین و دنیا کے لئے وہی کافی ہے، وہ آیت

الآیۃ (۲:۲۵) - (سورہ احمد)

یہ ہے ومن یتق اللہ یجعل له مخرجاً یعنی جو

تق اللہ تعالیٰ سے ڈرے اللہ تعالیٰ ان کے لئے راستہ نکال دیتے ہیں ۱۱

وَاِذْ عَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ ثُبُوْیَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ

اور جب صبح کو نکلا تو اپنے گھر سے نکلا نے لگا مسلمانوں کو لڑائی کے

لِقٰتَالِ ۙ وَاللّٰهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ (۱۶۱) اِذْ هَمَّتْ طٰلِیْفَتٰی

تمھارے دو اور اللہ سب کو جانتا ہے جب قصد کیا دو لشکروں نے

مِنَّا ۙ اَنْ تَقْتُلَا ۙ وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ ذٰلِیْکَ ۙ عَلٰی اللّٰهِ فَلِیْسَ تَرْکٰی

تم میں سے کہ تمھاری کس اور اللہ کو کھانا ان کا اور اللہ ہی پر چاہئے کہ بھروسہ

الْمُؤْمِنُونَ ۝ وَلَقَدْ لَصَرَ كَمَا لِلَّهِ بَدْرًا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

کریں مسلمان اور تمہاری مدد کر چکا ہے اللہ بدر کی لڑائی میں اور تم کمزور تھے

فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكِرُونَ ۝

سو ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم احسان مانو۔

رابط آیات گذشتہ آیات میں بیان ہوا تھا کہ اگر مسلمان صبر و تقویٰ پر قائم رہیں تو کوئی طاقت ان کو ضرر نہیں پہنچا سکتی، اور یہ کہ غزوہ احد کے موقع پر جو عسائری شکست اور تکلیف مسلمانوں کو پہنچی، وہ انہی دو چیزوں میں بعض حضرات کی طرف سے کوتاہی کی بنا پر تھی۔ مذکورہ آیات میں اس غزوہ احد کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور غزوہ بدر میں شہید کا۔

خلاصہ تفسیر

اور (وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے) جب کہ آپ صبح کے وقت راتینچ قتال سے پہلے اپنے گھر سے (اس غرض سے) نکلے (کہ مسلمانوں کو کفار سے) مقابلہ کرنے کے لئے (مناسب) مقامات پر جانے کے لئے آمادہ کر رہے تھے (پھر اسی تجویز کے مطابق سب کو ان مقامات پر جمادیا) اور اللہ تعالیٰ (اس وقت کی باتیں) سب سن رہے تھے (اور اس وقت کے حالات) سب جان رہے تھے (اسی کے ساتھ یہ قصہ بھی ہوا کہ) تم (مسلمانوں) میں سے دو جماعتوں نے (کہ وہ بنی سہل اور بنی حارثہ ہیں) دل میں خیال کیا کہ جنت ہار دیں (اور ہم بھی عبداللہ ابن ابی منافق کی طرح اپنے گھر جا بیٹھیں) اور اللہ تعالیٰ تو ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا، (بھلا ان کو کب جنت ہارنے دیتا، چنانچہ خدا تعالیٰ نے ان کو اس خیال پر عمل کرنے سے محفوظ رکھا) اور (ہم آئندہ کے لئے ان جماعتوں اور سب کو نصیحت کرتے ہیں کہ جب تم مسلمان ہو) پس مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر اعتماد کرنا چاہئے (اور ایسی کم ہمتی کبھی نہ کرنا چاہئے) اور یہ بات محقق ہے کہ حق تعالیٰ نے تم کو (غزوہ) بدر میں منصور فرمایا، حالانکہ تم (بعض) بے مرد سامان تھے، (کیونکہ مجمع بھی کفار کے مقابلہ میں کم تھا، وہ ایک ہزار تھے، اور مسلمان میں سو تیرہ تھے اور ہتھیار وغیرہ بھی بہت کم تھے) سو (چونکہ یہ منصور ہونا بدولت تقویٰ کے تھا، جس میں استقلال و صبر بھی داخل ہے) تو تم پر لازم ہے کہ آئندہ بھی (اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو) (اسی کا نام تقویٰ ہے) تاکہ تم (اس نعمت نصرت کے) شکر گزار رہو

اور ان کے شکر گزار ہی صرف زبان کے ساتھ خاص نہیں بلکہ پورا مشکر یہ ہے کہ زبان اور قلب بھی مشغول ہو اور طاعت کی بھی پابندی ہو بالخصوص جبکہ اس طاعت کا اس نعمت میں ذخیل ہونا بھی ثابت ہو جائے۔

معارف مسائل

غزوہ احد کا پس منظر آیت مذکورہ کی تفسیر سے قبل ضروری ہے کہ غزوہ احد کے واقعہ میں پس منظر کو سمجھ لیا جائے۔

رمضان المبارک ۶۱۰ھ میں بدر کے مقام پر قریشی فوج اور مسلمان مجاہدین میں جنگ ہوئی، جس میں کفار مکہ کے شہزادوں اور اشخاص مارے گئے، اور اسی دو گرتار ہوئے، اس تباہی اور زلت آمیز شکست سے جو حقیقتاً عذاب الہی کی پہلی قسط تھی قریش کا جذبہ انتقام بھڑک اٹھا، جو سردار مارے گئے تھے ان کے اقارب نے تمام عرب کو غیرت دلائی، اور یہ معاہدہ کیا کہ جب تک ہم اس کا بدلہ مسلمانوں سے نہ لیں گے چین سے نہ بیٹھیں گے، اور اہل مکہ سے اپیل کی کہ ان کا تجارتی قافلہ جو مال شام سے لایا ہے وہ سب اسی ہم پر خرچ کیا جائے، تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے اپنے مقتولین کا بدلہ لے سکیں، سب نے منظور کیا، اور ۶۱۰ھ میں قریش کے ساتھ بہت سے دوسرے قبائل بھی مدینہ پر چڑھائی کرنے کی غرض سے نکل پڑے، حتیٰ کہ عورتیں بھی ساتھ آئیں تاکہ موقع ملے پڑاؤ کو غیرت دلا کر سپاہی سے روک سکیں، جس وقت یہ تین ہزار کا لشکر اسلحہ وغیرہ سے جوڑی طرح آراستہ ہو کر مدینہ سے تین پار میل جبل احد کے قریب خیمہ زن ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ آپ کی رائے مبارک یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر دشمن کو مقابلہ بہت آسانی اور کامیابی کے ساتھ کیا جاسکتا ہے، یہ پہلا موقع تھا کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جوہر مسلمانوں میں شاہل تھا، اس سے بھی رائے لی گئی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے موافق تھی مگر بعض پر جوڑش مسلمان جنہیں بدر کی شرکت نصیب ہوئی تھی اور شوق شہادت بے چین کر رہا تھا، مندرجہ کے ہم کو باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہئے، تاکہ دشمن ہارنے والے میں ہزدلی اور کمزوری کا گمان نہ کرے، و کثرت رائے اسی طرٹ ہو گئی۔

اس وقت میں آپ مکان کے اندر تشریف لے گئے، اور ذرہ بین کر باہر آئے، تو اس وقت بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ ہم آپ کو آپ کی رائے کے خلاف مدینہ سے باہر لے گئے، یہ مجبور کیا، یہ ناپا ہوا، اس لئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اگر آپ کا منشاء نہ ہو تو

میں تشریف رکھتے، فرمایا: "ایک پیغمبر کو سزاوار نہیں کہ جب وہ ذرہ پس لے اور ہتھیار لگا پھر بدون قتال کئے ہوئے بدن سے اُتارے" اس جملہ میں نبی اور غیر نبی کا فرق واضح ہو رہا ہے کہ نبی کی ذات سے کبھی کمزوری کا اظہار نہیں ہو سکتا، اور اس میں امت کے لئے بھی ایک بڑا سبق ہے۔

جب آپ مدینہ سے باہر تشریف لے گئے، تقریباً ایک ہزار آدمی آپ کے ساتھ تھے، مضافی عبداللہ بن ابی تقریباً تین سو آدمیوں کو ساتھ لے کر راستہ سے یہ کہتا ہوا واپس ہو گیا کہ جب میرا مشورہ نہ مانا اور دوسروں کی رائے پر عمل کیا تو ہم کو لڑنے کی ضرورت نہیں، کیوں ہم خواہ مخواہ اپنے کو ہلاکت میں ڈالیں، اس کے ساتھیوں میں زیادہ تو منافقین ہی تھے، مگر بعض مسلمان بھی ان کے فریب میں آکر ساتھ لگ گئے تھے۔

آخر آپ کل سات سو سپاہیوں کی جمعیت لے کر میدان جنگ میں پہنچ گئے، آپ نے پانچویں فوجی قاعدہ سے صفیں ترتیب دیں، صف آرائی اس طرح کی کہ آخذ کو پشت کی جانب رکھا، اور دوسرے انتظامات اس طرح کئے کہ حضرت معاذ بن عمرو (جھنڈا) عنایت کیا، حضرت زبیر بن عوام، کورسالہ کا افسر مقرر کیا، حضرت حمزہؓ کو اس حصّہ فوج کی کمان ملی جو ذرہ پوش نہ تھے، پشت کی طرف احتمال تھا کہ دشمن ادھر سے آئے، اس لئے سپاہ تیراندازوں کا دستہ متعین کیا، اور حکم دیا کہ وہ پشت کی جانب ٹیلہ پر حفاظت کا کام سرانجام دیں، لڑنے والوں کی فتح و شکست سے تعلق نہ رکھیں اور اپنی جگہ سے نہ ہٹیں، عبداللہ بن جبرؓ ان تیراندازوں کے افسر مقرر ہوئے، قریش کو بدر میں تجربہ ہو چکا تھا اس لئے انھوں نے بھی ترتیب سے صف آرائی کی۔

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صف آرائی اور فوجی قواعد کے لحاظ جنگی ترتیب، غیروں کی نظر میں سے نظم و ضبط کو دیکھ کر یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے رہبر کامل، مقدس نبی ہونے کے ساتھ سپہ سالار اعظم کے لحاظ سے بھی بڑے فطرت میں آپ نے جس انداز میں موہبت قائم کئے اور لڑائی کا نظم قائم کیا، اس وقت کی دنیا اس سے نا آشنا تھی، اور آج جبکہ فوجی حرب ایک مستقل سائنس کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، وہ بھی آپ کے فوجی قواعد اور نظم و ضبط کو سراہتا ہے، اسی حقیقت کو دیکھ کر ایک مسیحی مورخ نے لکھا:

"یہ فوج اپنے مخالفین کے جو بعض ہمت و شجاعت ہو سکتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پامناہ کہ فوجی حرب کی بھی شجاعت و کمالی کمال والوں کی ہے، دیکھ کر اور اندھا

لڑائی کے مقابلہ میں خوب دور اندیشی اور سخت قسم کے نظم و ضبط سے کام لیا۔ یہ الفاظ بیسویں صدی کے ایک مورخ تمام انداز کے ہیں جو اس نے لائف آف محمدؐ میں بیان کئے

جنگ کا آغاز | اس کے بعد جنگ شروع ہوئی، ابتدائی مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، یہاں تک کہ مقابل کی فوج میں ابتری پھیل گئی، مسلمان سمجھے کہ فتح ہو گئی، مال غنیمت کی طرف متوجہ ہوئے، ادھر جن تیراندازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت کی جانب حفاظت کے لئے بٹھایا تھا انھوں نے جب دیکھا کہ دشمن بھاگ نکلا ہے، تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر پہاڑ کے دامن کی طرف آئے گئے، حضرت عبداللہ بن جبرؓ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکید حکم یاد دلا کر روکا، مگر چند آدمیوں کے سوا دوسروں نے کہا کہ حضورؐ کے حکم کی تعمیل تو بوقت تھی اب ہمیں سب کے ساتھ مل جانا چاہئے، اس موقع سے خالد بن ولیدؓ جو ابھی تک مسلمان نہ تھے اور اس وقت لشکر کفار کے رسالہ کی کمان کر رہے تھے، بروقت فائدہ اٹھایا، اور پہاڑی کا چکر کاٹ کر عقب کے ذرہ سے حملہ کر دیا، عبداللہ بن جبرؓ اور ان کے قلیل ساتھیوں نے اس حملہ کو ہمت و شجاعت سے روکنا چاہا، مگر مدافعت نہ کر سکے، اور یہ سیلاب بیکار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا، دوسری طرف جو دشمن بھاگ گئے تھے، وہ بھی پلٹ کر حملہ آور ہو گئے اس طرح لڑائی کا پانسہ ایک دم پلٹ گیا، اور مسلمان اس غیر متوقع صورت حال سے اس قدر سراسیمہ ہوئے کہ ان کا ایک بڑا حصہ پراگندہ ہو کر میدان سے چلا گیا، تاہم کچھ صحابہؓ ابھی تک میدان میں ڈٹے ہوئے تھے، اتنے میں کہیں سے یہ افواہ اڑ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اس خبر نے صحابہؓ کے رہے ہوئے وحوش و حواس بھی گم کر دیئے اور باقی ماندہ لوگ بھی ہمت ہار کر بھاگ گئے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش صرف دس بارہ جاں نثار رہ گئے تھے، اور آپ خود بھی زخمی ہو گئے تھے، شکست کی تکمیل میں کوئی کسر باقی نہیں رہی تھی، کہ عین وقت پر صحابہؓ کو معلوم ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بسلامت تشریف رکھتے ہیں، چنانچہ وہ ہر طرف سے سمٹ کر پھر آپ کے گرد جمع ہو گئے، اور آپ کو بسلامت پہاڑی کی طرف لے گئے، اس شکست کے بعد مسلمان حد درجہ پریشان رہے، اور یہ عارضی شکست چند اسباب کا نتیجہ تھی، وشرآن بھیجئے ہر سبب پر چھٹلے الفاظ میں تبصرہ کیا اور آئندہ کے لئے محتاط رہنے کی تلقین فرمائی۔

اس واقعہ کی تفصیل میں کچھ ایسے واقعات ہیں جو اپنے اندر عظیم سبق لئے ہوئے ہیں اور اس میں تمام مسلمانوں کے لئے موعظت و نصیحت کے جو اہر پائے غنی ہیں۔

احد کے واقعہ سے چند سبق | ① پہلے بات جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ کفار قریش

اس جنگ میں عورتوں کو بھی لائے تھے تاکہ وہ مردوں کو پہنائی سے روک سکیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عورتیں ہتھ زود جبہ ال سفیان کی سربراہی میں اشعار کا کر مردوں کو جوش دلاری میں سے

إِنْ تَقْبَلُوا النَّارَ ۖ وَتَقْبَلُوا النَّارَ ۖ
أَوْ قَدْ بَرَزَ الْفَارِثُ ۖ فَرَارًا وَامْسِ

”مطاب یہ تھا کہ اگر مقابلہ پر ڈٹے رہے اور شیعہ پانی تو ہم تم کو گلے لگائیں گے، اور تمہارے لئے نرم بستر بچانیں گے، لیکن اگر تم نے پیٹھ موڑی تو ہم تم کو بالکل چھوڑ دیں گے“
خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ دعاۃ جاری تھے،
اللَّهُمَّ بَلِّغْ أَصْحَابَكَ وَبَلِّغْ | لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى مَنْ جَاءَهُ مِنْ قَوْمٍ حَاسِلِ
أَقْرَبُ حَبِيبِي اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ | کرتا ہوں اور میرے ہی نام سے حکم کرتا ہوں
اور میرے ہی دین کے لئے قتال کرتا ہوں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بڑا چھاکار ساز ہے۔

اس دعا کا ایک ایک لفظ تعلق مع اللہ کی تاکید اور مسلمانوں کے تمام افعال و اعمال میں کہ جنگ و قتال کو بھی دیگر اقوام کے جنگ و قتال سے ممتاز کر رہا ہے۔

② دوسری چیز قابل غور یہ ہے کہ اس غزوہ میں بعض صحابہؓ نے پہاڑی و شجاعت و جاں نثاری اور فدائیت کے وہ نقوش چھوڑے کہ تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے، حضرت ابو جراحؓ نے اپنے جسم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ڈھال بنالیا تھا، کہ ہر آنے والا تیرا اپنے سینہ پر کھاتے تھے، حضرت طلحہؓ نے بھی اسی طرح اپنے بدن کو پھلنی کرالیا تھا، لیکن حضورؐ کی رفاقت کو نہیں چھوڑا، حضرت انس بن مالکؓ کے چچا حضرت انس بن ہنضرؓ نے جنگ بدر سے غیر حاضر رہے تھے اس لئے ان کو اس کا افسوس تھا، آرزو کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں اگر کوئی موقع آتا تو اپنے دل کی حسرت پوری کر دیا۔
جب کچھ دن کے بعد جنگ احد کا واقعہ پیش آیا تو انس بن ہنضرؓ شریک ہوئے، مسلمان جب منتشر ہو گئے تھے اور کفار قریش کا سیلاب اُمنڈ رہا تھا تو یہ اپنی تلوار لے کر آگے بڑھے، اتفاقاً حضرت سعدؓ سے ملاقات ہوئی، سعدؓ بھی منتشر ہونے والوں میں جا رہے تھے، پکار کر کہا: ”سعد! کہاں چلے جا رہے ہو؟ میں تو احد کے اس دامن میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں“ یہ کہہ کر آگے بڑھے اور شدید قتال کے بعد اپنی جان جہاں آفسریں کے سپرد کر دی (ابن کثیر)
حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان منتشر ہو گئے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

کے ساتھ صرف گیارہ حضرات رہ گئے تھے جن میں حضرت طلحہؓ بھی تھے، کفار قریش کا سیلاب اُمنڈ رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ان کی خبر لے گا؟ حضرت طلحہؓ بول اٹھے، ”میں یا رسول اللہ! ایک دوسرے انصاری صحابی نے کہا: ”میں حاضر ہوں“ انصاری کو آپؐ نے جانے کا حکم دیا، وہ قتال کے بعد شہید ہو گئے، پھر ایک ریلہ آیا، آپؐ نے پھر وہی سوال کیا، حضرت طلحہؓ نے وہی جواب دیا، اور بے تاب ہو رہے تھے کہ حضورؐ حکم دیں تو میں آگے بڑھوں، حضورؐ نے پھر بھی دوسرے انصاری صحابی کو بھیج دیا، اور حضرت طلحہؓ کی تمنا پوری نہیں ہوئی، اسی طرح سات بار حضورؐ نے کہا، اور ہر مرتبہ حضرت طلحہؓ کو اجازت نہیں دی گئی، اور دوسرے صحابہؓ کو اجازت دی جاتی تھی وہ شہید ہو جاتے تھے۔

جنگ بدر میں باوجود قلت تعداد کے مسلمانوں کو فتح ہوئی، غزوہ احد میں بدر کی بہ نسبت کثرت تھی، پھر بھی شکست ہوئی، اس میں بھی مسلمانوں کے لئے عبرت ہے، کہ مسلمان کو کبھی کثرت ساز و سامان پر نہیں جانا چاہئے، بلکہ فتح کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے سکھے، اور اس سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھے۔

جنگ یرموک کے موقع پر جب محاذ جنگ حضرت عمرؓ کو مزید فوجی کمک بھیجنے کے لئے لکھا گیا اور قلت تعداد کی شکایت کی گئی تو تحریر فرمایا:

قَدْ جَاءَ فِي سَبَابِكُمْ تَجِدُ وَنَبِيَّ
وَأَيُّ أَدْنَىٰ كُنْتُمْ عَلَىٰ مَنْ هُوَ
أَعَزُّ نَصْرًا وَأَحْصَنُ جُنْدًا
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَاسْتَنْصِرُوا
فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَدْ نَصَّ فِي يَوْمٍ بَدْرٍ
فِي أَقْلٍ مِنْ عَدُوِّكُمْ فَإِذَا جَاءَ كُنْزُ
سَبَابِي هَذَا فَقَاتِلُوهُمْ وَارْتَدُوا
فَوَاحِشِي رُبَّمَا مَسْدَادِي

(ابن کثیر)

اس واقعہ کے راوی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم کو یہ خط ملا ہم نے اللہ کا نام لے کر کفار کے لشکر کثیر پر بھیارگی حملہ کیا جس میں ان کو شکست فاش ہوئی، حضرت فاروقؓ نے فرمایا کہ معلوم تھا کہ مسلمانوں کی فتح دشمنی و قلت و کثرت پر دائر نہیں ہوتی، بلکہ

اللہ پر توکل اور اس کی مدد پر موقوف ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے غزوہ خندق کے بارے میں اس حقیقت کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمادیا، ارشاد ہے:

يَوْمَ الْمُحَنِّينَ إِذْ تَخِفُّونَ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ
كُنُوزُكُمْ فَلَمْ تَخُنْ عَنْكُمْ
شَيْئًا (۲۵:۹)

”یہ غزوہ محنین کو یاد کر جب کہ تم کو اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، تو یہ کثرت تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکی۔“

اب آیات کی تفسیر پر غور فرمائیے:

إِذْ خَذَّ دُونَكَ مِنْ أَهْلِ الْوَدَّ، یعنی جب کہ آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے چلے، جنگ کے لئے مختلف مورچوں پر مسلمانوں کو بٹھا رہے تھے۔

قرآن مجید کا نقل واقعات میں ایک خاص مجزا اسلوب ہے، کہ وہ عام طور پر کوئی واقعہ پوری تفصیل اور جزئیات کے ساتھ بیان نہیں کیا کرتا، مگر جن واقعات اور جزئیات میں خاص ہدایات مضمر ہوتی ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، مذکورہ آیت میں جو خاص جزوی امور کی تصریح ہے، مثلاً گھر سے نکلنے کا وقت کیا تھا، اس کو لفظ عَنْ دُونَ سے بیان فرما دیا، اور روایات حدیث سے یہ ثابت ہے کہ یہ صبح ساتویں تاریخ شوال کی مسلمہ کی تھی۔

اس کے بعد یہ بھی بتلایا کہ اس سفر کی ابتداء کس جگہ سے ہوئی، مِنْ أَهْلِ الْوَدَّ کے لفظ سے اشارہ ہوا کہ آپ اُس وقت اپنے اہل و عیال میں تھے، ان کو وہیں چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے حالانکہ یہ حملہ مدینہ ہی پر ہونے والا تھا، ان جزوی حالات میں یہ ہدایت مضمر ہے کہ جب اللہ کا حکم آجائے تو اس کی تعمیل میں اہل و عیال کی محبت سبب راہ نہیں ہونی چاہئے، اس کے بعد گھر سے نکل کر محاذ جنگ تک پہنچنے کے جزئی واقعات کو چھوڑ کر محاذ جنگ کا پہلا کام یہ بیان کیا گیا کہ:

مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، یعنی آپ مسلمانوں کو قتال کے لئے مناسب مقامات پر جمارہے تھے۔

پھر اس آیت کو اس طرح ختم کیا گیا کہ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یعنی اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے، سمیع علیم کی صفات کو یاد دلانے کے لئے اس طرف اشارہ کر دیا کہ اس وقت مخالفین و منافقین دونوں جو کچھ اپنی اپنی جگہ پر کہہ رہے تھے وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں آچکا، اور اس موقع پر مخالفین و منافقین کے ساتھ جو کچھ پیش آیا، اس میں سے کوئی شے اس سے مخفی نہیں رہی، اور اسی طرح اس جنگ کا انجام بھی اس سے مخفی نہیں اس کے بعد دوسری آیت ہے إِذْ هَمَّتْ خَوَافَتُنْكُمْ أَنْ تَضِلَّ الْعِمَامُ، یعنی جب

تم میں سے دو جماعتیں اس کا خیال کر بیٹھیں کہ ہمت ہار دیں، دراصل ایک اللہ دونوں کا مددگار تھا، ان دونوں جماعتوں سے مراد قبیلہ اس کے بنی حارثہ اور قبیلہ خزرج کے بنی سلمہ ہیں، ان دونوں جماعتوں نے عبد اللہ بن ابی کی مثال دیکھ کر اپنے میں کمزوری اور کم ہمتی محسوس کی لیکن اللہ کے فضل نے دستگیری کی اور اس دوسرے کو دوسرے کے درجہ سے آگے نہ بڑھنے دیا اور یہ خیال بھی جو انھیں پیدا ہوا، اپنی قلت تعداد، قلت سامان اور مادی کمزوری کی بناء پر تھا، مذکورہ ضعف ایمان کی بناء پر غمنازی کے مشہور امام مورخ ابن ہشام نے اس کو واضح فرما دیا ہے، اور وَاللَّهُ وَرِثَتُكُمْ كَاجِلُهُمْ خَدَّانِ کے ایمان کامل کا شہادت دے رہا ہے اس لئے ان دونوں قبیلوں کے بعض بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ: اگرچہ اس آیت میں ہم پر کچھ عتاب بھی ہے، لیکن وَاللَّهُ وَرِثَتُكُمْ كَاجِلُهُمْ کی بشارت بھی ہمارے لئے آئی ہے!

اس آیت کے آخر میں مشرما یا کہ ”مسلمانوں کو اللہ پر اعتماد رکھنا چاہئے“ اس میں واضح کر دیا کہ کثرت عدد اور ساز و سامان پر مسلمانوں کو اعتماد نہیں کرنا چاہئے، بلکہ بقدر استطاعت مادی سامان جمع کرنے کے بعد بھر دوسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر ہونا چاہئے، جو حارثہ اور بنو سلمہ کو کمزوری اور کم ہمتی کا جو دوسرے پیدا ہوا تھا وہ اسی مادی ضعف کی بناء پر تھا اس لئے ان کے دوسرے کا علاج توکل سے بتلایا گیا کہ توکل و اعتماد ان دوسو کے لئے نفع اکسیر ہے۔

توکل انسان کی اعلیٰ صفات میں سے ہے، محققین صوفیائے اس کی حقیقت پر مفصل بحثیں کی ہیں، یہاں اس قدر سمجھئے کہ توکل کے معنی یہ نہیں کہ تمام اسباب ظاہری سے بالکل قطع تعلق کر کے اللہ پر اعتماد کیا جائے، بلکہ توکل یہ ہو کہ تمام اسباب ظاہری کو اپنی قدرت کے مطابق جمع کرے اور اختیار کرے، اور پھر نتائج اللہ کے سپرد کرے، اور ان ظاہری اسباب پر فقر و فاقہ نہ کرے، بلکہ اعتماد صرف اللہ پر رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے، خود اسی جہاد میں مسلمانوں کے لشکر کو جنگ کے لئے منظم کرنا، اپنی قدرت کے موافق اسلحہ اور دیگر سامان حرب فراہم کرنا، محاذ جنگ پر پہنچ کر مناسب حال و مقام نقشہ جنگ تیار کرنا، مختلف مورچے بنا کر صحابہ کرام کو ان پر بٹھانا وغیرہ یہ سب مادی انتظامات ہی تو تھے جن کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دست مبارک سے استعمال فرما کر بتلادیا کہ مادی اسباب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، ان سے قطع نظر کرنے کا نام توکل نہیں، یہاں مؤمن اور غیر مؤمن میں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ مؤمن سب سامان اور مادی طاقتیں حسب قدرت جمع کرنے کے بعد بھی بھر دوسہ توکل صرف

خلاصہ تفسیر

اور خوشی سے کہا ما نواللہ کا اور (اس کے) رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا امید ہے کہ
تم رحم کے جائز گے (یعنی قیامت میں) اور دوڑو طرف مغفرت کے جو تمھارے پروردگار کی
 طرف سے (نصیب) ہو اور (دوڑو) طرف جنت کے (مطلب یہ ہے کہ ایسے نیک کام
 اختیار کرو جس سے پروردگار تمھاری مغفرت کر دیں اور تم کو جنت عنایت ہو اور وہ جنت
 ایسی ہے جس کی وسعت ایسی (تو) ہے (ہی) جیسے سب آسمان اور زمین (اور زیادہ کثرت
 نہیں چنانچہ واقع میں زائد ہونا ثابت ہے اور) وہ تیار کی گئی ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لئے۔

معارف و مسائل

آیت مذکورہ میں دوسرے زیادہ اہم ہیں، اول پہلی آیت کا مضمون جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے، اس میں یہ بات قابل غور ہے کہ اگر رسول کی اطاعت بعینہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کی بھیجی ہوئی کتاب "قرآن" کی اطاعت کا نام ہے تو پھر اس کے علاوہ بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور اگر ان دونوں میں کچھ فرق ہے تو کیا ہے؟

دوسری بات جو ہمیشہ یاد رکھنے اور اپنی عملی زندگی کا قبلہ بنانے کے قابل ہے وہ وہ صفات اور علامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول اور پرہیزگار بندوں کے لئے ان آیات میں بتلا کر یہ واضح فرمادیا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت محض زبانی جمع خرچ سے نہیں ہوتی بلکہ اطاعت گزاروں کے کچھ صفات اور حالات ہوتے ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔

رسول کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ
 سے اللہ کے بیان کر نیل محبت
 پہلا مسئلہ: پہلی مختصر آیت میں اس طرح بیان فرمایا
 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یعنی اللہ اور
 رسول کی اطاعت کرو تا کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس میں رحمت خداوندی کے لئے جس طرح
 اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ضروری اور لازم قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 اطاعت کو بھی اسی طرح لازم اور ضروری قرار دیا ہے، اور یہ پھر صرف اسی آیت میں نہیں
 پورے قرآن میں بار بار اس کا تکرار اسی طرح ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم ہوتا ہے
 وہیں اطاعت رسول کا بھی ذکر متعلق ہے، قرآن حکیم کے یہ متواتر اور مسلسل ارشادات ایک

أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۝

جو تیار ہوئی کافروں کے واسطے۔

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو! سو سو مت کھاؤ (یعنی مت لواصل سے) کئی حصے زائد کر کے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو امید ہے کہ تم کامیاب ہو (یعنی جنت نصیب ہو اور دوزخ سے نجات ہو) اور اس آگ سے بچو جو (در اصل) کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے (اور آگ سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ سو دغیرہ حرام کاموں سے بچو)۔

معارف و مسائل

اس آیت میں سود کھانے کی حرمت و ممانعت کے ساتھ اَضْعَافُ مُضَاعَفَةٍ کا ذکر حرمت کی قید نہیں، بلکہ سود کی قباحت کو واضح کرنے کے لئے ہے، کیونکہ دوسری آیات میں مطلقاً ربو کی حرمت کا بیان نہایت تشدید و تاکید کے ساتھ آیا ہے جس کی تفصیل سورہ بقرہ میں آچکی ہے، اور اَضْعَافُ مُضَاعَفَةٍ کے ذکر میں اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جس کو سود کھانے کی عادت ہو جائے تو خواہ وہ اصطلاحی سود مرکب یعنی سود در سود کے معاملہ سے پہنچ بھی کر لے تو سود سے حاصل شدہ کمائی کو جب دوبارہ سود پر چلائے گا تو وہ لا محالہ اَضْعَافُ مُضَاعَفٍ ہوتا چلا جائے گا، اگرچہ سود خوردن کی اصطلاح میں اس کو سود مرکب یعنی سود در سود نہ کہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ ہر ایک سود انجام کار اَضْعَافُ مُضَاعَفٍ ہی ہوتا ہے۔

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٦٦﴾

اور محکم مانو اللہ کا اور رسول کا تاکہ تم پر رحم ہو اور

سَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا
 دُولَرٌ مِّمَّنْ سَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا

السموات والأرض، ألم أشتدّ المشقين ﴿٣٦﴾
آسمان اور زمین تیار ہونے کے واسطے پہلے میرے گاروں کے

انسان کو اسلام اور ایمان کے بنیادی اصول کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ ایمان کا پہلا جز خدا سے تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت اور اس کی بندگی اور اس کی اطاعت کا اقرار کرنا ہے، تو دوسرا جز رسول کی تصدیق اور اس کی اطاعت ہے۔

اب یہاں غور طلب یہ ہے کہ تفسیر قرآن کریم کی اس عادت سے یہ بھی ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ سب باذن خداوندی ہوتا ہے۔ اپنی طرف سے کچھ نہیں ہوتا، قرآن کریم کا ارشاد ہے وَقَدْ بَيَّنَّ لَكَ الْغَايَةُ إِنَّ هُوَ الَّذِي يُؤْتِيكَ (۳۱:۵۷) یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ کسی اپنی خواہش سے نہیں کہتے، بلکہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے موحی ہوئی ہے، اس کا حاصل تو یہ ہوا کہ رسول کی اطاعت بعینہ خدا تعالیٰ ہی کی اطاعت ہوتی ہے، اس سے الگ کوئی چیز نہیں، سورۃ نساء آیت ۸۰ میں خود تفسیر قرآن نے بھی ان الفاظ میں اس کو واضح فرمادیا

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۚ

یعنی جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ کی

تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان دونوں اطاعتوں کو الگ الگ بیان کرنے میں کیا فائدہ ہے؟ خصوصاً اس التزام اور اہتمام کے ساتھ کہ پورے قرآن کریم میں یہی عادت مستر ہے کہ دونوں اطاعتوں کا ساتھ ساتھ حکم دیا جاتا ہے۔

راہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لئے ایک کتاب بھیجی، اور ایک رسول، رسول کے ذریعہ یہ کام نکالے گئے، آدنی یہ کہ وہ قرآن کریم کی آیات خشیک اسی صورت اور لہجے لہجہ کے ساتھ لوگوں کو پہنچادیں جس صورت سے وہ نازل ہوئیں۔ دوسرے یہ کہ وہ لوگوں کو ظاہری اور باطنی گمراہیوں سے پاک کریں۔

تیسرے یہ کہ وہ اس کتاب کے مضامین کی امت کو تعبیر دیں، اور اس کے مقاصد کو بیان مشربائیں، نیز یہ کہ وہ کتاب کے ساتھ حکمت کی تعلیم دیں، یہ معتدوں قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں تقریباً ایک ہی عنوان سے آیا ہے اَتَشْكُرُوْنَ اَعْلٰیهِمْ اَلْبَدَیْہِ ذٰلِکَ یَعْبُدُہُمْ وَ یَعْلَمُہُمْ اَلَّذِیْ کُتِبَ عَلٰیہِمْ اَلْحِکْمَہُ (۲۱:۶۲)

مسلم ہوا کہ رسول کے قرآن میں صرف اتنا ہی داخل نہیں کہ وہ قرآن لوگوں تک پہنچادیں، بلکہ اس کی تعلیم اور تفسیر بھی رسول کے ذریعہ ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب عرب کے فصحاء و بلغاء تھے، ان کے لئے قرآن کریم کی تعلیم کے یہ معنی تو نہیں ہو سکتے کہ محض الفاظ قرآنی کے لغوی معنی ان کو سمجھائے جائیں، کیونکہ وہ سب

۱۰۰ دان کو بخوبی سمجھتے تھے، بلکہ اس تعلیم و تفسیر کا مقصد صرف یہی تھا اور یہی ہو سکتا ہے کہ قرآن کے لئے ایک حکم جمل یا ہم الفاظ میں بیان فرمایا، اس کی تشریح اور تفصیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کے ذریعہ سے لوگوں تک پہنچائی جو قرآن کے الفاظ میں نہیں آئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب مبارک میں ڈالی جس کی طرف آیت قرآن اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْیٌ یُّوْحٰی مِنْ اِشارَہِ کیا گیا ہے، مثلاً قرآن نے بے شمار مواقع میں صرف اَقِیْمُوا الصَّلٰوۃَ وَ اَتُوا الزَّکٰوۃَ فرماتے پر اکتفا کیا ہے، کہیں نماز کے معاملہ میں قیام اور کوع اور سجدہ کا ذکر بھی آیا تو وہ بھی بالکل مبہم، ان کی کیفیات کا ذکر نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہر میں امین نے خود آکر اللہ کے حکم سے ان تمام اعمال اور ارکان کی تفصیل صورت عمل کر کے بتائی، اور آپ نے اسی طرح قول و عمل کے ذریعہ امت کو پہنچادیا۔

زکوٰۃ کے مختلف نصاب اور ہر نصاب پر زکوٰۃ کی معتد ارکان تین، پھر یہ بات کہ کس مال پر زکوٰۃ ہے اور کس مال پر نہیں، اور مقدار ہر نصاب میں کتنا حصہ معاف ہے، یہ سب تفصیلاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان مشربائیں، اور ان کے فرامین نکھو کر متعدد صحابہ کرام کے سپرد فرمائے۔

بِمَثَلِ تَفْصِیْلِ الْاَمْرِ لَمْ یُفْصِلْ

لَا تَمَّا مَلُکُوْا اَمْوَالَکُمْ مِّبَیۡتَکُمْ

یٰۤاَبَیۡلَہٗ (۱۸۸:۳)

یعنی آپ میں ایک دوسرے کا مال باطل

طریقہ پر ناحق نہ کھاؤ

اب اس کی یہ تفصیل کہ رائج الوقت معاملات، بیع و شراء اور اجارہ میں کیا کیا صورتیں ناحق اور بے انصافی یا ضرر عوام پر مشتمل ہونے کی وجہ سے باطل ہیں، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باذن خداوندی امت کو بتلائی، اسی طرح تمام شرعی احکام کا بھی یہی حال ہے۔

تو یہ تمام تفصیلات جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرض منصبی کی ادائیگی کے لئے اپنی امت کو پہنچائیں، چونکہ یہ تفصیلات قرآن کریم میں مذکور نہیں، اس لئے یہ مسائل تھا کہ کس وقت کیسے نادانقت کو یہ دھوکا ہو کہ یہ تفصیل احکام خدا تعالیٰ کے ذریعہ ہوئے احکام نہیں، اس لئے خدا تعالیٰ کی اہمیت میں ان کی تعمیل ضروری نہیں، اس لئے حق تعالیٰ

قرآن میں بار بار اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے، اہمیت میں تو خدا تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے، مگر ظاہری صورت اور تفصیل بیان کے اعتبار سے اس سے کچھ مختلف بھی ہے، اس لئے بار بار کیفیات کے ساتھ بتلا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو کچھ حکم دیا اس کو ہمیں خدا تعالیٰ ہی کی اطاعت سمجھ کر مانو، خواہ وہ قرآن

میں صراحت موجود ہو یا نہ ہو، یہ مسئلہ چونکہ اہم تھا اور کسی ناواقف کو دھوکہ لگ جانے کے علاوہ دشمنان اسلام کے لئے اسلامی اصول میں گڑبڑ پھیلانے اور مسلمانوں کو اسلام کے صحیح راستے سے ہٹانے کا بھی ایک موقع تھا، اس لئے قرآن کریم نے اس عنوان کو صرف حفظ اطاعت رسول کے ساتھ ہی نہیں بلکہ مختلف عنوانات سے امت محمدیہ علی صاحبہا التسلوۃ والسلام کو بتلایا ہے، مثلاً آپ کے فرائض میں تعلیم کتاب کے ساتھ تعلیم حکمت کا اعناذ کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ علاوہ کتاب کے کچھ اور بھی آپ کی تعلیمات میں داخل ہے اور وہ بھی مسلمانوں کے لئے واجب الاتباع ہے جس کو حفظ حکمت سے تعبیر فرمایا گیا ہے، کہیں ارشاد فرمایا کہ یُسَبِّحَنَّ بِمَا تُبْدِي وَنَايُذِرَنَّ لَكَ أَلَيْسَ لَكَ عِلْمٌ غَيْبٍ كَمَا مَقْصُودٍ بِمَا تَوَكَّلُ کے لئے آپ پر نازل شدہ آیات کے مطالب و مسائل اور تشریحات کو بیان فرمایا ہے۔

اور کہیں یہ ارشاد ہے کہ مَا أَشْكُمُ الرَّسُولَ فَخُذْ ذُلًا مَّا نَهَكَ عَنْهُ فَأَعْلَوْا ۝ ۵۹ یعنی رسول تم کو جو کچھ دین دہ لے لو اور جس سے روکیں اس سے باز آ جاؤ یہ سب استطام اس کا کیا کیا کھل کو کوئی شخص یہ نہ کہنے لگے کہ ہم تو صرف ان احکام کے مکلف ہیں جو قرآن میں آئے ہیں جو احکام ہیں قرآن میں نہ ملیں ان کے ہم مکلف نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غالباً یہ منکشف ہو گیا تھا کہ کسی زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو رسول کی تعلیمات اور تشریحات سے سیکھو خلاصی حاصل کرنے کے لئے ہیں دعویٰ کریں گے کہ ہمیں کتاب اللہ کافی ہے اس لئے ایک حدیث میں صراحت بھی اس کا ذکر فرمایا، جس کو قرآن ہی البتہ اور ابن ماجہ بھی

اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہم نے اپنی اپنی کتابوں میں ان الفاظ سے نقل فرمایا ہے:

لَا أَفِيضُ أَحَدًا كُنْهُ مُشْكَا عَالِي
أَبَا يَكْتَبُ يَأْتِيهِ الْكَافِرُ مِنْ أَمْرِ
يَمْتَا أَمْرًا بِهِ أَوْ تَهَيَّأَتْ عَنْهُ
فَيَقُولُ لَا أَدْرِي مَا وَجَدَ نَا
فِي كِتَابِ اللَّهِ أَتَبَعْنَا

یعنی ایسا نہ ہو کہ میں تم سے کسی کو ایسا
پاؤں کر دو اپنی سند پر کتبہ لگائے ہوئے
بے فکری سے بیٹھے ہوئے میرے امروں کا
کے متعلق یہ کہتے کہ ہم اس کو نہیں جانتے
ہمارے لئے تو کتاب اللہ کافی ہے جو کچھ
اس میں پاتے ہیں اس کا اتباع کر لیتے ہیں

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ جگہ جگہ رسول کی اطاعت کا بار بار ارشاد اور پھر مختلف عنوانات سے رسول کے دیتے ہوئے احکام کو ماننے کی ہدایات یہ سب اس خطرہ کے پیش نظر ہیں کہ کوئی شخص ذخیرۂ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیانات کی ہرئی تفصیلات احکام کو قرآن سے الگ اور اطاعت خدا تعالیٰ سے جدا سمجھ کر انکار نہ کرے

کہ وہ درحقیقت الگ نہیں ہے

مَغْفِرَةً أَوْ كَفَّةً الشُّبُورِ

گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

دوسری آیت میں مغفرت اور جنت کی طرف مسابقت اور مسابقت کا حکم دیا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد یہ دوسرا حکم دیا گیا، یہاں مغفرت سے مراد اسباب مغفرت ہیں، یعنی وہ اعمال صالحہ جو باعث مغفرت الہی ہیں، صحابہ و تابعین سے اس کی تفسیر میں مختلف عنوانات سے منقول ہیں، مگر مضمون اور مضمون سب کا ایک ہی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کی تفسیر "ادائیگی فرائض" سے فرمائی، حضرت ابن عباس نے "اسلام" سے، ابو العالیہ نے "ہجرت" سے، الحسن بن مالک نے "تکبیر اولیٰ" سے، سعید بن جبیر نے "آداب طاعت" سے، قتیبہ نے "جہاد" سے، مکرّم نے "توبہ" سے کی ہے، ان تمام اقوال کا حاصل یہی ہے کہ مغفرت سے مراد وہ تمام اعمال صالحہ ہیں جو مغفرت الہی کا باعث اور سبب ہوتے ہیں۔

اس مقام پر دو باتیں قابل غور ہیں، پہلی بات تو یہ ہے اس آیت میں مغفرت اور جنت کی طرف مسابقت اور مسابقت کا حکم دیا جا رہا ہے، حالانکہ دوسری آیت میں لَا تَقْتُلُوا مَا تَلَٰكُنَ اللّٰهُ بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (۳۲: ۴) فرما کر دوسرے فضائل حاصل کرنی تمنا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔

جواب اس کا یہ ہے کہ فضائل دو قسم کے ہیں، ایک فضائل تو وہ ہیں جن کا حاصل کرنا انسان کے اختیار اور پس سے باہر ہو جن کو فضائل غیر اختیاریہ کہتے ہیں، جیسے کسی کا سفید رنگ یا جبین ہونا یا کسی بزرگ خاندان سے ہونا وغیرہ، دوسرے وہ فضائل جن کو انسان اپنی محنت اور کوشش سے حاصل کر سکتا ہے، ان کو فضائل اختیاریہ کہتے ہیں، فضائل اختیاریہ میں دوسرے کی فضیلت حاصل کرنے کی کوشش بلکہ اس کی تمنا کرنے سے بھی اس لئے روکا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق مخلوق میں تقسیم کئے ہیں، کسی کی کوشش کا اس میں دخل نہیں، اس لئے وہ فضائل جو کوشش اور تمنا سے حاصل تو ہو سکتے ہیں، اس سوائے اس کے کہ اس کے دل میں حسد اور بغض کی آگ بھڑکتی ہے، اور کوئی فائدہ نہیں، مثلاً ایک شخص کا لاپے وہ گورا ہونے کی تمنا کرتا رہے تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا، البتہ جو فضائل اختیار ہیں ان میں مسابقت اور مقابلہ کا حکم دیا گیا، ایک آیت میں نہیں، بلکہ متعدد آیتوں میں آیا ہے، ایک جگہ ارشاد ہوا كَا تُفِيضُوا اَلْمَالُ اِلٰی ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (۲۶: ۸۳)

ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر کسی انسان میں کوئی فطری اور طبعی کوتاہی ہو جس کا دور کرنا اس کے بس سے باہر ہو تو اس کو چاہئے کہ اپنی اس کوتاہی پر قانع رہ کر دوسروں کے کمال کو دیکھے بغیر اپنا کام کرتا رہے، کیونکہ اگر وہ اپنی کوتاہی پر تاسف اور دوسروں کے کمال پر حسد کرتا رہا تو جتنا کام کر سکتا ہے اس قدر بھی نہیں کر سکے گا، اور بالکل ناکارہ ہو کر رہ جائے گا۔

دوسری چیز جو اس جگہ قابل غور ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کو جنت سے مقدم کیا، اس میں ممکن ہے کہ اس امر کی طرف اشارہ ہو کہ جنت حاصل کر لینا مغفرت الہی کے بغیر ناممکن ہے، کیونکہ انسان اگر تمام عمر بھی نیکیاں کرتا رہے، اور معصیت سے کنارہ کش رہے تب بھی اس کے تمام اعمال جنت کی قیمت نہیں ہو سکتے، جنت میں لے جانے والی صرف ایک چیز ہے اور وہ مغفرت باری تعالیٰ ہے اور اس کا فضل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

سَيِّدُ قَارِئٍ وَأَنْثَى
قَائِلُهُ كُنْ يُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ
عَمَلُهُ قَائِلُهُ وَلَا آتَتْكَ يَأْتِيكَ
اللَّهُ قَالَ وَلَا آتَاكَ إِلَّا أَنْ تَعْمَلَ
اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ
ترغیب تہذیب بحوالہ بخاری و مسلم

راستی اور جی کو خستیا کر دو درمیان راہ
خستیا کر دو اور اللہ کے فضل کی بشارت
حاصل کرو کسی شخص کا عمل اس کو جنت میں
نہیں پہنچائے گا، لوگوں نے کہا، نہ آپ کا
یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا، نہ میرا عمل
جنت میں پہنچائے گا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ
مجھ کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔

حاصل یہ ہے کہ ہمارے اعمال جنت کی قیمت نہیں ہیں، لیکن عادت اللہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسی بندے کو نوازتا ہے جو اعمال صالحہ کرتا ہے، بلکہ جس کو اعمال صالحہ کی توفیق ہوگی، وہی علامت ہے کہ اللہ اس سے راضی ہیں، لہذا اعمال کی ادائیگی میں کہیں کوتاہی نہیں کرنا چاہئے، معلوم ہوا کہ دخول جنت کا اصلی باعث اور سبب مغفرت الہی ہے، اسی لئے مغفرت کی اہمیت کے پیش نظر مطلقاً حضرت نہیں فرمایا گیا، بلکہ متغیر جنت میں ڈینگہ فرمایا گیا مسرت و رعبیت کے بیان کرنے میں مزید لطف اور امتنان کا اظہار مقصود ہے۔

دوسری چیز جس کی طرف دوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ جنت ہے، اور جنت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس کی وسعت اس قدر ہے جتنا سارا آسمان و زمین ہے، انسان کے رمان میں آسمان و زمین کی وسعت سے زیادہ اور کوئی وسعت آبی نہیں سکتی، اس لئے سمجھانے کے لئے جنت کے عرض کو اس سے تشبیہ دی، گویا بتلادیا کہ جنت بہت وسیع ہے

اس کے عرض میں سارے زمین و آسمان سما سکتے ہیں، پھر جب اس کے عرض کا یہ حال ہے تو طول کا حال خدا جانتے کیا ہوگا، یہ معنی تو اس وقت میں جب عرض کو طول کے مقابل لیا جائے، لیکن اگر عرض کو فہم یعنی قیمت کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جنت کوئی معمولی شے نہیں ہے، اس کی قیمت سارا آسمان و زمین ہیں، لہذا ایسی قیمتی اور عظیم الشان چیز کے لئے مسابقت اور مسابقت کرو۔

تفسیر کبیر میں ہے:

قَالَ أَبُو مُسْلِمٍ إِنَّ الْفَرْضَ هُنَا
لَيْسَ مِنْ التَّوْبَةِ فِي مُقَابَلَةِ
الْمَسِيحِ أَيْ ثَمَنُهَا تَوْبَتُهَا
كَثَمَنِ التَّمَوُّتِ وَالْأَرْضِ وَ
الْمَرَادُ بِذَلِكَ عَظَمُ مَقَالِهَا
وَجَلَالُ تَعْظِيمِهَا وَإِنَّهُ لَا يَسَاوِي
شَيْءًا وَإِنْ عَظَمَ

ابو مسلم کہتے ہیں کہ فرض سے مراد آیت
میں وہ چیز ہے جو مسیح کے مقابلہ میں بطور
قیمت پیش کی جائے، مطلب یہ ہے کہ
اگر بالفرض جنت کی قیمت گنتی جائے
تو سارا آسمان و زمین اور ان کی کائنات
اس کی قیمت ہوگی، مقصود اس جنت
کی عظمت اور جلالت قدر کا بیان کرنا ہے۔

جنت کا دوسرا وصف بتلایا، اَعْدَتْ لِلْمُتَّقِينَ، یعنی جنت پر پیسہ گزاروں کے لئے تیار کی گئی ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت پیرا کی جا چکی ہے، قرآن و حدیث کے واضح اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت ساتویں آسمان کے اوپر ہے، اس طرح کہ ساتواں آسمان اس کی زمین ہے۔

الَّذِينَ يَفْقَهُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ

جو غریب کئے جاتے ہیں خوشی میں اور سختی میں اور دبا لیتے ہیں

الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

نعمت اور معاف کرنے میں لوگوں کو اور اللہ چاہتا ہے نیک کرنے والوں کو

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا ذَنْبًا أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا

اور وہ لوگ کہ جب کر بیٹھیں کہ کھانا گناہ یا ترا کام کریں اپنے حق میں تو یاد کریں

اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لَهُمْ لَوْ يَدْرُوهُمْ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ

اللہ اور بخشش مانگیں اپنے گناہوں کی اور کون ہے گناہ بخشنے والا

إِلَّا اللَّهُ مَن وَكَمَ يَصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۱۳۸﴾ أُولَٰئِكَ

سوالہ کے اور آڑتے نہیں اپنے کئے پر اور وہ جانتے ہیں اپنی

جَزَاءُ وَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتُ جَعْدَىٰ مِّن تَجْتَمِعُ

جناہے بخشش اُن کے رب کی اور باغات جن کے بیجے نہیں بہتی

الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَنَعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ﴿۱۳۹﴾ قَدْ خَلَتْ

ہیں ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ ان باغوں میں اور کیا خوب مزدوری ہے کام کرنا والوں کی جو بچے ہیں ہم

مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۖ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ

سے پہلے واقعات سو پھر زمین میں اور دیکھو کہ کیا ہوا

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿۱۴۰﴾ هَكَذَا بَيَّأْنَا لِلنَّاسِ وَهُدًى وَ

اسباب بھٹلائے والوں کا یہ بیان ہے لوگوں کے واسطے اور ہدایت اور

مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۱۴۱﴾

نصیحت ہے ڈرنے والوں کو۔

خلاصہ تفسیر

ایسے لوگ ہیں جو کہ دنیا کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں (بہر حال میں) فراغت میں (بھی) اور تنگی میں (بھی) اور غصہ کے ضبط کرنے والے اور لوگوں کی تعصبات سے درگزر کرنے والے اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکو کاروں کو (جن میں یہ نفع سال ہوں بوجہ اکل) محبوب رکھتا ہے اور (ایک ان مذکورین کے اعتبار سے دوسرے درجہ کے مسلمان) ایسے لوگ (ہیں) کہ جب کوئی ایسا کام کر گزرتا ہے جس میں (دوسروں پر) زیادتی ہو یا کوئی گناہ کر کے خاص) اپنی ذات کا نقصان کرتے ہیں تو (فرما) اللہ تعالیٰ (کی عظمت اور عذاب) کو یاد کر لیتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، یعنی اس طریقہ سے جو معافی کے لئے مقرر ہے کہ دوسروں پر زیادتی کرنے میں ان اہل حقوق سے بھی معاف کرائے اور خاص اپنی ذات کے متعلق گناہ میں اس کی حاجت نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے معاف کرنا دوزخوں میں مشتمل ہے، اور (واقعی) اللہ تعالیٰ کے سوا اور ہے کون جو گناہوں کو بخشتا ہو (اہل حقوق کا معاف کرنا سو وہ لوگ اس کا اختیار تو نہیں رکھتے کہ عذاب سے بھی بچالیں اور حقیقی بخشش اس کا نام ہے) اور وہ لوگ اپنے فعل (بد) پر اصرار

را در ہٹ نہیں کرتے اور وہ ان باتوں کو جانتے بھی ہیں (فلاں کام ہم نے گناہ کا کیا اور یہ کہ تو بہ فرم رہے اور یہ کہ خدا تعالیٰ غفار ہے، مطلب یہ کہ اعمال کی بھی درست کر لیتے ہیں، اور عقائد بھی درست رکھتے ہیں) ان لوگوں کی جزا بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، اور (بہشت کے) ایسے باغ ہیں کہ ان کے (دوختوں اور مکافوں کے) نیچے سے نہریں چلتی ہوگی وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے (اور اسی مغفرت اور جنت کی تحصیل کا شروع آیتوں میں حکم تھا، بیچ میں اس کا طریقہ بتلایا، ختم پر اس کا وعدہ فرمایا) اور (یہ) اچھا حق الخدمت ہے ان کام کرنے والوں کا (وہ کام ہتھنگار اور حسن اعتقاد ہے، اور استغفار کا نتیجہ آئندہ اطاعت کی پابندی ہے، جس پر عدم اصرار دلالت کرتا ہے) بالتحقیق ہم سے قبل (دو باتوں میں) مختلف طرق (کے لوگ) گذر چکے ہیں (انہیں مسلمان ہیں ستمے اور کفار بھی، اور ان میں اختلاف و مقابلہ و مقابلہ بھی ہوا، لیکن انجام کار کفار ہی ہلاک ہوئے، چنانچہ اگر تم آئندہ کا مشاہدہ کرنا چاہو) تو ہم روئے زمین پر چلو پھرو، اور دیکھ لو کہ اخیر انجام تکذیب کرنے والوں کا (یعنی کفار کا) کیسا ہوا، دینی ہلاک و برباد ہوئے، چنانچہ ان کی ہلاکت کے آثار اس وقت تک بھی باقی تھے، جس کو دوسری آیت میں فرمایا ہے قَتَلْتُمْ نَبِيًّا فَوَيْلٌ لَّكُمْ ۖ فَتِلْكَ مَسَاقِلُهُمْ لَمَّا قُتِلَتْ ﴿۵۸﴾ وَإِنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّيَّاسُونَ ﴿۵۹﴾ یہ (مضمون مذکور) بیان کافی ہے تمام لوگوں کے لئے (کہ اگر اس میں غور کریں تو حیرت مہمل کر سکتے ہیں) اور ہدایت اور نصیحت ہے خاص خدا سے ڈرنے والوں کے لئے (یعنی ہدایت اور نصیحت بھی یہی لوگ حاصل کرتے ہیں، ہدایت یہ کہ اس کے موافق عمل کریں)۔

معارف و مسائل

ان آیات میں حق تعالیٰ نے مؤمنین متقین کی خاص صفات اور علامات بتلائی ہیں جن سے بہت سے فوائد متعلق ہیں، مثلاً یہ کہ مفسر آن حکیم نے جگہ جگہ نیک بندوں کی صحبت اور ان کی تعلیم سے فائدہ اٹھانے کی تاکید فرمائی ہے، کہیں صِرَاطًا لِّئِيْنَ تَتَّقُوا عَلَیْهِمْ فرما کر دین کی سیدھی اور صحیح راہ اپنی مقبول بندوں سے سیکھنے کی طرف اشارہ فرمایا کہیں مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ فرما کر ان کی صحبت اور صحبت کی خاص افادیت کی تلمیح فرمائی، اور دنیا میں ہر گروہ کے اندر اچھے بُرے لوگ ہوا کرتے ہیں، اچھوں کے لباس میں بُرے بھی ان کی جگہ لے لیتے ہیں، اس لئے ضرورت تھی کہ مقبول بندوں کی خاص علامات و صفات بتلا کر یہ سمجھا دیا جائے کہ لوگ غلط رہنماؤں اور مقتداؤں سے پرہیز کریں، اور

صادقین کی علامتیں پہچان کر ان کا اتباع کریں، مؤمنین متقین کی صفات و علامات بیان فرمانے کے بعد ان کی دائمی کامیابی اور جنت کے اعلیٰ مقامات بتلا کر نیک بندوں کو خوشخبری اور بُری راہوں پر چلنے والوں کے لئے نصیحت و ترغیب کا راستہ کھولا گیا ہے ان آیات کے اخیر میں **هَذِهِ آيَاتُ الَّذِينَ هُمْ يُرْضَوْنَ وَهُمْ عَلَىٰ قَوْلٍ مِّمَّا يَأْمُرُونَ بِالْطَّغْيٰتِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ** میں اس کی طرف اشارہ ہے، مقبولین کی جو صفات و علامات یہاں ذکر کی گئی ہیں، اس میں ابتدائی آیات میں ان صفات کا بیان ہے جن کا تعلق انسانی حقوق اور باہمی معاشرت سے ہے، اور بعد کی آیات میں وہ صفات ہیں جن کا تعلق حق تعالیٰ کی عبادت و طاعت سے ہے، جن کو دوسرے لفظوں میں حقوق العباد اور حقوق اللہ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

مذکورہ بالا آیات میں حقوق انسانی سے متعلقہ صفات کو پہلے اور حقوق اللہ سے متعلقہ صفات کو بعد میں بیان فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ اگرچہ اصل کے اعتبار سے حقوق اللہ سارے حقوق پر مقدم ہیں، لیکن دونوں میں ایک خاص فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حقوق بندوں پر لازم کئے ہیں ان سے نہ خدا تعالیٰ کا اپنا کوئی فائدہ متعلق ہے، نہ خدا تعالیٰ کو ان کی حاجت ہے، اور نہ ان کے ادا نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان ہے، اُس کی ذات سب سے بے نیاز ہے، اس کی عبادت سے فائدہ خود عبادت کرنیوالے کا ہے، پھر وہ رحیم الرحیم اور کریم الکریم الکریم ہے، اس کے حقوق میں بڑی سے بڑی کوتاہی غلطی کرنا انسان جس وقت بھی اپنے کئے ہوئے پر نادم ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور توبہ کرے تو بارگاہِ رحم و کرم سے اس کے سارے گناہ ایک دم میں معاف ہو سکتے ہیں، بخلاف حقوق العباد کے کہ انسان ان کا محتاج ہے، اور جس شخص کے حقوق کسی کے ذمہ لازم ہیں اگر وہ ادا نہ کرے تو اس کا نقصان بھی ہے، اور اپنے نقصان کو معاف کرنا بھی انسان کے لئے آسان نہیں، اس لئے حقوق العباد کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔

اس کے علاوہ نظامِ عالم کی درستی اور انسانی معاشرے کی اصلاح کا سب سے بڑا دار و مدار باہمی حقوق کی ادائیگی پر ہے، اس میں ذرا سی کوتاہی جنگ و جدال اور فساد کی راہیں کھول دیتی ہے، اور اخلاقِ فاضلہ اگر پیدا کر لئے جائیں تو دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں، صدیوں کی لڑائیاں صلح و آشتی میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اس لئے بھی ان صفات و علامات کو مقدم کیا گیا جن کا تعلق انسانی حقوق سے ہے، ان صفات میں سب سے پہلی صفت یہ بتلائی گئی ہے:

أُولَٰئِكَ يَنْفَعُونَ فِي النَّسَاءِ وَأَوَّلُ النَّسَاءِ وَآلُ النَّسَاءِ

مال خرچ کرنے کے ایسے عادی اور خوشگرم ہیں کہ ان پر فراخی ہو یا تنگی ہر حال میں مقدور پھر خرچ کرتے رہتے ہیں، زیادہ میں سے زیادہ اور کم میں سے کم، اس میں ایک طرف تو یہ ہدایت ہے کہ غریب و فقیر آدمی بھی اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بالکل غافل نہ سمجھیں اور اس کی راہ میں خرچ کرنے کی سعادت سے محروم نہ ہوں، کیونکہ ہزار روپے میں سے ایک روپیہ خرچ کرنے کا بخیر و جہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی ہزار پیسے میں سے ایک پیسہ خرچ کرنے کا بھی ہے، اور اعلیٰ طور پر جس طرح ہزار روپے کے مالک کو ایک روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا کچھ مشکل نہیں اسی طرح ہزار پیسوں کے مالک کو ایک پیسہ خرچ کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی۔

دوسری طرف یہ ہدایت بھی ہے کہ تنگی کی حالت میں بھی بقدر حیثیت خرچ کرتے رہنے سے خرچ کرنے کی مبارک نصلت و عادت فنا نہیں ہوگی، اور شاید اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے فراغت اور فراخی بھی عطا فرمادیں۔

تیسری اہم چیز اس میں یہ ہے کہ جو شخص اس کا خوشگرم ہو کہ دوسرے انسانوں پر اپنا مال خرچ کر کے ان کو فائدہ پہنچائے، غریبوں، فقیروں کی امداد کرے، ظاہر ہے کہ وہ کبھی دوسروں کے حقوق غصب کرنے اور ان کی مرضی کے خلاف ہضم کرنے کے پاس بھی نہ جاتے گا، اس لئے اس پہلی صفت کا حاصل یہ ہوا کہ مؤمنین متقین اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے دوسرے انسانوں کو نفع پہنچانے کی فکر میں رہا کرتے ہیں، خواہ ان پر فراخی ہو یا تنگی، حضرت عائشہؓ نے ایک وقت صرف ایک انگور کا دانہ خیرات میں دیا، کیونکہ اس وقت ان کے پاس اس کے سوا کچھ نہ تھا، بعض سلف سے منقول ہے کہ کسی وقت انھوں نے صرف ایک پیاز کا صدقہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

إِنْفَقُوا النَّاسَ وَتَوَيْتُ تَمْرَةً
وَرَدُّوا النَّاسَ وَتَوَيْتُ تَمْرَةً
مَسَاةً

”یعنی، تم چھم کی آگ سے اپنے آپ کو
بچاؤ اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا صدقہ میں دیکر
ہی ہو، اور مسائل کو خالی دالیں نہ کرو اور
کچھ نہ ہو تو کھجور کے پاؤں کی ٹکری ہی دیدو“

تفسیر کبیر میں امام رازی نے یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ ایک، وزیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ دینے کی ترغیب دی، تو جن کے پاس سو ناپائندہ تھنا انھوں نے وہ صدقہ میں دیدیا، ایک شخص کھجور کے چھلکے لایا، کہ میرے پاس اور کچھ نہیں، وہ ہی صدقہ کر دیئے گئے، ایک اور شخص آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی چیز صدقہ

کرنے کے لئے نہیں ہے، البتہ میں اپنی قوم میں عزت دار سمجھا جاتا ہوں میں اپنی عزت کی خیرات کرتا ہوں کہ آئندہ کوئی آدمی مجھے کتنا ہی برا بھلا کہے میں اس سے ناراض نہیں ہونگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کرام کے تعامل سے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ انفاق فی سبیل اللہ صرف مالداروں اور اغنیاء ہی کا حصہ نہیں ہے، غریب، فقیر بھی اس صفت کے حامل ہو سکتے ہیں کہ اپنی اپنی قدرت کے موافق اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر کے اس عظیم صفت کو حاصل کر لیں۔

انفاق فی سبیل اللہ کے لئے ضروری یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مسترآن کریم نے اس جگہ نہیں کہ مال ہی خرچ کیا جائے **يُنْفِقُونَ كَا تَوْذَرُكَ نَسِيًا** کہ وہ لوگ تنگی اور فراخی ہر حال میں فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں، یہ متعین نہیں فرمایا کہ کیا خرچ کرتے ہیں، اس کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں صرف مال و دولت ہی نہیں بلکہ ہر خرچ کرنے کی چیز داخل ہے، مثلاً جو شخص اپنا وقت، اپنی محنت اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ بھی اس انفاق کی صفت سے مرصوف کیا جائے گا، جو حدیث بحوالہ تفسیر کبیر اور گزری ہو وہ اس پر شاہد ہے تنگی اور فراخی کے ذکر یہ بھی ہے کہ یہی وہ حالتیں ہیں جن میں عادتاً انسان خدا کو بھولتا ہے، میں ایک اور حکمت جب مال و دولت کی فراوانی ہو تو عیش میں خدا کو بھول جاتا ہے، اور جب تنگی اور مصیبت ہو تو بسا اوقات اس کی فکر میں رہ کر خدا سے غافل ہو جاتا ہے، اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں جو نہ عیش میں خدا کو بھولتے ہیں نہ مصیبت و تکلیف میں، ظفر شاہ دہلوی کا کلام اس معنی میں خوب ہے۔

ظفر آدمی اس کو نہ جانے گا خواہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا

جسے عیش میں یا حسدانہ رہی جسے طیش میں خوب خدا نہ رہا

اس کے بعد ان کی ایک خاص صفت اور علامت یہ بتلائی گئی کہ اگر ان کو کسی ایسے شخص سے سابقہ پڑے جو ان کو اذیت اور تکلیف پہنچائے، تو وہ غصہ میں مبتلا ہو کر مغلوب نہیں ہو جاتے، اور غصہ کے مظہر پر عمل کر کے انتقام نہیں لیتے، پھر صرف یہی نہیں کہ انتقام نہ لیں بلکہ دل سے بھی معاف کر دیتے ہیں، اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ تکلیف دینے والے کے ساتھ احسان کا معاملہ فرماتے ہیں، اسی ایک صفت میں گویا تین صفتیں شامل ہیں، اپنے غصہ پر قابو پانا، تکلیف دینے والے کو معاف کرنا، پھر اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا، ان تینوں چیزوں کو اس آیت میں بیان فرمایا:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

یعنی وہ لوگ جو اپنے غصہ کو دبا لیتے ہیں اور لوگوں کا تصور صاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

امام سیوطی نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت سیدنا علی ابن حسین رضی اللہ عنہما کا ایک عجیب واقعہ نقل منسرایا ہے کہ آپ کی ایک کنیز آپ کو وضو کر رہی تھی کہ اچانک پانی کا برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر حضرت علی ابن حسین رضی اللہ عنہما کے اوپر گرا، تمام کپڑے بھیگ گئے، غصہ آنا طبعی امر تھا، کنیز کو خلوہ ہوا، تو اس نے فوراً یہ آیت پڑھی، **وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ النَّاسِ**، یہ سننے ہی حسندانہ نبوت کے اس بزرگ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بالکل خاموش ہو گئے، اس کے بعد کنیز نے آیت کا دوسرا جملہ **وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ النَّاسِ** پڑھ دیا، تو فرمایا کہ میں نے تجھے دل سے بھی معاف کر دیا، کنیز بھی ہوشیار تھی اس کے بعد اس نے پھر اجملہ بھی سنا دیا، **وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ**، جس میں احسان اور حسن سلوک کی ہدایت ہے، حضرت علی بن حسین نے یہ سن کر فرمایا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا (روح المعانی بحوالہ سیوطی)

لوگوں کی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کر دینا انسانی اخلاق میں ایک بڑا درجہ رکھتا ہے، اور اس کا ثواب آخرت نہایت انمول ہے، حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ "قیامت کے روز حق تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوگی کہ جس شخص کا اللہ تعالیٰ پر کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے، تو اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوں گے، جنہوں نے لوگوں کے ظلم و جور کو دنیا میں معاف کیا ہوگا۔"

ایک حدیث میں ارشاد ہے:

مَنْ سَكَتَ عَنْ عُدُوِّهِ فَكَانَ عَدُوًّا

وَمَنْ سَكَتَ عَنْ عَدُوِّهِ فَكَانَ عَدُوًّا

عَنْ مَنْ ظَلَمَهُ وَكَانَ ظَالِمًا

حَرَمًا وَكَانَ ظَالِمًا

کبھی کبھ نہ دیا ہو اس کو بخشش و ہمدید دیا کرے، اور جس نے اس سے ترک تعلقات کیا ہو

یہ اس سے ملنے میں پرہیز کرے

جو شخص یہ چاہے کہ اس کے محلات جنت میں ادبچے ہوں اور اس کے درجات بلند ہوں اس کو چاہیے کہ جس نے اس پر ظلم کیا ہو اس کو معاف کر دے اور جس نے اس کو

قرآن کریم نے دوسری جگہ اس سے زیادہ وضاحت سے برائی کرنے والوں کے ساتھ احسان کرنے کا خلق عظیم سکھایا، اور یہ بتلایا ہے کہ اس کے ذریعہ دشمن بھی دوست ہو جاتے ہیں، ارشاد فرمایا:

رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۱۳۱﴾

دیکھ لیا تم نے اس کو آنکھوں کے سامنے۔

رابط آیات ان آیات میں پھر قصہ اُحد کے متعلق مسلمانوں کو تسلی دینے کا مضمون ہے، کہ ہمیشہ سے یہی طریق الہی چلا آیا کہ انجام کار کفار ہی غائب و غاسر ہوتے ہیں اگرچہ تم اس وقت اپنی بے عنوانی سے مغلوب ہو گئے، لیکن اگر اپنے مقتضیات ایمان یعنی ثبات و تقویٰ پر قائم رہے تو اخیر میں کفار ہی مغلوب ہوں گے۔

خلاصہ تفسیر

اور تم (اگر اس وقت مغلوب ہو گئے تو کیا ہوا) ہمت مت ہارو اور رنج مت کرو اور آخر تم ہی غالب رہو گے اگر تم پورے مومن رہے (یعنی اس کے مقتضیات پر ثابت رہے) اگر تم کو زخم (صدمہ) پہنچ جائے (جیسا اُحد میں ہوا) تو (کوئی گھبرا نے کی بات نہیں کیونکہ اس میں چند حکمتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس قوم کو بھی (جو کہ تمہارے مقابل تھی یعنی کفار) ایسے ہی زخم (صدمہ) پہنچ چکا ہے (چنانچہ گزشتہ بدر میں وہ صدمہ اٹھا چکے ہیں) اور (ہمارا معمول ہے کہ) ان ایام کو (یعنی غالب و مغلوب ہونے کے زمانہ کو) لوگوں کے درمیان اڑتے بدلتے رہتے ہیں، (یعنی کبھی ایک قوم کو غالب اور دوسری کو مغلوب کر دیا، کبھی اس کا عکس کر دیا، سو اسی معمول کے مطابق پارساں وہ مغلوب ہوئے تھے، اب کے تم ہو گئے، ایک حکمت تو یہ ہوئی) اور (دوسری حکمت یہ ہے) تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو (ظاہری طور پر) جان لیوس دیکھو کہ مصیبت کے وقت مخلص اور نیک کا امتحان ہو جاتا ہے) اور (تیسری حکمت یہ ہے کہ) تم میں سے بعضوں کو شہید بنانا تھا، (تقریباً حکمتیں آگے آتی ہیں درمیان میں جملہ مترنم کے طور پر فرماتے ہیں) اور اللہ تعالیٰ ظلم و کفر و شرک کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتے پس اس کا احتمال نہ کیا جاوے کہ شاید ان کو محبوب ہونے کی وجہ سے غالب فرما دیا ہو ہرگز نہیں) اور (چوتھی حکمت یہ ہے) تاکہ (گناہوں کے) میل پھیل سے صاف کر دے ایمان والوں کو (کیونکہ مصیبت سے اخلاق و اعمال کا تصفیہ ہو جاتا ہے) اور (پانچویں حکمت یہ ہے) مفاد یہ ہے کافروں کو (یہ اس لئے کہ غالب آجانے سے ان کی ہمت بڑھے گی، پھر مقابلہ میں آئیں گے اور ہلاک ہوں گے۔ دوسرے یہ کہ مسلمانوں پر ظلم کرنے سے قہر خداوندی میں مستلک ہو کر ہلاک ہوں گے) ہاں اور مسنون! کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں (خصوصیت کے ساتھ) جہاد داخل ہو گے حالانکہ ہنوز

اللہ تعالیٰ نے (ظاہری طور پر) ان لوگوں کو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے (خوب) جہاد کیا ہو اور جو جہاد میں ثابت قدم رہنے والے ہوں، اور تم تو (شہید ہو کر) مرنے کی (ترجیح) تمنا کیا کرتے تھے، موت کے سامنے آنے سے پہلے سو (تمنا کے مطابق) اس (کے سامان) کو کھلی آنکھوں دیکھ لیا (پھر اس کو دیکھ کر کیوں اچھا لگے) اور وہ تمنا ایمان بھول گئے،

معارف و مسائل

غزوہ اُحد کا واقعہ اپنی پوری تفصیل کے ساتھ اسی سورت میں بیان کیا جا چکا ہے جس میں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اس جہاد میں مسلمانوں کی بعض کوتاہیوں کے سبب ابتدائی فتح کے بعد پھر مسلمانوں کو شکست ہوئی، نشر صحابہ کرامؓ شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے، مگر ان سب امور کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جنگ کا پالسا پلٹا، اور دشمن پسپا ہو گئے۔

اس عارضی شکست کے تین سبب تھے، پہلا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم تیر اندازوں کو دیا تھا وہ بعض اسباب کے ان پر قائم نہ رہے، کیونکہ اس بارے میں اختلاف رہا ہو گیا، کوئی کہتا تھا کہ ہم کو یہیں بٹھ رہنا چاہئے، اکثر نے کہا کہ اب یہاں ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی، چل کر سب کے ساتھ غنیمت حاصل کرنے میں لگنا چاہئے، تو پہلا سبب آپس کا جھگڑا تھا، دوسرا سبب یہ ہوا کہ جب حضورؐ کے قتل کی خبر مشہور ہو گئی، تو مسلمانوں کے قلوب میں کمزوری پیدا ہو گئی، جس کا نتیجہ بزدلی اور کم ہمتی کی صورت میں ظاہر ہوا، تیسرا سبب جو ان دونوں سببوں سے زیادہ اہم تھا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اختلاف پیش آیا، یہ تین لغزشیں مسلمانوں سے ہو گئی تھیں، جن کی بناء پر ان کو عارضی شکست ہوئی، یہ عارضی شکست اگرچہ انجام کار فتح میں تبدیل ہو چکی تھی، لیکن مسلمان مجاہدین زعموں سے پورے محو رہے، ان کے بڑے بڑے بہادروں کی لاشیں آنکھوں کے سامنے پڑی تھیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اشتیاق نے بڑھ کر دیا تھا، شدید مدد و اس کا جھوم تھا، اور اپنی ان لغزشوں کا بھی شدید صدمہ تھا، اب یہاں دو چیزیں پسپا ہو چکی تھیں، ایک تو گزشتہ باتوں کا بچہ و غم، دوسری چیز جس کا خطرہ تھا وہ یہ کہ مسلمان آئندہ کے لئے ہمیں کمزور نہ ہو جائیں، اور اقوام عالم کی امامت کا جو فریضہ ان پر عائد ہے، اس میں ضعف نہ پیدا ہو جائے، اس لئے ان دونوں رخنوں کو بند کرنے کے لئے قرآن کریم کا یہ ارشاد آیا،

یا در کھ کر اس کی اطاعت پر قائم و مستقل رہتے ہیں، اور قیامت کو ملنا جلد ہی ملنا ہے، کیونکہ قیامت روزانہ قریب ہی ہو رہی ہے) اور نیز کسی کے مرنے سے اتنا گھبراہٹنا بھی فضول ہو، کیونکہ اول تو کسی شخص کو موت آنا ممکن نہیں (خواہ طبعاً خواہ عقلاً)۔ ہر دن حکم خدا کے درپھر جب خدا کے حکم سے ہے تو اس پر راضی رہنا ضرور ہے، دوسرے یہ کہ جس کی موت آتی بھی ہے تو اس طور سے کہ اس کی میعاد معین لکھی ہوئی رہتی ہے (جس میں تقدیم تاخیر نہیں ہو سکتی، تو پھر ارمان اور حسرت محض بیکار ہے، تو وہ وقت پر ضرور ہوگی، اور وقت سے پہلے ہرگز نہ ہوگی) اور پھر یہ کہ اس کو وحش پر بھاگنے کا آخر نتیجہ کیا، بجبسنے اس کے کہ دنیا میں اور چند روز زندہ رہیں، سو ایسی تدبیر کا اثر سن لو کہ جو شخص (اپنے اعمال و تدابیر میں) دنیوی نتیجہ چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا کا حصہ (بشرط اپنی مشیت کے) دیتے ہیں (اور آخرت میں اس کے لئے کچھ حصہ نہیں) اور جو شخص (اپنے اعمال و تدابیر میں) آخری نتیجہ چاہتا ہے (مثلاً جہاد میں اس لئے ثابت قدم رہا کہ یہ تدبیر ہے ثواب آخرت کی) تو ہم اس کو آخرت کا (حصہ اور ذمہ کر کے) دیں گے، اور بہت جلد دینک، عوض دیں گے (ایسے) حق شناسوں کو (جو اپنے اعمال میں آخرت کی نعمت چاہیں)۔

معارف و مسائل

یہ آیات بھی غزوہ اُحد کے واقعات سے متعلق ہیں، کیونکہ ان واقعات کو کئی وجہ سے خاص اہمیت حاصل ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے سورۃ آل عمران کے چار پارچے رکوع تک غزوہ اُحد میں پیش آنے والی فتح و شکست اور ان دونوں میں جو قدرتی ہدایات پوشیدہ تھیں ان کا بیان مسلسل فرمایا ہے۔

مذکورہ آیتوں میں سے پہلی آیت میں بعد من صحابہ کرام کی ایک لغزش پر تہدید آمیز تنبیہ کر کے ایک ایسے اصولی مسئلہ کی طرف ہدایت کی گئی ہے کہ سوچنے والوں کو اس سے یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ اس عارضی شکست اور اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے اور حضور کی وفات کی خبر پھیل جانے کی اور اس پر بعض صحابہ کی ہمت پست ہو جانے میں یہ راز بھی تھا کہ مسلمان اس اصولی مسئلہ پر عملی طور پر پختہ ہو جائیں، وہ مسئلہ یہ تھا کہ جہاں اصولی اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کو جڑ سے اسیان و متراویہ کیا ہے، اس میں ادنیٰ کمزوری کو کفر کے مرادف بتلایا گیا ہے، وہیں یہ بات بھی اتنی ہی اہم تھی کہ کہیں مسلمان اس مرض کا شکار نہ ہو جائیں جس میں نصاریٰ اور

عیسائی مسئلہ ہو گئے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت و محبت کو پرستش اور عبادت کی حد تک پہنچا دیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائی ٹھہرایا۔

غزوہ اُحد کی عارضی شکست کے وقت جب کسی نے یہ مشہور کر دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو صحابہ کرام پر جو کچھ گزری اور گزرنی چاہئے تھی اس کا ادنیٰ سا اندازہ کرنا بھی ہر شخص کے لئے آسان نہیں، اس کا اندازہ کچھ وہی لگا سکتا ہے جس کو صحابہ کرام کی جاں نثاری اور عشق رسول کا کچھ اندازہ ہو جس کو یہ پوری طرح معلوم ہو کہ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت میں مال، اولاد اور اپنی جانیں اور سب کچھ گمراہی کو دنیا کی سب سے بڑی سعادت سمجھی اور عمل سے اس کا ثبوت دیا ہے۔

ان عشاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب یہ خبر پڑی ہوگی ان کے ہوش و حواس کا کیا عالم ہوگا خصوصاً جب کہ میدان جنگ گرم ہے، اور فتح کے بعد شکست کا منظر آنکھوں کے سامنے ہے، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں، اس عالم میں وہ ہستی جو ساری کوششوں کا محور اور ساری امیدوں کا منظر تھی وہ بھی ان سے رخصت ہوتی ہے، اس کا طبعی نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کی ایک بھاری جماعت سرایسہ ہو کر میدان جنگ سے ہٹنے لگی، یہ میدان جہاد سے ہٹ جانا اگرچہ ہنگامی اور سرسری اور وقتی سرایسگی کا نتیجہ تھا، خدا نخواستہ اسلام سے پھر جانے کا کوئی شبہ یا وسوسہ بھی نہ تھا، لیکن حق تعالیٰ تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ایک ایسی پاکباز فرشتہ خصلت جماعت بنانا چاہتا ہے جو دنیا کے لئے نمونہ عمل بنے، اس لئے ان کی ادنیٰ لغزش بھی سخت قرار دی گئی ہے۔

نزدیکان را بیش بود حیرانی

ان کے لئے میدان جنگ چھوڑنے پر ایسا خطاب کیا گیا جیسے اسلام چھوڑنے پر کیا جاتا ہے، اور سخت عتاب کے ساتھ اس بنیادی مسئلہ پر تنبیہ کی گئی کہ دین عبادت اللہ کے لئے اور جہاد اسی کے لئے ہیں، جو ہمیشہ زندہ اور قائم ہے، اگر بالفرض یہ خبر صحیح بھی ہوتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو بہر حال یہ تو ایک دن ہونا ہی ہے، اس پر ہمت ہار بیٹھنا اور دین کا کام چھوڑ دینا ان حضرات کے شایان شان نہیں۔ اس لئے ارشاد فرمایا:

وَمَا تَعْتَدُوا إِلَّا سَوًى (الایہ) یعنی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک رسول ہی تو ہیں! (نہ تو نہیں) آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر آپ کی وفات ہو جائے گی تو آپ کو ہشیدہ کر دیا جائے تو کیا تم لوگ اُلٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اور جو کوئی اُلٹے پاؤں پھر جائے گا

وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اور اللہ تعالیٰ ثواب دے گا شکر گزاروں کو۔

اس میں تنبیہ سرمدی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، آپ کے بعد بھی مسلمانوں کو دین پر ثابت قدم رہنا ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس عارضی مشکرت کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جس روح ہونے اور وفات کی خبر مشہور ہونے میں یہ قدرتی راز تھا کہ آپ کے بعد جو حالات صحابہ کرام پر پیش آسکتے تھے وہ آپ کی دنیوی حیات ہی میں ظاہر کر دیے گئے، تاکہ ان میں جو لغزش ہو اس کی اصلاح خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہو جائے، اور آئندہ جب یہ واقعہ وفات سچ پچ پیش آئے تو یہ عشاق رسول از جارفہ نہ ہو جائیں، چنانچہ یہی ہوا آپ کی وفات کے وقت جب بڑے بڑے صحابہ کرام کے ہوش و حواس بجا نہ تھے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسی قسم کی آیات قرآنیہ کی سند لے کر ان کو سمجھایا، اور وہ سب سنبھل گئے۔

اس کے بعد دوسری آیت میں بھی حوادث اور مصائب کے وقت ثابت قدم رہنے کی تعلیم دینے کے لئے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کی موت اللہ تعالیٰ کے نزدیک لکھی ہوئی ہے، اس کی تاریخ دن اور وقت معین ہے، نہ اس سے پہلے کسی کو موت آسکتی ہے نہ اس کے بعد وہ زندہ رہ سکتا ہے، پھر کسی کی موت سے ایسے سراپہ ہو جانے کے کوئی معنی نہیں۔

آخر میں اس پر تنبیہ فرمائی کہ اس حادثہ کے ظاہری اسباب میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ جن حضرات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عقب کی جانب پہاڑی پر نگران بنا کر بٹھایا تھا، ابتدائی فتح کے وقت عام مسلمانوں کو مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول دیکھ کر ان میں بھی چند حضرات کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اب تو فتح ہو گئی، اس جگہ ٹھہرنے کی ضرورت نہ رہی، پھر ہم بھی مال غنیمت جمع کرنے میں کیوں حصہ نہ لیں؟ وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے، اس لئے فرمایا:

وَمَنْ يَرْجُ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يَرْجُ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهَا مِنْهَا
وَمَنْ يَرْجُ ثَوَابَ الْآخِرَةِ يُؤْتِهَا مِنْهَا وَمَنْ يَرْجُ ثَوَابَ الدُّنْيَا يُؤْتِهَا مِنْهَا
کچھ حصہ دیدیتے ہیں، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے تو اس کو آخرت کا ثواب ملتا ہے، اور ہم عنقریب شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے۔

اس میں اشارہ فرمایا کہ مال غنیمت جمع کرنے کی فکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کردہ کام کو چھوڑ بیٹھنے میں ان سے غلطی ہوئی، یاد رہے کہ حقیقت کے اعتبار سے مال

غنیمت جمع کرنا بھی نری دنیا طلبی نہیں جو شرعاً مذموم ہے، بلکہ مال غنیمت جمع کر کے محفوظ کرنا اور پھر اس کو اس کے مصرف میں صرف کرنا یہ بھی ایک جزو جہاد ہے، اور عبادت ہی ہے، ان حضرات صحابہ کا اس میں شریک ہونا صرف طبع دنیوی کی وجہ سے نہ تھا، کیونکہ شرعی ضابطہ سے اگر وہ اس مال کے جمع کرنے میں شریک ہوتے جب بھی ان کو مال غنیمت میں وہ حصہ ملتا جو آپ ملا، اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان حضرات نے طبع دنیا کے لئے اپنے مقام کو چھوڑا، لیکن جیسا کہ پہلی آیت کی تفسیر میں بتلایا گیا ہے کہ بڑوں کی تقویٰ لغزش بھی بڑی بھی جاتی ہے، ان کے معمولی جرم کو بڑا سخت جرم قرار دے کر عتاب خطاب کیا جاتا ہے، وہی یہاں بھی ہے کہ مال غنیمت جمع کر لے میں کچھ نہ کچھ دنیوی منفعت کا تعلق ضرور تھا، اور اس تعلق کا طبعی اثر قلوب میں ہونا بھی مستبعد نہ تھا، صحابہ کرام کے معیار اخلاق کو بلند سے بلند کرنے کے لئے ان کے اس عمل کو بھی ارادہ دنیا سے تعبیر کر دیا کہ طبع دنیا کا دنیا غبار بھی ان کے قلوب تک نہ جاسکے۔

وَكَايْنٍ مِّنْ ذِي قُلُوبٍ مَّعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا

اور بہت ہی ہیں جن کے ساتھ ہو کر لڑے ہیں بہت خدا کے طالب پھر نہ ہائے ہیں کچھ

أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ

تکلیف پہنچے سے اللہ کی راہ میں اور نہ سست ہوئے ہیں اور نہ دب گئے ہیں اور نہ ہلاک

يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ۝ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا

محبت کرتا ہے ثابت قدم رہنے والوں سے اور کچھ نہیں بولے مگر یہی کہ اے رب ہمارے

اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا

بخش ہمارے گناہ اور جو ہم سے زیادتی ہوئی ہمارے کام میں اور ثابت رکھ قدم ہمارے

وَأَنْصِرْنَا عَلَى قَوْمٍ الْكَافِرِينَ ۝ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ

اور مدد دی ہم کو قوم کفار پر پھر دیا اللہ نے ان کو ثواب

الدُّنْيَا وَحَسَنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

دنیا کا اور خوب ثواب آخرت کا اور اللہ محبت رکھتا ہے نیک کام کرنے والوں سے

رَبِّهِ آيَاتٍ مِّنْ غُزَاةٍ أُحْزِنَ فِيهَا بَعْضُ كُفَرَاءِ يَهُودٍ وَمِنْهُمْ

اپنی آیتیں ان سے غلطی ہوئی، یاد رہے کہ حقیقت کے اعتبار سے مال

رواقت کی طرف اشارہ کر کے کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح میدان جنگ میں ثابت قدم استقلال کے ساتھ رہے، تمہیں بھی ایسا ہی کرنا چاہئے۔

بعض لغات کی تشریح | رَبِّیُّوْنَ، بکسر راہ و تشدید باء، مکتوبہ و ضم یاء و تَب کی طرف منسوب ہے، جیسے رَبَّانِیٌّ معنی میں رب والے، اس میں حرف راہ مفتوح کی بجائے مکتوبہ خلالت قیاس سے استعمال ہوا ہے، (روح) بعض حضرات نے رَبِّیُّوْنَ کے معنی بہت سی جماعتوں کے کئے ہیں اُن کے نزدیک یہ رِقَّة بکسر راہ بمعنی الجماعۃ کی طرف منسوب ہے، رَبِّیُّوْنَ (اللہ والے) سے مراد یہاں کون لوگ ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حسن بصریؒ سے منقول ہے کہ اس سے مراد علماء و فقہاء ہیں۔ (روح المعانی) اِسْتِغْفَارًا، اِسْتِغْفَارًا سے مشتق ہے جس کے معنی ذب جانے اور عاجز ہو کر رُک جانے کے ہیں (بیضاوی) وَهْنًا، وَهْنًا سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں ضعف و کمزوری۔

خلاصہ تفسیر

اور بہت نبی ہو چکے ہیں جن کے ساتھ بہت بہت اللہ والے (کفار کے ساتھ) لڑے ہیں، نہ انھوں نے ہمت ہاری ان مصائب کی وجہ سے جو اُن پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئیں اور نہ ان کے (قلب یا بدن) کا زور گھٹا اور نہ وہ (دشمن کے سامنے) دبے رکے ان سے عاجزی اور خوشامدی باتیں کرنے لگیں اور اللہ تعالیٰ کو ایسے مستقل مزاجوں سے محبت ہے (اور افعال میں تو ان سے کیا غرض ہوتی، اُن کی زبان سے بھی تو اس کے سوا اور کچھ نہیں نکلا کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو اور ہمارے کاموں کو حد سے آگے بھل جانے کو بخش دیجئے، اور ہم کو (کفار کے مقابلہ میں) ثابت قدم رکھئے، اور ہم کو کافر لوگوں پر غالب کیجئے تو (اس استقلال اور دعا کی برکت سے) ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بدلہ بھی دیا یعنی فتح و ظفر اور آخرت کا بھی عہد بدلہ دیا یعنی رضا اور جنت) اور اللہ تعالیٰ کو ایسے نیکو کاروں سے محبت ہے۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں سابق انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جہاد میں شریک اللہ والوں کی جنگ میں ثابت قدمی اور مصائب و شدائد سے نہ گھبرانا نہ کمزور ہونا بیان فرمانے کے

بعد ان کی ایک اور عظیم شان صفت کا بیان بھی اس طرح فرمایا ہے کہ وہ اپنی اس بے مثال شہرانی کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چند دعائیں کرتے رہتے تھے:

اَوَّلُیْہِ کہ ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔
دوئم یہ کہ حالیہ عمل جہاد میں ہم سے جو کوتاہی ہو گئی ہو اس کو معاف فرما دے۔
تیسرے یہ کہ ہمیں ثابت قدمی پر قائم رکھے۔
چوتھے یہ کہ ہمیں دشمنوں پر غالب کرے۔

ان دعاؤں کے ضمن میں مسلمانوں کے لئے چند اہم ہدایات ہیں:

اپنے کسی نیک عمل پر ناز نہیں کرنا چاہئے | اول یہ کہ حقیقت شناس مؤمن کا کام یہ ہے کہ وہ بلکہ ہر حال میں اللہ سے مغفرت اور عمل پر کتنا ہی بڑا نیک کام اور کتنی ہی جدوجہد اللہ کی راہ قائم رہنے کی دعا کرتے رہنا چاہئے | میں کر رہا ہوں، اس کو یہ حق نہیں کہ اپنے عمل پر ناز و غر کرے، کیونکہ درحقیقت اس کا عمل بھی اللہ تعالیٰ ہی کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے، اس کے بغیر کوئی نیک عمل ہو ہی نہیں سکتا، حدیث میں مذکور ہے:

قَوْلَہِ لَوْلَا اللّٰهُ مَا اٰلٰہُتْہٖنَا
یعنی اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو
وَلَا تَصَلٰیْنَا وَلَا صَلَّیْنَا
ہمیں نہ سجدے راستہ کی ہدایت ملتی اور
نہ ہم سے زکوٰۃ و نماز ادا ہو سکتی۔

اس کے علاوہ جو نیک عمل کوئی انسان کرتا ہے وہ کتنا ہی درست کر کے کرے لیکن مالک الملک و الملکوت کی شانِ جلالی کے مطابق کر لینا اس کے بس میں نہیں، اس لئے اس کے ارادے حق میں کوتاہی ناگزیر ہے اس سے حالتِ عمل میں بھی استغفار کی ضرورت ہے نیز یہ بھی کسی کو المیدان نہیں ہو سکتا کہ جو نیک عمل وہ اس وقت کر رہا ہے آگے بھی اسے اس کی توفیق ہوگی، اس لئے موجودہ عمل میں کوتاہی پر ندامت اور آئندہ کے لئے اس پر قائم رہنے کی دعا۔ مؤمن کا وظیفہ ہونا چاہئے۔

مذکورہ دعاؤں میں سب سے پہلے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی کی درخواست کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں انسان کو جو بیخ و غم یا کوئی تکلیف یا دشمن کے مقابلہ میں شکست پیش آتی ہے وہ اکثر اس کے سابقہ گناہوں کا اثر ہوتا ہے، جس کا علاج استغفار و توبہ ہے، مولانا رومیؒ نے فرمایا ہے

عنم جو مینی زود استغفار کن
عنم بامرحۃ الحق آمد کار کن

آخری آیت میں اللہ والوں کو دنیا و آخرت دونوں میں اچھا بدلہ دینے کا ذکر ہے، مگر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انجام کار دشمنوں پر غالب اور اپنے مقصد میں کامیاب فرماتے ہیں، پھر آخرت کا بدلہ تو اصل بدلہ ذاتی راحت ہے جس کو کہیں فنا نہیں، اس کی طرت اشارہ کرنے کے لئے ثواب آخرت کے ساتھ لفظ حق بڑھا دیا گیا، و یحسبوا اب الٰخیرۃ فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خِيسِينَ ﴿١٥١﴾ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ
اے ایمان والو اگر تم کہنا مانو گے کافروں کا تو وہ تم کو پھیر دیں گے
اُنٹے پاؤں پھر جا پڑو گے تم نقصان میں بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے

وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿١٥٢﴾

اور اس کی مدد سب سے بہتر ہے

خلاصہ تفسیر

غزوہ اُحمد میں مسلمانوں کی عارضی شکست اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی افواہ گرم ہونے پر منافقین نے جب جنگ کا پانسہ پلٹے ہوئے دیکھا تو شرارت کا موقع مل گیا، مسلمانوں سے کہنے لگے کہ جب آپ ہی نہ رہے تو ہم اپنا ہی دین کیوں نہ پشت یا کر لیں، جس سے سارے جھگڑے مٹ جائیں، اس سے منافقین کی خیانت اور مسلمانوں کا بدخواہ دشمن ہونا ظاہر ہے، اس لئے آیت مذکورہ میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ان دشمنوں کی بات پر کان نہ لگائیں، ان کو اپنے کسی مشورہ میں شریک نہ کریں، نہ ان کے کسی مشورہ کا اتباع کریں، تو جیسے پھلی آیات میں اللہ والوں کا اتباع کرنے کی ہدایت تھی اس میں منافقین اور مخالفین اسلام کے مشورہ پر عمل نہ کرنے اور ان سے بچنے کی ہدایت ہے، خلاصہ تفسیر یہ ہے:

اے ایمان والو اگر تم کہنا مانو گے کافروں کا تو وہ تم کو رکفر کی طرف (الٹا پھیر دیں گے) مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا اصل مقصد مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹا اور بدگمان کرنا ہے جس کو کہی صراحت بھی کہہ دیتے ہیں، اور کہی صاف نہیں کہتے مگر انداز ایسا ڈالتے ہیں کہ رفتہ رفتہ ان کے دل سے اسلام کی عظمت و محبت کم ہو جی جلی جائے، پھر تم (ہر طرح) ناکام ہو جاؤ گے خلاصہ یہ کہ وہ تمہارے دوست ہرگز نہیں اگر انہما را دوستی کا کریں)

بلکہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا دوست ہے، اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے، (اس لئے مسلمانوں کو چاہئے کہ صرف اللہ تعالیٰ پر اعتماد کریں، اسی کی مدد پر بھروسہ کریں، منافقین اگر تمہاری نصرت امداد کی کچھ تدبیریں بھی بتلائیں تو اللہ و رسول کے احکام کے خلاف ان پر عمل نہ کرو)

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا

اب ڈالیں گے ہم کافروں کے دل میں ہیبت اس واسطے کہ انہوں نے شریک ٹھہرایا اللہ کا
لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَا وَهُمْ إِلَّا نَارٌ وَبَشِّرِ الْمُظْلِمِينَ ﴿١٥٣﴾

جس کی اس نے کوئی سند نہیں اناری اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانا ہے ظالموں کا
وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدًا إِذْ تَحْسَبُوكُمْ يَا ذِي الْقُرْبَىٰ إِذَا

اور اللہ تو سچا کر چکا تم سے اپنا وعدہ جب تم قتل کرنے لگے ان کو اس کے حکم سے یہاں تک کہ
فَقُتِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأُمُورِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَمَرَكُمْ مَا

جب تم نے نامردی کی اور کام میں جھگڑا ڈالا اور ناسناری کی بعد اس کے کہ تم کو دکھا چکا تھا ماری
تُحِبُّونَ مِمَّنْ كُمْ مِّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ

خوشی کی چیز کوئی تم میں سے چاہتا تھا دنیا اور کوئی تم میں سے چاہتا تھا آخرت
ثُمَّ صَرَّفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو

پھر تم کو الٹ دیا اُن پر سے تاکہ تم کو آزمائے اور وہ تو تم کو معاف کر چکا اور اللہ کا

فَضْلٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٤﴾

فضل ہے ایمان والوں پر۔

رَبِّطُ آيَاتٍ سَابِقَةٍ فِي اللَّهِ تَعَالَى كَمَا نَصَرْتُمْ دُكَّارَ هَذَا مَذْكُورٌ تَحْتَ آيَاتٍ فِي نَصْرَتِ
اپنی کے کچھ واقعات کا ذکر ہے۔

خلاصہ تفسیر

ہم ابھی ڈالے دیتے ہیں رعب (ہیبت) کافروں کے دلوں میں، بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ایک ایسی چیز کو ٹھہرایا جس (کے قابل شرکت ہونے) پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی (نہ لفظاً اور نہ صراحتاً اور نہ معنی یعنی ایسی دلیل جس کا شرع میں

کہ الہ کہ تصرف ہی کیوں آوے، اس لئے اس تصرف کو طلب کیا ہے تعبیر کر کے 'اپسندیدگی کا اظہار' فرمایا، واللہ اعلم۔

اِذْ تَصْعِدُونَ وَلَا تَكُونَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الرُّسُلِ يَدٌ عَوَّكُمْ فِي

تم چڑھے چلے جاتے تھے اور پیچھے پھر کر نہ دیکھتے تھے کسی کو اور رسول پکارتا تھا تم کو ہتھالیے

اُخْرَكُمْ فَأَنَّا بَكُمْ عَمَّا بُغِمْتُمْ يَكِيدُ أَتَعَزَّوْنَ عَلَى مَا فَاتَكُمْ

پیچھے سے پھر پہنچا تم کو غم عوض میں غم کے تاکہ تم غم نہ کیا کرو اس پر جو ہاتھ سے نکل جاوے

وَلَا مَا آصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۵۵﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ

اور نہ اس پر کہ جو کچھ پیش آجائے اور اللہ کو خبر ہے تمہارے کام کی پھر تم پر اتارا

عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نَّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِّنْكُمْ

تسلی کے بعد امن کہ جو اونگھ تھی کہ وہاں تک لیا اس اونگھ نے بعضوں کو تم میں سے

وَلَا يَفْقَهُ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ

اور بعضوں کو فکر پڑ رہا تھا اپنی جان کا خیال کرتے تھے اللہ پر جھوٹے خیال

ظَنُّوا الْجَاهِلِيَّةَ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ قُلْ

جاہلوں جیسے کہتے تھے کچھ بھی کام ہے ہمارے ہاتھ میں تو کہہ

إِنَّا أَلَا مَرْكُوكَةٌ لِلَّهِ يُخَفُّونَ فِي

سب کام ہے اللہ کے ہاتھ وہ اپنے ہی میں

أَنفُسِهِمْ مَا لَا يَبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ

جسباتے ہیں جو جمہ سے ظاہر نہیں کرتے، کہتے ہیں اگر کچھ کام ہوتا

شَيْءٌ مَّا قَتَلْنَا هَٰؤُلَاءِ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ

ہمارے ہاتھ تو ہم اے نہ جاتے اس جگہ تو کہہ اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں البتہ باہر نکلتے

كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْلِغَ اللَّهُ مَا

جن پر لکھ دیا تھا مارا جانا اپنے پڑاؤ پر اور اللہ کو آمانا تھا جو کچھ

فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

تمہارے ہی میں ہے اور صاف کرنا تھا اس کا جو تمہارے دل میں ہے اور اللہ جانتا ہے

بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۵۶﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى

دلوں کے ہمید جو لوگ تم میں سے ہٹ گئے جس دن لوہیں دو

الْجَمْعِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ

لوہیں سوان کو بہکا دیا شیطان نے ان کے گناہ کی شامت سے اور ان کو

عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿۵۷﴾

بخش چکا اللہ اللہ بخشنے والا ہے عقل کرنے والا

رَبِّطِ آيَاتِ

یہ آیات بھی غزوہ احد کے واقعہ مذکورہ سے متعلق ہیں، پہلی آیت میں اس واقعہ پر صحابہ کرام کے حزن و غم کا ذکر ہے، اور دوسری طویل آیت میں اس

غم کے ازالہ کا بیان ہے، تیسری آیت میں مکر اس کا اظہار ہے کہ اس میں جو صورت شکست پیش

آئی وہ بھی کوئی سزا نہیں، بلکہ مومنین غلصین اور منافقین میں تفرقہ کرنے کے لئے ایک

آزمائش تھی، اور پھر مکر صحابہ کرام کی لغزش کی معافی کا اعلان ہے۔

خلاصہ تفسیر

وہ وقت یاد کرو جب تم دبھاگتے ہوئے جنگل کو چڑھے چلے جا رہے تھے اور کسی کو

مکر نہ دیکھتے تھے اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہارے پیچھے کی جانب سے تم کو

پکار رہے تھے (کہ ادھر آؤ ادھر آؤ مگر تم نے مشناہی نہیں) سو اللہ نے اس کے بدلے میں

غم دیا بسبب (تمہارے) غم دینے کے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو تاکہ (اس پاداش

اور مصیبت سے تم میں منگی پیدا ہو جائے جس سے پھر تم منعم نہ ہو اگر وہ اس چیز پر جو

تمہارے ہاتھ سے نکل جاوے، اور نہ اس پر جو تم پر مصیبت پڑے، اور اللہ تعالیٰ سب خبر

رکھتے ہیں تمہارے سب کاموں کی اس لئے تم جیسا کام کرتے ہو اس کے مناسب پاداش

تجویز فرماتے ہیں آگے ازالہ غم کا بیان ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر حسین

(اور راحت) بھیج دی یعنی اونگھ (جب کہ کفار میدان سے واپس ہو گئے اس وقت غیب سے

مسلمانوں پر اونگھ غالب ہوئی جس سے سب غم غلط ہو گیا) کہ تم میں سے ایک جماعت یعنی

مسلمانوں پر تو نیند کا غلبہ ہو رہا تھا اور ایک جماعت وہ تھی (یعنی منافقین کی) کہ ان کو اپنی

جان ہی کی فکر پڑ رہی تھی (کہ دیکھئے یہاں کیج کر بھی جاتے ہیں) وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ

خلافت واقعہ گمان کر رہے تھے جو محض حاکمیت کا خیال تھا وہ خیال آگے ان کے قول سے

اور اس کا حماقت و جہالت ہونا اس کے جواب سے معلوم ہوتا ہے، ان کا قول یہ تھا کہ، وہ یوں کہہ رہے تھے کیا ہمارا خستیا رکھنا ہے (مطلب یہ تھا کہ ہماری رائے کسی نے نہ سنی جو جنگ سے پہلے ہم نے دی تھی خواہ نواز سب کو مصیبت میں پہنسا دیا) آپ فرمادیتے کہ خستیا تو سب اللہ ہی کا (جنت) ہے (مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری رائے پر عمل بھی ہوتا تب بھی قضا الہی غالب رہتی اور جو افتاد آنے والی تھی آکر رہتی، چنانچہ ان کے قول اور اس کے جواب کا مطلب آگے مفصل آتا ہے) وہ لوگ اپنے دلوں میں ایسی بات پوشیدہ رکھتے ہیں جس کو آپ کے سامنے (صراحتاً) ظاہر نہیں کرتے (کیونکہ ظاہر میں ان کے اس قول کا کہ ہمارا کیا خستیا رہے یہ مطلب سمجھا جاسکتا ہے کہ تقدیر الہی کے سامنے بندہ کی تدبیر نہیں چلتی، بلکہ عین ایمان کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جو لطیف جواب دیا گیا اس میں اس معنی کی تصدیق بھی ہے کہ واقعی اختیار اللہ ہی کا غالب ہے مگر درحقیقت ان کا مطلب اس قول سے یہ نہیں تھا، بلکہ وہ یہ بات اس معنی سے کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کچھ خستیا رکھنا یعنی ہماری رائے پر عمل ہوتا، تو ہم (میں) بزرگ یہاں قتل ہوئے وہ یہاں مقتول نہ ہوتے (جس کا حاصل یہ ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں اس لئے آگے ان کے اس قول کی تکذیب اس طرح کی گئی کہ) آپ فرمادیتے کہ اگر تم لوگ اپنے عقول میں بھی رہتے تب بھی جن لوگوں کے لئے قتل معتمد ہو چکا تھا وہ لوگ ان مقامات کی طرف (آنے کے لئے) نکل پڑتے جہاں وہ (قتل ہو کر) گرے ہیں (غرض یہ ہے کہ یہ ظاہری مضرت جس قدر ہوئی وہ توٹنے والی نہ تھی) اور اس کے فوائد و منافع بہت عظیم تھے کیونکہ جو کچھ ہم اس لئے ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کی بات (یعنی ایمان) کی آزمائش کرے (کیونکہ اس مصیبت کے وقت منافقین کا تفاق کھل گیا اور مؤمنین کا ایمان اور زیادہ متوکد اور محقق ہو گیا، اور تاکہ تمہارے دلوں کی بات (یعنی اسی ایمان) کو دشواری اور دساوس سے صحت کرنے کیونکہ مصیبت سے مومن کی توجہ غیر اللہ سے ہٹ کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف لگ جاتی ہے جس سے ایمان کو جلا، اور قوت پہنچتی ہے) اور اللہ تعالیٰ سب باطن کی باتوں کو خوب جانتے ہیں (ان کو آزمائش کی حاجت نہیں، مگر اس لئے کہ عدالتی طریقہ سے جرم کا جرم کھل کر سامنے آجائے ایسے امور واقع کئے جاتے ہیں) یقیناً تم میں جن لوگوں نے (میدان جنگ سے) پشت پھیر دی تھی جس روز کہ وہ دونوں جماعتیں (مسلمانوں اور کفار کی) باہم مقابل ہوئیں (یعنی احد کے روز اس کی وجہ) اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوئی کہ ان کو شیطان نے غرض ویدی ان کے بعض اعمال (گذشتہ) کے سبب (یعنی ان سے کچھ خطا و قصور) ایسے ہوئے تھے جس سے شیطان کران سے اور بھی مصیبت کرا دینے کی طرح ہو گئی، اور اتفاق

سے وہ طبع پوری بھی ہو گئی، اور یقین سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا، واقعی اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے بڑے علم والے ہیں (کہ صد در خطا کے وقت بھی کوئی سزا نہیں دی)

معارف مسائل

مذکورہ صدر پہلی آیت میں کچھ صحابہ کرام کا میدان جنگ چھوڑ کر چلا جانا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز دینے پر بھی ان کا نہ آنا اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہونا اور اس غم کے بدلے میں انجام کار صحابہ کو غم ہونا مذکور ہے، اور روایات حدیث میں ہے کہ حضرت کعب بن مالکؓ نے پکارا تو مسلمان جمع ہو گئے۔

اس کی توجیہ و تطبیق صاحب روح المعانی نے اس طرح کی ہے کہ اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا جو صحابہ کرامؓ نے سنا نہیں، اور دُور نکلے چلے گئے، اُس وقت حضرت کعب بن مالکؓ نے پکارا وہ سب نے سن لیا تو جمع ہو گئے۔

بیان ہستہ آن میں حضرت حکیم الامتؒ نے فرمایا کہ اصل وجہ گھبراہٹ کی یہ خبر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، آپ کے پکارنے میں اس خبر کی کوئی تردید تو تھی نہیں اور آواز اگر پہنچ بھی ہو تو پہچانی نہیں گئی، پھر جب حضرت کعب بن مالکؓ نے پکارا تو اس میں اس خبر کی تردید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات ہونا مذکور تھا، یہ سن کر سب کی تسلی ہوئی اور سب جمع ہو گئے، باقی رہا یہ کہ پھر اس پر حق تعالیٰ کی طرف سے عتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم کیوں ہوا! اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر مستقبل مزاج رہتے تو آواز کو پہچان سکتے تھے۔

اُحد کے مصائب سزا نہیں بلکہ آزمائش تھے وَلَيَنْبَغِيَ اللَّهُ مَا فِي صُلْحِهِ وَرِجْمَةِ الْآيَةِ سے معلوم ہوا کہ غزوہ اُحد میں جو مصائب اور تکالیف صحابہ کرامؓ کو پیش آئیں وہ بطور سزا نہیں بلکہ بطور آزمائش تھیں معاف کر دی گئی

اس امتحان کے ذریعہ مؤمنین، مخلصین اور منافقین میں فرق کا اظہار کرنا تھا، اور آتَمَّ لَكُمْ عَمَلًا کے الفاظ سے جو اس کا سزا ہونا معلوم ہوتا ہے اس کی تطبیق یہ ہے کہ صورت تو سزا ہی کی تھی مگر یہ سزا مریضہ اصلاح کے لئے تھی، جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو، استاد اپنے شاگرد کو کچھ سزا دیتا ہے تو عرف میں اس کو سزا بھی کہہ سکتے ہیں، مگر درحقیقت یہ تربیت اور اصلاح کی ایک صورت ہوتی ہے، حاکمانہ سزا اس سے مختلف ہے۔

واقعہ آمد میں مسلمانوں پر جملہ مذکور لیبقتلی سے آخر آیت تک ہزار شاد ہے اس سے تو یہ معلوم
مناجکے اسباب کیا تھے؟ ہوتا ہے کہ وقوع مصائب کا سبب یہ رہائی حکمتیں تھیں، لیکن اگلی
آیت میں **إِنَّمَا اسْتَفْزَظَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا** اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات
کی کوئی سابقہ لغزش اس شیطانی اثر کا سبب نہ ہو۔

جواب یہ ہے کہ ظاہری سبب تو وہ لغزش ہی ہوتی کہ اس کی وجہ سے شیطان کو ان سے
اور معصیت کرا دینے کی بھی طبع ہو گئی، اور اتفاق سے اس کی وہ طبع پوری بھی ہو گئی، مگر اس
لغزش اور اس کے پیچھے آنے والے نتائج میں یہ نکتہ بنی حکمتیں مستور تھیں، جن کو **لِيُبَيِّنَ لَهُمُ**
میں بیان فرمایا ہے، روح المعانی میں زجاج سے نقل کیا ہے کہ شیطان نے ان کو بعض وہ گناہ یاد
دلائے جن کو کئے کر حق تعالیٰ سے ملنا ان کو اچھا نہ معلوم ہوا، اس لئے جہاد سے ہٹ گئے تاکہ وہ اپنی
حالت کو درست کر کے پھر پسندیدہ حالت پر جہاد کریں اور شہید ہو کر اللہ سے ملیں۔

ایک گناہ دوسرے گناہ کا آیت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے
بھی سبب ہو جاتا ہے جیسے ایک نیکی دوسری کو کھینچتی ہے، یعنی اعمالِ حسنہ اور سیئہ میں
تجاذب ہے، جب انسان کوئی ایک نیک کام کر لیتا ہے تو تجربہ شاہد ہے کہ اس کے لئے دوسری
نیکیاں بھی آسان ہو جاتی ہیں، اس کے دل میں نیک اعمال کی رغبت بڑھ جاتی ہے، اسی طرح
السان کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اس کے دوسرے گناہوں کا راستہ ہموار کر دیتا ہے، دل میں
گناہ کی رغبت بڑھ جاتی ہے، اسی لئے بعض بزرگوں نے فرمایا:

إِنَّ مِنْ جَزَائِرِ الْحَسَنَةِ الْكَفَّةَ
بَعْدَ هَذَا إِنَّ مِنْ جَزَائِرِ السَّيِّئَةِ
السَّيِّئَةِ بَعْدَ هَذَا۔
یعنی نیک کام کی ایک نقد جزاء وہ
دوسری نیکی ہے جس کی توفیق اس کو ہو جاتی
ہے اور برے عمل کی ایک سزا وہ دوسرا گناہ
ہے جس کیلئے پہلے گناہ نے راستہ ہموار کر دیا ہے۔

حضرت حکیم الامت نے مسائل السلوک میں فرمایا کہ حدیث کی تصریح کے مطابق گناہ
سے قلب میں ایک ظلمت اور تاریکی پیدا ہو جاتی ہے اور جب قلب میں ظلمت آ جاتی ہے
تو شیطان قابو پا لیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحابہ کرامؓ واقعہ آمد میں جو لغزشیں اور خطائیں بعض اصحاب کرامؓ سے
کا مقام بلند اور ان کی خطاؤں پر صادر ہوئیں وہ اپنی ذات میں بڑی شدید اور سخت تھیں،
عفو و درگزر کا بیشال معاملہ جس مورچہ پر پچاس صحابہ کو یہ حکم دے کر بٹھایا تھا کہ ہم پر کچھ
بھی حال گذرے تم یہاں سے نہ ہٹنا، ان کی بڑی تعداد یہاں سے ہٹ گئی، اگرچہ ہٹنے کا

ان کی یہ اجتہادی غلطی تھی کہ اپنے سچ ہو چکی ہے اس حکم کی تعمیل پوری ہو چکی ہے، یہاں سے
ہے اگر سب مسلمانوں کے ساتھ مل جانا چاہتے، مگر درحقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غم
برائت کے خلاف تھا، اسی خطاء و تصور کے نتیجہ میں میدان جنگ سے بھاگنے کی غلطی سرزد ہوئی چنانچہ
اس میں بھی کسی تاویل ہی کا سہارا لیا گیا ہو، جیسا کہ زجاج سے اور نقل کیا جا چکا ہے، پھر یہ
میدان جنگ سے بھاگنا ایسی حالت میں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہیں، اور
پیچھے سے ان کو آواز دے رہے ہیں، یہ چیزیں اگر شخصیات اور گرد و پیش کے حالات سے الگ
کر کے دیکھی جائیں تو بلاشبہ سخت ترین اور ایسے سنگین جرم تھے، کہ مشاجرات صحابہ کے سلسلہ
میں مختلف صحابہ پر جتنے الزامات مخالفین کی طرف سے لگائے جاتے ہیں یہ ان سب سے زیادہ شدید
جرائم کی حیثیت رکھتے ہیں۔

مگر غور کیجئے کہ حق تعالیٰ ان تمام خطاؤں اور لغزشوں کے بعد بھی ان حضرات کے ساتھ
کیا معاملہ فرمایا، وہ مذکورہ آیات میں بڑی وضاحت سے آگیا، کہ اول ظاہری انعام اور گناہ
کا بھیج کر ان کی تکلیف اور بھکانہ پریشانی دور کی گئی، پھر یہ بتلایا گیا کہ جو مصائب اور عسار
مسلمانوں کو اس وقت پہنچا ہے وہ نری سزا و عقوبت نہیں بلکہ اس میں کچھ مرنیہ حکمتیں مستور
ہیں، پھر صفات لغظوں میں معافی کا اعلان فرمایا، یہ سب چیزیں ایک مرتبہ اس سے پہلے
آچکی ہیں، اس جگہ پھر ان کا اعادہ فرمایا، اس تکرار کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ پہلے مرتبہ تو خود
صحابہ کرامؓ کی تسلی کے لئے یہ ارشاد فرمایا گیا، اور اس جگہ منافقین کے اس قول کا رد بھی مقصود
ہے، جو وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم نے ہماری رائے پر عمل نہ کیا اس لئے مصائب و تکالیف
کا سامنا ہوا۔

بہر حال ان تمام آیات میں یہ بات بڑی وضاحت سے سامنے آگئی کہ حق تعالیٰ کی
بارگاہ میں اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو خوبیت کا وہ مقام حاصل
ہے کہ اتنی بڑی عظیم خطاؤں اور لغزشوں کے باوجود ان کے ساتھ معاملہ صرف عفو و درگزر
کا ہی نہیں، بلکہ لطف و کرم کا فرمایا گیا، یہ معاملہ تو خود حق تعالیٰ کا اور نصویر تشرائی کا
بیان ہوا ہے، اسی طرح کا ایک معاملہ حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ کا حضورؐ کے سامنے
پیش ہوا، انھوں نے مشرکین مکہ کو مسلمانوں کے حالات کے متعلق ایک خط لکھ دیا تھا،
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہذریہ وحی اس کی حقیقت کھلی اور خط پکڑا گیا تو صحابہ کرامؓ میں
حاطب ابن ابی بلتعہ کے خلاف سخت غیظ و غضب تھا، فاروق اعظمؓ نے عرض کیا کہ مجھے اجازت
دیجئے کہ اس منافق کی گردن مار دوں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہ منافق

نہیں مؤمن مخلص ہیں مگر یہ غلطی ان سے سب سے زیادہ ہو گئی، اس لئے اس کو معاف فرمایا، اور فرمایا کہ یہ اہل بدر میں سے ہیں، اور شاید اللہ تعالیٰ نے تمام حاضرین بدر کے متعلق مغفرت اور معافی کا حکم نافذ کر دیا ہے نیز روایت حدیث کی سب سے معتبر کتب میں موجود ہے)

صحابہ کرامؓ کے متعلق ہم یہیں سے اہل سنت والجماعت کے اس عقیدہ اور عمل کی تصدیق ہوتی ہے مسلمانوں کے لئے ایک سبق کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگرچہ گناہوں سے معصوم نہیں، ان سے بڑے گناہ بھی ہو سکتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود امت کے لئے یہ بات نہیں کہ ان کی طرف کسی بُرائی اور عیب کو منسوب کرے، جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی بڑی نغز نشوں اور خطاؤں کو معاف کر کے ان کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ فرمایا اور ان کو رضی اللہ عنہم ورضوانہ کا مقام عطا فرمایا، تو پھر کسی کو کیا حق ہے کہ ان میں سے کسی کا بُرائی کے ساتھ تذکرہ کرے۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے سامنے ایک مرتبہ کسی نے حضرت عثمان غنیؓ اور بعض صحابہ کرامؓ پر غزوہ اُحُد کے اس واقعہ کا ذکر کر کے طعن کیا کہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اس پر حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ جس جیسز کی معافی کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمادیا اس پر طعن کرنے کا کسی کو کیا حق ہے (صحیح بخاری)

اس لئے اہل السنۃ والجماعۃ کے عقائد کی کتابیں سب اس پر متفق ہیں کہ تمام صحابہ کرامؓ کی تعظیم اور ان پر طعن و اعتراض سے پرہیز واجب ہے، عقائد نفسیہ میں ہے:

وَيَكْفُرُ عَنْ ذِكْرِ الْحَبَابَةِ
الْأَبْيَضِ

یعنی واجب ہے کہ صحابہ کرامؓ کا ذکر بغیر غیر کے اور بھلائی کے نہ کرے۔

اور شرح مسامحہ ابن ہمام میں ہے:

إِعْتِقَادُ أَهْلِ السُّنَّةِ تَرْكِيسُهُ
بِجَمِيعِ الصَّحَابَةِ وَالنَّسَاءِ عَلَيْهِمْ

یعنی اہل السنۃ والجماعۃ کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرامؓ کو صد دل و ثقات سمجھیں ان کا ذکر مدح و ثناء کے ساتھ کریں۔

شرح مرقاۃ میں ہے:

يَجِبُ تَعْظِيمُ الصَّحَابَةِ كُلِّهِمْ
وَالْكُفُّ عَنِ الْقَذْحِ فِيهِمْ

یعنی تمام صحابہؓ کی تعظیم واجب ہے اور ان پر طعن و اعتراضات باز رہنا واجب ہے۔

حافظ ابن تیمیہؒ نے عقیدہ واسطیہ میں فرمایا ہے کہ:-

اہل سنت والجماعۃ کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ کے درمیان جو اختلافات اور قتال ہوتے ہیں ان میں کسی پر الزام و اعتراض کرنے سے باز رہیں، وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں جو روایات ان کے عیوب کے متعلق آئی ہیں ان میں بکثرت تو جھوٹی اور غلط ہیں جو دشمنوں نے اُڑائی ہیں، اور جو وہ ہیں جن میں کسی بیشی کر کے اپنی اعلیٰیت کے خلاف کر دی گئی ہیں، اور جو بات صحیح بھی ہے تو صحابہ کرامؓ اس میں اجتہادی رائے کی بناء پر محسوس ہیں، اور بالفرض جہاں وہ معذور بھی نہ ہوں تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ یعنی اعمالِ صالحہ سے بُرے اعمال کا بھی کُفّا ہو جاتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ صحابہ کرامؓ کے اعمالِ صالحہ کے برابر کسی دوسرے کے اعمال نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ کے عفو و کرم کے جتنے وہ مستحق ہیں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اس لئے کسی کو یہ حق نہیں کہ ان کے اعمال پر توافد کرے، اور ان میں سے کسی پر طعن و اعتراض کی زبان کھولے (عقیدہ واسطیہ ملخصاً)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا

لِأَخْوَانِهِمْ إِذَا خَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غَنَىٰ لَوْ كَانُوا

أَيُّهُ بَحَائِرٌ مَّا كَانُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غَنَىٰ لَوْ كَانُوا

عِنْدَ نَاصِيَةِ قُلُوبِهِمْ وَأَوَّاهٍ لِّبَنِيهِمْ ذَٰلِكَ حَسْرَتُهُمْ فِي

قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يَخْتَارُ وَيُؤَيِّتُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

بِصَافِرٍ ۝ وَلَئِنْ قَتَلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَاتُمْ لَتَغْفِرَ ۝

وَلَتُحْيِيَنَّكُمْ رَحْمَةً مِنَّا يَتَّبِعُونَ ۝ وَلَئِنْ قَتَلْتُمْ

أَوْ قَتَلْتُمْ لَآلِيَ اللَّهِ تَحْشُرُونَ ۝

اللَّهُ يَخْتَارُ ۝ وَلَئِنْ قَتَلْتُمْ لَآلِيَ اللَّهِ تَحْشُرُونَ ۝

اللَّهُ يَخْتَارُ ۝ وَلَئِنْ قَتَلْتُمْ لَآلِيَ اللَّهِ تَحْشُرُونَ ۝

اللَّهُ يَخْتَارُ ۝ وَلَئِنْ قَتَلْتُمْ لَآلِيَ اللَّهِ تَحْشُرُونَ ۝

اللَّهُ يَخْتَارُ ۝ وَلَئِنْ قَتَلْتُمْ لَآلِيَ اللَّهِ تَحْشُرُونَ ۝

اللَّهُ يَخْتَارُ ۝ وَلَئِنْ قَتَلْتُمْ لَآلِيَ اللَّهِ تَحْشُرُونَ ۝

اللَّهُ يَخْتَارُ ۝ وَلَئِنْ قَتَلْتُمْ لَآلِيَ اللَّهِ تَحْشُرُونَ ۝

اللَّهُ يَخْتَارُ ۝ وَلَئِنْ قَتَلْتُمْ لَآلِيَ اللَّهِ تَحْشُرُونَ ۝

اللَّهُ يَخْتَارُ ۝ وَلَئِنْ قَتَلْتُمْ لَآلِيَ اللَّهِ تَحْشُرُونَ ۝

رَبِّهِ آيَات

بھل آیتوں میں منافقین کا یہ قول بیان کیا گیا تھا کہ اُو گمان کنّا من الّا مَرِ قَسَمٌ مِّمّا قِيلَ لَنَا هُمْ نَا، یعنی اگر ہمارا کچھ خستہ بار ہوتا اور ہماری رائے مانا جاتی تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے، جسکو آگے بھی نقل کیا گیا ہے، ایسے اقوال کے سننے سے یہ احتمال تھا کہ مختص مسلمانوں کے دلوں میں کچھ شکوک و شبہات نہ پیدا ہو جائیں، اس لئے مذکورہ بالا آیات میں مسلمانوں کو ایسے اقوال و احوال سے پرہیز کرنے کی اور موت و حیات کو صرف تالیق تقدیر ہونے کی ہدایات دی گئی ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو! تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو (حقیقت میں) کافر ہیں مگر ظاہراً اسلام کا دعویٰ کرتے ہوں، اور کہتے ہیں اپنے (ہم نسب یا ہم مشرب) بھائیوں کی نسبت جبکہ وہ لوگ کسی سرزمین میں سفر کرتے ہیں (اور وہاں اتفاقاً مر جاتے ہیں) یا وہ لوگ کہیں غازی بنتے ہیں (اور اس میں تقدیر سے قتل ہو جاتے ہیں تو وہ منافق کہتے ہیں) کہ اگر یہ لوگ ہنس پاس رہتے (سفر اور غزوہ میں نہ جاتے) تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے (یہ بات ان کے دل اور زبان پر اس لئے آتی ہے) تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ان کے قلوب کے لئے موجب حسرت کر دیں (یعنی نتیجہ اس طرح کی باتوں کا حسرت کے سوا کچھ نہیں) اور مارتا چلا تا تو اللہ ہی ہے (غزوہ سفر ہو یا حضر اور جنگ ہو یا امن) اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو سب کچھ دیکھ رہے ہیں، (تو اگر تم بھی ایسی باتیں کر دیا ایسے خیالات میں مبتلا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رہے گا) اور اگر تم لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا کہ (اللہ کی راہ میں) مر جاؤ (تو یہ کوئی) تحسار نہیں نفع ہی نفع ہے کیونکہ بالضرور اللہ تعالیٰ کے پاس کی مغفرت اور رحمت دنیا کی ان چیزوں کے (بچھا) بہتر ہے جنکو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں (اور اسی کے لالچ میں زندگی کو محبوب رکھتے ہیں اور) اگر تم (دیے بھی) مر گئے یا مارے گئے (تب بھی) بالضرور اللہ ہی کے پاس جتنے جانے لگے (پس اول تو قضا علی نہیں) وہ اللہ کے پاس جانے کی حالت پہنچ نہیں سکتے اور دین کی راہ میں مرنے یا مارا جانا تو موجب مغفرت و رحمت ہے تو پھر ویسے مرنے دین کی راہ میں جانا بہتر حال ہے ایسے اقوال دنیا میں موجب حسرت اور آخرت میں موجب جہنم ہے ان پر ہیز لازم ہے۔

فَإِذَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ فَتَا غَلِيظٌ

سو کچھ اللہ ہی کی رحمت ہے جو تو نرم دل مل گیا ان کو اور اگر تو ہوتا تند خو سخت

الْقَلْبُ لَا تَفْضُوْا مِنْ حَوْلِكَ ص قَاعَتْ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

دل تو متفرق ہو جائے تیرے پاس سے سرتوان کو معاف کر اور ان کے واسطے بخشش مانگ

وَسَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ

اور ان سے مشورہ لے کام میں پھر جب قصد کر چکا تو اس کا اُکا تو پھر پھر دوسرے کر اللہ پر

اللَّهُ يَجِبُ التَّوَكُّلُ ۝۱۵۹

کو محبت ہے توکل والوں سے ۔

رَبِّهِ آيَات

غزوۃ اُحُد میں بعض مسلمانوں کی لغزش اور میدان چھوڑنے سے جو صدمہ اور غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہونچا تھا، اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طبعی اخلاق اور عادات عفو و کرم کی بناء پر ان کو اس پر کوئی ملامت نہیں کی، اور کوئی معاملہ سختی کا بھی نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول کے ساتھیوں کی دلجوئی اور ان کے دلوں میں اس غلطی پر جو صدمہ اور اپنے تصور پر جو ذامت تھی اُن سب کو دھو دینا منظور ہوا تو اس آیت میں آپ کو مزید لطف و کرم کی ہدایت اور صحابہ کرام سے معاملات میں مشورہ لینے کا حکم دیا۔

خلاصہ تفسیر

بعد اس کے کہ صحابہ کرام سے ایسی لغزش ہوئی جس پر آپ کو ملامت اور مواخذہ کرنے کا حق تھا، خدا ہی کی رحمت کے سبب (جو کہ آپ پر ہے) آپ ان کے ساتھ نرم رہے اور اگر آپ (خدا نخواستہ) تند خو سخت مزاج ہوتے تو یہ (بچا لے) آپ کے پاس سے سب منتشر ہو جاتے (پھر ان کو یہ فیض و برکات کہاں نصیب ہوتے) سو جب آپ نے برتاؤ میں ایسی نرمی فرمائی تو ان سے جو غلطی آپ کی تعمیل حکم میں ہو گئی ہے اس کو دل سے بھی ان کو معاف کر دیجئے (اور ان سے جو غلطی اللہ تعالیٰ کے حکم میں کوتاہی سے ہوئی اس کیلئے) آپ ان کے لئے استغفار کیجئے (اگرچہ اللہ تعالیٰ نے خود انکی معافی اور مغفرت کا اعلان پہلے ہی فرمادیا تھا مگر آپ کا ان کے لئے دعا و مغفرت کرنا مزید ان کے لئے مفید اور موجب تسلی ہوگا) اور ان سے خاص خاص باتوں میں (بہ دستور) مشورہ لیتے رہا کیجئے تاکہ ان خصوصیات لطف سے ان گدلوں سے غم دھل جائے (پھر) مشورہ لینے کے بعد جب آپ (کسی ایک جانب) رائے پہنچتے کر لیں (غواہ وہ ان کے مشورہ کے موافق ہو یا مخالف) تو خدا تعالیٰ پر اعتماد رکھ کر اس کام کو کر ڈالا، مگر یہ بیشک اللہ تعالیٰ ایسے اعتماد کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔

معارف و مسائل

مرشدِ مہربانی کی | صحابہ کرامؓ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق اور اپنی جان و مال سے زیادہ خاص صفات آپ کو عزیز رکھنے والے تھے، ان سے جب آپ کے حکم کے خلاف ایک لغزش صادر ہوگئی تو یہاں ایک طرف تو یہ خطہ تھا کہ ان حضرات کو جب اپنی لغزش اور خلاف ورزی حکم پر تہتہ ہو تو ان کا صدمہ حد سے بڑھ جائے، جو ان کے قلب و دماغ کو معطل کر دے۔

یا رحمت سے مایوس بنائے، اس کا علاج تو پچھلی آیت میں بتلایا گیا کہ **فَاَتَا بَكْرًا غَمًّا يَحْمِلُهُ** اس غمِ سزائے کی سزا دنیا میں دی جا چکی ہے، آخرت کا کھانا بیاق ہو گیا۔

دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غلطی اور لغزش کے نتیجہ میں زخمی ہوئے، جس سے جہانی تکلیف بھی پہنچی، اور روحانی تکلیف تو پہلے ہی سے تھی، تو اس جہانی درد و غم کی تکلیف سے یہ احتمال تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں صحابہ کرامؓ کی طرف سے تکرر پیدا ہو جائے، جو ان کی ہدایت و تلقین میں خلل ہو جائے، اس کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دینا تھی کہ آپ ان کی خطا سے درگزر فرمائیں، ان کی لغزشوں سے معاف کر دیں، اور آئندہ کے لئے بھی لطف و مہربانی کا معاملہ جاری رکھیں۔

اس مضمون کو حق تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب اسلوب بیان کے ساتھ ارشاد فرمایا، جس میں ضمنی طور پر چند اہم فوائد بھی آگئے:

ایک یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چسپ زدن کا حکم ایسے انداز سے دیا گیا ہے جس میں آپ کی ثناء و تعریف اور عظمت شان کا اظہار بھی ہے کہ یہ صفات آپ کے اندر پہلے سے موجود ہیں، اور دوسرے اس سے پہلے **فَيَسَّارَ خَمَتِهِ** کا لفظ بڑھا کر یہ بھی بتلایا کہ ان صفات کمال کا آپ کے اندر ہونا یہ ہماری رحمت سے ہے، کسی کا ذاتی کمال نہیں پھر لفظ رحمت کو بصورتِ تکرار لاکر رحمت کے عظیم اور وسیع ہونے کی طرف اشارہ کر کے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ رحمت صرف صحابہ کرامؓ پر ہی نہیں، بلکہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہے کہ آپ کو ان صفات کمال کے ساتھ متصف فرمایا۔

اس کے بعد ایک تیسرا اہم فائدہ بعد کے جملوں سے ظاہر فرمادیا، کہ یہ نرم خوئی، خوش حسنائی، عفو و درگزر اور لطف و مہربانی کی صفات اگر آپ کے اندر نہ ہوتیں تو اصلاحِ خلایق کا جو کام آپ کے سپرد ہے وہ حسبِ منشاء انجام نہ پاتا، لوگ آپ کے ذریعہ اپنی اصلاح اور تزکیہ حقائق کا فائدہ حاصل کرنے کے بجائے آپ سے بھاگ جاتے۔

اور اس سبب مجموعہ سے ایک اور اہم فائدہ یہ حاصل ہوا کہ ارشاد و اصلاح اور تبلیغ کے آداب اس سے معلوم ہو گئے، کہ جو شخص رشد و ہدایت اور دعوت الی اللہ اور اصلاحِ خلق کے کام کا ارادہ کرے اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کرے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول کی سختی برداشت نہیں ہو سکتی تو پھر کس کی مجال ہے کہ وہ تشدد اور کج خلقی کے ساتھ خلق اللہ کو اپنے گرد جمع کرے، اور ان کی اصلاح کا فرض انجام دے سکے۔

اس آیت میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ تند خو، سخت طبیعت ہوتے، تو لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، اس سے معلوم ہوا کہ مرشد و مبلغ کے لئے تند خوئی سخت کلامی، زہر اور اس کے کام کو ضائع کرنے والی چیز ہے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا **فَاعْفُ عَنْهُمْ**، یعنی ان سے جو خطا ہو گئی ہے اس کو آپ معاف فرمادیں، اس سے معلوم ہوا کہ مصلح کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ عوام کی خطاؤں کا انتقام نہ لے، بلکہ عفو و درگزر سے کام لے، بڑا کہنے والوں پر مستعمل نہ ہو، ایذا دینے والوں سے نرمی کا معاملہ کرے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا **وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ**، یعنی آپ ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے بھی مغفرت طلب کریں، جس میں یہ ہدایت ہے کہ صرف یہی نہیں کہ خود ان کی ایذاؤں پر صبر کریں، بلکہ دل سے ان کی خیر خواہی نہ چھوڑیں، اور چونکہ سب سے بڑی خیر خواہی ان کی آخرت کی درستی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لئے بخشش کی دعا مانگیں۔

اس کے بعد ارشاد ہے **وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ**، یعنی حسبِ سابق اپنے فیصلوں اور کاموں میں ان حضرات سے مشورہ بھی لیا کریں تاکہ ان کی پوری تسلی ہو جائے، اس میں اس کی طرف ہدایت فرمائی کہ جو خیر خواہی کا داعیہ ان کے لئے قلب میں ہے عمل سے بھی اس کا اظہار کریں کہ اپنی مشاورت سے ان کو مشرف فرمادیں۔

اس پوری آیت میں مصلح و مبلغ کے لئے چند صفات کا ہونا ضروری قرار دیا گیا، اول سخت کلامی اور کج خلقی سے بچنا، دوسرا ان لوگوں سے کوئی غلطی یا ان کے متعلق ایذا کی کوئی چیز صادر نہ ہو جائے تو انتقام کے درپے نہ ہونا بلکہ عفو و درگزر کا معاملہ کرنا، تیسرے یہ کہ انکی خطاؤں اور لغزشوں کی وجہ سے ان کی خیر خواہی نہ چھوڑنا، ان کے لئے دعا و استغفار بھی کرتے رہنا اور ظاہری مسائل میں ان کے خاص ملوک کا معاملہ ہونا، کیونکہ آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرامؓ سے مشورہ لینے کا حکم اور پھر مشورہ کے بعد طریق عمل کی ہدایت کی گئی ہے، مشورہ کے بارے میں قرآن کریم نے دو جگہ صریح حکم دیا ہے، ایک یہی آیت مذکورہ دوسرے سورہ شورہ کی آیت جس میں

سچے مسلمانوں کی صفت بیان کرتے ہوئے ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ **وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ** (۳۸:۳۲) یعنی اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے اور بعض جگہ صنفی طور پر مشورہ کی ہدایت فرمائی ہے جیسے رضاعت کے احکام میں ارشاد فرمایا: **عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ** (۲۳۲:۲) یعنی بچے کا دودھ پھڑانا ماں اور باپ دونوں کی رضامندی اور مشورہ سے ہونا چاہیے، مشورہ سے متعلق چند اہم مسائل قابل غور ہیں:-

پہلا مسئلہ لفظ **أمر** اور مشورہ کے معنی، دوسرا مسئلہ مشورہ کی شرعی حیثیت، تیسرا مسئلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے مشورہ لینے کا درجہ، چوتھا مسئلہ حکومت اسلامی میں مشورہ کا درجہ، پانچواں مسئلہ مشورہ میں اختلاف رائے ہو تو فیصلہ کی صورت، چھٹا مسئلہ ہر کام میں مکمل تدبیر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل۔

پہلا مسئلہ لفظ **أمر** کا اطلاق عربی زبان میں کئی معنی کیلئے ہوتا ہے، ایک عام معنی میں لفظ **أمر** اور شوریٰ کی تفسیر آتا ہے جو ہر مہتمم با نشان قول و فعل کو شامل ہے، دوسرا اطلاق بمعنی حکم اور حکومت ہے جس پر قرآن کریم میں لفظ **أمر** اولی الامر محمول ہے، تیسرا اطلاق حق تعالیٰ کی ایک مخصوص صفت کے لئے ہے جس کا ذکر تفسیر میں مجید کی بہت سی آیات میں ہے مثلاً **أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ** (۵۴:۴) **إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا** (۲۳:۱۱) **إِنَّ الْأُمُورَ كُلَّهَا لِلَّهِ** (۱۵۴:۳) **أَمْرُهُ** **إِلَى اللَّهِ** (۲۴۵:۲) اور محققین کے نزدیک **قُلُوبُ الزُّوْجِ مِنْ أَمْرِ قِي** (۸۵:۱) میں بھی یہی امر مراد ہے، اب قرآن کے ارشاد **وَتَشَاوُرُهُمْ فِي الْأَمْرِ** (۱۵۹:۳) اور **وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ** (۳۸:۳۲) میں دونوں معنی کا احتمال ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ پہلے ہی معنی مراد ہیں اور دوسرے معنی بھی اس میں شامل ہیں تو یہ بھی کچھ عجیب نہیں، کیونکہ حکم اور حکومت کے معاملات بھی خاص اہمیت رکھتے ہیں اس لئے امر کے معنی ان آیات میں ہر اس کام کے ہیں جو خاص اہمیت رکھتا ہو، خواہ حکومت سے متعلق ہو، خواہ معاملات سے، اور لفظ شوریٰ، مشورہ، مشاورت کے معنی ہیں کسی قابل غور معاملہ میں لوگوں کی رائیں حاصل کرنا، اس لئے **وَتَشَاوُرُهُمْ فِي الْأَمْرِ** کے معنی یہ ہوتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ قابل غور معاملات میں جن میں حکومت کے متعلقہ معاملات بھی شامل ہیں، صحابہ کرام سے مشورہ لیا کریں، یعنی ان حضرات کی رائیں معلوم کیا کریں۔

اسی طرح سورہ شوریٰ کی آیت **وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ** کے معنی یہ ہوتے کہ ہر قابل غور معاملہ میں جس میں کوئی اہمیت ہو، خواہ حکم و حکومت سے متعلق ہو یا دوسرے معاملات سے، ان میں سچے مسلمانوں کی عادت مستور یہ ہے کہ باہم مشورہ سے کام کیا کرتے ہیں۔

دوسرا مسئلہ اس بارہ میں تفسیر قرآن کریم کے ارشادات مذکورہ اور احادیث نبویہ سے معلوم مشورہ کی شرعی حیثیت ہوتا ہے کہ ہر ایسے معاملہ میں جس میں رائیں مختلف ہو سکتی ہیں خواہ وہ حکم و حکومت سے متعلق ہو یا کسی دوسرے معاملہ سے، باہم مشورہ لینا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت اور دنیا و آخرت میں باعث برکات ہے، قرآن و حدیث میں اس کی تائید آئی ہے، اور جن معاملات کا تعلق عوام سے ہے جیسے معاملات حکومت ان میں مشورہ لیںنا واجب ہے۔ (ابن کثیر)

بقی نے شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور باہم مشورہ کرنے کے بعد اس کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کو صحیح اور مفید صورت کی طرف ہدایت مل جاتی ہے۔

اور ایک حدیث میں ہے کہ جب تمھارے حکام تم میں سے بہترین آدمی ہوں اور تمھارے مالدار سخی ہوں اور تمھارے معاملات آپس میں مشورہ سے طے ہوا کریں، تو زمین کے اوپر رہنا تمھارے لئے بہتر ہے، اور جب تمھارے حکام بدترین افراد ہوں اور تمھارے مالدار سخی ہوں، اور تمھارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں تو زمین کے اندر دفن ہو جانا تمھارے لئے زندہ رہنے سے بہتر ہوگا۔

مطلب یہ ہے کہ جب تم پر خواہش پرستی غالب آجائے کہ بھلے برے اور نافع و ضرر سے قطع نظر کر کے محض عورت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اپنے معاملات اس کے سپرد کر دو تو اس وقت کی زندگی سے تمھارے لئے موت بہتر ہے، ورنہ مشورہ میں کسی عورت کی بھی رائے لینا کوئی ممنوع نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے تعامل سے ثابت ہے اور تفسیر قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت جو ابھی بیان کی گئی ہے اس میں ارشاد ہے **عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ**، یعنی بچہ کا دودھ پھڑانا باپ اور ماں کے باہم مشورہ سے ہونا چاہیے، اس میں چونکہ معاملہ عورت سے متعلق ہے، اس لئے خاص طور سے عورت کے مشورہ کا پابند کیا گیا ہے۔

ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

أَكْمَلُ نَشَاطَرٍ مُّؤْتَمَرٍ إِذَا اسْتَشِيرَ | یعنی جس شخص سے مشورہ طلب کیا جائے

فَلْيُشِرْ لَهُ بِمَا هُوَ صَاحِبُهُ لِنَفْسِهِ | وہ امین ہے اس پر لازم ہے کہ اس معاملہ

میں جو کام وہ خود اپنے لئے تجویز کرتا ہے وہی رائے دے اور دوسرے کو دے اس کے خلاف کرنا خیانت ہے۔

یہ حدیث طبرانی نے معجم اوسط میں بسند حسن سنن ترمذی نے سنن ابی نعیم نے روایت کی ہے (منہجی)

البتہ یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ مشورہ صرف انہی چیزوں میں مسنون ہے جن کے بارے میں قرآن و حدیث کا کوئی واضح قطعی حکم موجود نہ ہو، ورنہ جہاں کوئی قطعی اور واضح حکم شرعی موجود ہو اس میں کسی سے مشورہ کی ضرورت نہیں بلکہ جائز بھی نہیں، مثلاً کوئی شخص اس میں مشورہ کرے کہ نماز پڑھے یا نہیں، زکوٰۃ دے یا نہیں، حج کرے یا نہیں، یہ مشورہ کی چیزیں نہیں، شرعی طور پر فرض قطعی ہیں، البتہ اس میں مشورہ کیا جاسکتا ہے کہ حج کو اس سال جائے یا آئندہ، اور باقی کے جہاز سے جائے یا ہوائی جہاز سے، اور شکی کے راستے سے جائے یا دوسرے طریق سے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے معاملہ میں یہ مشورہ لیا جاسکتا ہے کہ اس کو کہاں اور کب لوگوں پر خرچ کیا جائے، کیونکہ یہ سب امور شرعاً اختیاری ہیں۔

ایک حدیث میں خود اس کی تشریح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، حضرت عمر کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے بعد اگر ہمیں کوئی ایسا معاملہ پیش آجائے جس کا حکم صراحتاً قرآن میں نازل نہیں ہوا، اور آپ بھی اس کے متعلق کوئی ارشاد ہم نے نہ سنا ہو، تو ہم کیا کریں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے کام کے لئے اپنے لوگوں میں سے عبادت گزار فقہاء کو جمع کرو، اور ان کے مشورہ سے اس کا فیصلہ کرو، کسی کی تہنارائے سے فیصلہ نہ کرو۔

اس حدیث شریف سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ مشورہ صرف دنیوی معاملات میں نہیں بلکہ جن احکام شرعیہ میں قرآن و حدیث کی صریح نصوص نہ ہوں ان احکام میں بھی! یہی مشورہ مسنون ہے، اور دوسرے یہ بھی معلوم ہوا کہ مشورہ ایسے لوگوں سے لینا چاہئے جو موجودہ لوگوں میں تفقہ اور عبادت گزاری میں معروف ہوں، و آخرتہ الخلیفہ کذا فی الروح! نیز خطیب بغدادی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا ہے:

اَسْتَشِرُّكُمْ فِي مَا لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ
فَدَنْتُكُمْ مَوْتًا

”میں عقل مند آدمی سے مشورہ لو اور اس کے خلاف نہ کرو ورنہ عذاب امتیہاں ہوگی“

ان دونوں حدیثوں کو ملائے۔ سے معلوم ہوا کہ مجلس شوری کے ارکان میں دو وصفت ضروری ہیں، ایک صاحب عقل و راستے ہونا، دوسرے عبادت گزار ہونا، جس کا حاصل ہے ذی رائے اور متقی ہونا، اور اگر مسئلہ شرعی ہے تو فقیہ ہونا بھی لازم ہے۔

تیسرا مسئلہ: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ صحابہ کرامؓ سے مشورہ لیں، اس میں یہ اشکال ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لینے کا درجہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور صاحب وحی ہیں، آپ کو کسی سے مشورہ

کی کیا حاجت ہے، آپ کو ہر چیز حق تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی معلوم ہو سکتی ہے، اس لئے بعض علماء نے اس حکم مشورہ کو اس پر محمول کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مشورہ کی ضرورت تھی، نہ اس مشورہ پر آپ کے کسی کام کا مدار تھا، صرف صحابہ کرامؓ کے اعزاز اور دل جوئی کے لئے مشورہ کا حکم آپ کو دیا گیا ہے، لیکن امام ابو بکر جصاصؒ نے فرمایا کہ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ معلوم ہو کہ ہمارے مشورہ پر کوئی عمل نہیں ہوگا، اور نہ مشورہ کا کسی کام پر کوئی اثر ہے تو پھر اس مشورہ پر کوئی دل جوئی اور اعزاز بھی نہیں رہتا، بلکہ حقیقتاً امر یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عام امور میں تو براہ راست حق تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی ایک طریق کار متعین کر دیا جاتا ہے، مگر بمقتضائے حکمت و رحمت بعض امور کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور صوابدید پر چھوڑ دیا جاتا ہے، ایسے ہی امور میں مشورہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی قسم کے امور میں مشورہ لینے کا آپ کو حکم دیا گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مشاورت کی تاریخ بھی یہی بتلاتی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کیلئے صحابہ کرامؓ سے مشورہ لیا تو صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ اگر آپ ہمیں دریا میں کود پڑنے کا حکم دیں تو ہم اس میں کود پڑیں گے، اور اگر آپ ہمیں برکت الغداحیہ سے دور دراز مقام کی طرف چلنے کا ارشاد فرمائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا ساتھ آپ سے آگے اور پیچھے اور دائیں بائیں دشمن کا مقابلہ کریں گے۔

اسی طرح غزوہ احد میں اس بارہ میں مشورہ کیا کہ کیا مدینہ شہر کے اندر رہ کر مدافعت کریں یا شہر سے باہر نکل کر عام طور سے صحابہ کرامؓ کی رائے باہر نکلنے کی ہوئی، تو آپ نے اس کو قبول فرمایا، غزوہ خندق میں ایک خاص معاہدہ پر صلح کرنے کا معاملہ درپیش آیا، تو سعد بن معاذؓ اور سعد بن عبادہؓ نے اس معاہدہ کو مناسب نہ سمجھ کر اختلاف کیا، آپ نے انہی دونوں کی رائے قبول فرمائیں، حدیبیہ کے ایک معاملہ میں مشورہ لیا تو صدیق اکبرؓ کی رائے پر فیصلہ فرمادیا۔ قصہ افک میں صحابہ کرامؓ سے مشورہ لیا، یہ سب معاملات وہ تھے جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بذریعہ وحی کوئی خاص جانب متعین نہیں کی گئی تھی۔

خلاصہ یہ ہے کہ نبوت و رسالت اور صاحبِ وحی ہونا کچھ مشورہ کے منافی نہیں، اور یہ بھی نہیں کہ یہ مشورہ محض مناسبتِ دل جوئی کے لئے ہو، اس کا اثر معاملات پر نہ ہو بلکہ بہت مرتبہ مشورہ دینے والوں کی رائے کو آپ نے اپنی رائے کے خلاف بھی قبول فرمایا، بلکہ بعض امور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بذریعہ وحی کوئی خاص صورت متعین نہ فرمانے اور مشورہ لے کر کام کرنے میں حکمت و مصلحت یہ بھی ہے کہ آئندہ امت کے لئے ایک سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جاری ہو جائے کہ جب آپ کو بھی مشورہ سے استغناء نہیں تو پھر ایسا کون ہے جو استغناء کا دعویٰ کر سکے، اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں ایسے مسائل میں مشاورت کا طریق ہمیشہ جاری رہا، جن میں کوئی نص شرعی نہ تھی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا بھی یہی معمول رہا، بلکہ بعد میں تو ایسے احکام شرعیہ کی دریافت کے لئے بھی مشورہ کا معمول رہا جن میں قرآن و حدیث کا کوئی صریح فیصلہ نہ تھا، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سوال کے جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریق کار بتلایا تھا۔

چوتھا مسئلہ: حکومتِ اسلامی جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن کریم نے دو جگہ مشورہ میں مشورہ کا درجہ کیا ہے | کا صریح حکم دیا ہے، ایک یہی آیت مذکورہ اور دوسرے سورۃ شوریٰ کی آیت جس میں سچے مسلمانوں کی ذمات بیان کرتے ہوئے، ایک یہ سنت یہ بیان فرمائی گئی ہے: **وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ** (۲۸: ۴۲) یعنی اور ان کا کام آپس کے مشورے ہوتا ہے ان دونوں جگہ پر مشورہ کے ساتھ لفظ امر مذکور ہے اور لفظ امر کی مفصل تحقیق اور پر بیان ہو چکی ہے کہ ہر مہتمم با نشان قول و فعل کو بھی کہا جاتا ہے، اور حکم اور حکومت کے لئے بھی بولا جاتا ہے، امر کے خواہ معنی اول مراد لیں یا دوسرے معنی، حکومت کے معاملات میں مشورہ لینا بہر صورت ان آیات سے ضروری معلوم ہوتا ہے، حکم یا حکومت مراد لینے کی صورت میں تو ظاہر ہی ہے، اور اگر معنی عام لئے جائیں جب بھی حکم اور حکومت کے معاملات مہتمم با نشان ہونے کی حیثیت سے قابل مشورہ ٹھہریں گے، اس لئے امیر اسلام کے فرائض میں سے ہے کہ حکومت کے اہم معاملات میں اہل حل و عقد سے مشورہ لیا کرے، قرآن کی آیات مذکورہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا مسلسل تعامل اس کی روشن سند ہے۔

ان دونوں آیتوں میں جس طرح معاملات حکومت میں مشورہ کی ضرورت واضح ہوئی اسی طرح ان سے اسلام کے طرز حکومت اور آئین کے کچھ بنیادی اصول بھی سامنے

آگئے، کہ اسلامی حکومت ایک شورائی حکومت ہے، جس میں امیر کا انتخاب مشورہ سے ہوتا ہے، خاندانی وراثت سے نہیں، آج تو اسلامی تعلیمات کی برکت سے پوری دنیا میں اس اصول کا لوہا مانا جا چکا ہے، شخصیں بادشاہتیں بھی طوفاؤ کرہا اسی طرف آرہی ہیں، لیکن اب سے چودہ سو برس پہلے زمانہ کی طرف مڑ کر دیکھئے جبکہ پوری دنیا پر آج کے تین بڑوں کی جگہ دو بڑوں کی حکومت تھی، ایک کسریٰ، دوسرا قیصر اور ان دونوں کے آئین حکومت شخص اور وراثتی بادشاہت ہونے میں مشترک تھے، جس میں ایک شخص واحد لاکھوں کروڑوں انسانوں پر اپنی قابلیت و صلاح سے نہیں، بلکہ وراثت کے ظالمانہ اصولوں کی بناء پر حکومت کرتا تھا، اور انسانوں کو پالتو جانوروں کا درجہ دینا بھی بادشاہی انعام سمجھا جاتا تھا، یہی نظریہ حکومت دنیا کے بیشتر حصہ پر مسلط تھا، مشرق و یونان میں جمہوریت کے چند و بند لے اور تمام نفوس پائے جاتے تھے، لیکن وہ بھی اتنے ناقص اور مدہم تھے کہ ان پر کسی ملک کی بنیاد رکھنا مشکل تھا، اسی وجہ سے جمہوریت کے ان یونانی اصولوں پر کبھی کوئی مستحکم حکومت نہیں بن سکی، بلکہ وہ اصول اور سطو کے فلسفہ کی ایک شاخ بن کر رہ گئے۔ اس کے برخلاف اسلام نے حکومت میں وراثت کا غیر فطری اصول باطل کر کے امیر ملک کا عزل و نصب جمہور کے اختیار میں دیدیا، جس کو وہ اپنے نمائندوں اہل حل و عقد کے ذریعہ استعمال کر سکیں، بادشاہ پرستی کی ذلزل میں پھنسی ہوئی دنیا اسلامی تعلیمات ہی کے ذریعہ اس عادلانہ اور فطری نظام سے آشنا ہوئی، اور یہی روح ہے اسی طرز حکومت کی، جس کو آج جمہوریت کا نام دیا جاتا ہے۔

لیکن موجودہ طرز کی جمہوریتیں چونکہ بادشاہی ظلم و ستم کے ردِ عمل کے طور پر وجود میں آئیں تو وہ بھی اس بے اعتدالی کے ساتھ آئیں کہ عوام کو مطلق العنان بنا کر پورے آئین حکومت اور قانون ملک کا ایسا آزاد مالک بنایا کہ ان کے قلب و دماغ زمین و آسمان اور تمام انسانوں کے پیدا کرنے والے خدا اور اس کی اصلی مالکیت و حکومت کے تصور سے بھی بیگانہ ہو گئے، اب ان کی جمہوریت خدا تعالیٰ ہی کے بجائے عوامی اختیار پر خدا تعالیٰ کی عائد کردہ پابندیوں کو بھی بار خاطر خلافت انصاف تصور کرنے لگیں۔

اسلامی آئین نے جس طرح خلق خدا کو کسریٰ و قیصر اور دوسری شخصیں بادشاہتوں کے جبر و استبداد کے پنجے سے نجات دلائی، اسی طرح ناخدا آشنا مغربی جمہوریتوں کو بھی خدا شناسی، اور خدا پرستی کا راستہ دکھلایا، اور بتلایا کہ ملک کے حکام ہوں، یا عوام، خدا تعالیٰ کے دیئے ہوئے قانون کے سب پابند ہیں، ان کے عوام اور عوامی اسمبلی کے ہتھیارات، قانون سازی، عزل و نصب خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کے اندر ہیں، ان پر لازم ہے کہ امیر کے انتخاب میں اور

بہتر عہد دل اور منصبوں کی تقسیم میں ایک طرف قابلیت اور صلاحیت کی پوری رعایت کریں تو دوسری طرف ان کی دیانت و امانت کو پرکھیں، اپنا امیر ایسے شخص کو منتخب کریں جو علم، تقویٰ، دیانت، امانت، صلاحیت، اور سیاسی تجربہ میں سب بہتر ہو، پھر یہ امیر منتخب بھی آزاد اور مطلق العنان نہیں، بلکہ اہل الرائے سے مشورہ لینے کا پابند رہے، قرآن کریم کی آیت مذکورہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا تعامل اس پر شاہد عدل ہیں، حضرت عمرؓ کا ارشاد ہے:

لَا خِلَافَةَ إِلَّا عَنِ مَشُورَةٍ | یعنی شورا ایت کے بغیر خلافت نہیں ہے۔

وکنز العمال ج ۱۰ ابن ابی شیبہ

شورائیت اور مشورہ کو اسلامی حکومت کے لئے اساسی اور بنیادی حیثیت حاصل ہے حتیٰ کہ اگر امیر مملکت مشورہ سے آزاد ہو جائے، یا ایسے لوگوں سے مشورہ لے جو شرعی نقطہ نظر سے مشورہ کے اہل نہ ہوں تو اس کا عزل کرنا ضروری ہے۔

ذَكَرَ ابْنُ عَطِيَّةٍ أَنَّ الشُّورَى
مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرْعِ يُعَلِّقُ وَعَزَّائِمُ
الْأَحْكَامِ وَمَنْ لَا يَشْفِئُ أَهْلَ الْعِلْمِ
وَالَّذِينَ تَعَزَّوْا وَلِجِبِّ، هَذَا مَا لَخْلَالَهُ
رَالْبَحْرُ الْمُحِيطُ لَا بِي حَيَّانِ

شورہ کے ضروری ہونے سے اسلامی حکومت اور اس کے باشندوں پر جو عزائم اور برکات حاصل ہوں گے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کو رحمت سے تعبیر فرمایا، ابن عدی اور بیہقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو اس مشورہ کی حاجت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو میری امت کے لئے ایک رحمت بنایا ہے (بیان ہستران)

مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے رسول کو ہر کام بذریعہ وحی بتلا دیتا، کسی کام میں بھی مشورہ کی ضرورت نہ چھوڑتا، لیکن امت کی مصلحت اس میں تھی کہ آپ کے ذریعے مشورہ کی سنت جاری کرانی جائے، اس لئے بہت سے امور ایسے چھوڑ دیئے جن میں صراحت کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، ان میں آپ کو مشورہ لینے کی ہدایت فرمائی گئی۔

پانچواں مسئلہ: مشورہ میں اختلاف اگر اختلاف رائے ہو جائے تو کیا آجکل کے پارلیمانی اصول اختلاف رائے ہو جائے، تو پر اکثریت کا فیصلہ نافذ کرنے پر امیر مجبور ہوگا، یا اس کو اختیار ہوگا فیصلہ کی کیا صورت ہوگی؟ اکثریت ہو یا اقلیت جس طرف دلائل کی قوت اور مملکت کی مصلحت زیادہ نظر آئے اس کو اختیار کرے؟ قرآن و حدیث اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کے تعامل سے یہ امر ثابت نہیں ہوتا کہ اختلاف رائے کی صورت میں امیر اکثریت رائے کے فیصلہ کا پابند و مجبور ہے، بلکہ مشرکان کریم کے بعض اشارات اور حدیث اور تعامل صحابہؓ کی تصریحات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اختلاف رائے کی صورت میں امیر اپنی صواب دید کے مطابق کسی ایک صورت کو اختیار کر سکتا ہے، خواہ اکثریت کے مطابق ہو یا اقلیت کے، البتہ امیر اپنا اطمینان حاصل کرنے کے لئے جس طرح دوسرے دلائل پر نظر کرے گا اسی طرح اکثریت کا ایک چیز پر متفق ہونا بھی بعض اوقات اس کے لئے سبب اطمینان بن سکتا ہے۔

آیت مذکورہ میں غور فرمائیے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کا حکم دینے کے بعد فرمایا گیا ہے: فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَشْوَرُ عَلَى اللَّهِ، یعنی مشورہ کے بعد آپ جب کسی جانب کر پڑے کر کے عزم کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے، اس میں عَزَمْتَ کے لفظ میں عزم یعنی نفاذ حکم کا پختہ ارادہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا، عَزَمْتُمْ نہیں فرمایا جس سے عزم و تنفیذ میں صحابہؓ کی شرکت معلوم ہوتی، اس کے اشارہ سے ثابت ہوا ہے کہ مشورہ لینے کے بعد نفاذ اور عزم صرف امیر کا معتبر ہے، حضرت عمر بن الخطابؓ بعض دقت دلائل کے لحاظ سے اگر عبداللہ بن عباسؓ کی رائے زیادہ مضبوط ہوتی تھی تو ان کی رائے پر فیصلہ نافذ فرماتے تھے، حالانکہ مجلس میں اکثر ایسے صحابہؓ موجود ہوتے تھے، جو ابن عباسؓ سے عمر اور علم اور تعداد میں زیادہ ہوتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مرتبہ حضرات شیخین صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ کی رائے کو بہرہ صحابہؓ کے مقابلہ میں ترجیح دی ہے، حتیٰ کہ یہ سمجھا جانے لگا کہ آیت مذکورہ صرف ان دونوں حضرات سے مشورہ لینے کے لئے نازل ہوئی،۔۔۔ حاکم نے مستدرک میں اپنی سند کے ساتھ ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے:

ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں
شاورہم کی ضمیر سے مراد حضرات شیخین
میں ہے۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَا: شَارَاؤُنَا فِي الْأَمْرِ، قَالَا
أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، (ابن کثیر)

کلی کی روایت اس سے بھی زیادہ واضح ہے

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَزَلَتْ فِي النَّبِيِّ
وَعُمَرُوهُمَا خَوَارِجَتِي رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَزِيرِيهِ
وَأَبُو بَكْرٍ الْمُسْلِمِينَ

(ابن کثیر)

ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت
ابوبکرؓ و عمرؓ سے مشورہ لینے کے بارے میں
نازل ہوئی ہے یہ دونوں حضرات جناب
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مجال
اور وزیر تھے اور مسلمانوں کے مرنے والے تھے

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات شیخینؓ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا،
لَوْ اجْتَمَعْتُمْ فِي مَشُورَةٍ مَا خَالَفْتُمْكَ
(ابن کثیر بحوالہ مسند احمد)

یہاں یہ اشکال کیا جاسکتا ہے کہ یہ تو جمہوریت کے منافی ہے،
اور شخصی حکومت کا طرز ہے، اور اس سے جمہور کو نقصان پہنچے

ایک اشکال اور اس کا جواب

کا اندیشہ ہے۔

جواب یہ ہے کہ اسلامی آئین نے اس کی رعایت پہلے کر لی ہے، کیونکہ عوام کو یہ اختیار
ہی نہیں دیا کہ جس کو چاہیں امیر بنادیں بلکہ ان پر لازم قرار دیا ہے کہ علم و عمل اور صلاحیت کا
اور خدا ترسی اور دیانت کی دوسے جس شخص کو سب سے بہتر سمجھیں صرف اس کو امیر منتخب کریں
تو جس شخص کو ان اعلیٰ اوصاف اور اعلیٰ صفات کے تحت منتخب کیا گیا ہو، اس پر ایسی پابندیاں
عائد کرنا جو بددیانتی اور فساد، فحار پر عائد کی جاتی ہیں، عقل و انصاف کا خون کرنا، اور کام
کرنے والوں کی ہمت شکنی اور ملک و ملت کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کے مرادف ہو گا۔

چھٹا مسئلہ: ہر کام میں اس جگہ یہ بات بہت ہی قابل غور ہے کہ نظام حکومت اور دوسرے
عمل تدبیر کرنے کے بعد اللہ اہم امور میں تدبیر اور مشورہ کے احکام کے بعد یہ ہدایت دی گئی ہے
تعالیٰ پر توکل کرنا کہ سب تدبیریں کرنے کے بعد بھی جب کام کرنے کا عزم کر دو تو
اپنی عقل و رائے اور تدبیروں پر بھروسہ نہ کر دو بلکہ بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر کر دو، کیونکہ یہ
سب تدبیریں بڑا لامور کے قبضہ قدرت میں ہیں، انسان کیا اور اس کی رائے و تدبیر کیا،
ہر انسان اپنی عمر کے ہزاروں واقعات میں ان چیزوں کی رسوائی کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے،
مولانا رومیؒ نے خوب فرمایا ہے

خویش را دیدیم در سوائی خویش
امتحان ما سخن اے مشاہدیش

اس جملہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ توکل نہ صرف اسباب
در ترک تدبیر کا نام نہیں بلکہ اسباب قریبہ کو چھوڑ کر توکل کرنا سنت انبیاء اور تعلیم قرآن
کے خلاف ہے، ہاں اسباب بعیدہ اور دراز کار فکروں میں پڑے رہنا یا صرف اسباب
اور تدبیر ہی کو مؤثر سمجھ کر مستبب الاسباب اور مدبر الامور سے غافل ہو جانا بے شک
خلاف توکل ہے۔

إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا
الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ١٦١

اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب ہو سکے گا، اور اگر مدد نہ کرے تمہاری تو پھر ایسا کون ہے
الذی ینصرکم من بعدہ؟ اور اللہ ہی پر بھروسہ چاہئے مسلمانوں کو

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
اور نبی کا کام نہیں کہ چھپا رکھے اور جو کوئی چھپا دے گا اسے لائے گا اپنی چھپائی چیز دن قیامت کے

ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٦٢ أَفَمِنْ
پھر پورا پادے گا ہر کوئی جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہ ہو گا کیا ایک شخص

أَتَتَّبِعُ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا وَدَّ جَهَنَّمَ
جو تابع ہے اللہ کی مرضی کا برابر ہو سکتا ہے اس کے جس نے کمایا غصہ اللہ کا اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ١٦٣ هُمُ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِلَى اللَّهِ
اور کیا ہی بڑی جگہ پہنچا ہے لوگوں کے مختلف درجے ہیں اللہ کے ہاں اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ

يَمَّا يَعْمَلُونَ ١٦٤ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ
کرتے ہیں اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر جو بھیجا ان میں

فِيهِمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
رسول انہی میں کا پڑھتا ہے ان پر آیتیں اس کی اور پاک کرتا ہوا انکو یعنی شرک و غیرہ

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ
سے اور سکھاتا ہے ان کو کتاب اور حکم کی بات اور وہ تو پہلے سے صریح گمراہی میں

مُبِينٍ ١٦٥ أَوَلَمْ آصَابَكُمْ مَصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِنْهَا
تھے کیا جس وقت پہنچی تمکو ایک تکلیف کہ تم پہنچا چکے ہو اس سے دو چند

تھے کیا جس وقت پہنچی تمکو ایک تکلیف کہ تم پہنچا چکے ہو اس سے دو چند

قَدْ تَرَأْتِیَ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۱۶۱ تو کہتے ہو یہ کہاں سے آئی تو کہہ دے یہ حکمت تم کو اپنی تمہاری ہی طرف سے بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور جو کچھ تم کو پیش آیا اس دن کہ تمہیں دونوں میں سوال اللہ کے حکم سے اور اس واسطے کہ معلوم کرے ایمان والوں کو اور تاکہ معلوم کرے ان کو جو منافق تھے

وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْعُوا قَوْمًا لَا تَعْلَمُونَ ۝۱۶۲ اور کہا گیا ان کو کہ آؤ اور اللہ کی راہ میں یا دفع کرو دشمن کو

لَوْ تَعْلَمُونَ قِتَالًا لَا تَتَّبِعُكُمْ هُمْ لَكَفُّرًا يَوْمَئِذٍ اقْرَبُ ۝۱۶۳ اگر ہم کو معلوم ہو لڑائی تو اہل توبہ تمہارے ساتھ رہیں وہ لوگ اس دن کفر کے قریب ہیں

مِنْهُمْ لِلَّيْمَانِ يَقُولُونَ يَا قَوْمَاهُمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ط ۝۱۶۴ بہ نسبت ایمان کے کہتے ہیں اپنے منہ سے جو نہیں ان کے دل میں

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ۝۱۶۵ اَلَّذِينَ قَالُوا اِخْوَانِهِمْ اور اللہ خوب جانتا ہے جو چھپاتے ہیں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو

وَقَعَدُوا لَهُمْ اَلْطَّاعُونَ مَا قَاتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ اور آپ بیٹھ رہے ہیں اگر وہ ہماری بات مانتے تو ایسے نہ جلتے تو کہہ دے اب ہشاد بھیجی اپنے اوپر سے

اَلْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝۱۶۶ وَلَا تَحْسَبَنَّ اَلَّذِينَ قَاتِلُوا قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَالًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۝۱۶۷ ہوائے گئے اللہ کی راہ میں مردے بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس

يَرْزُقُونَ ۝۱۶۸ وَرَحْمَتِنَ بِمَا اَنَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۝۱۶۹ کھاتے پیتے خوشی کرتے ہیں اس پر جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے اور

يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ۝۱۷۰ خوش دلت ہوئے ہیں ان کی طرف سے جو ابھی تک نہیں پہنچے ان کے پاس ان کے پیچھے سے

اَلَا تَخَافُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝۱۷۱ یَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ ۝۱۷۲ اس واسطے کہ نہ ڈر ہے ان پر اور نہ ان کو غم خوش دلت ہوئے ہیں اللہ کی

مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ ۝۱۷۳ اِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ۝۱۷۴ نعمت اور فضل سے اور اس بات سے کہ اللہ ضائع نہیں کرتا مزدوری ایمانی والوں کی

رابط آیات

واقعہ اُحد میں عارضی شکست اور مسلمانوں کی پریشانی پر حضرات صحابہ کرام کی تسلی کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چند امور کا حکم ہوا تھا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا خطرہ تو زائل ہو گیا، لیکن ان حضرات کو اس واقعہ مغلو بیت سے حسرت بھی تھی، اس لئے متذکرہ بالا بارہ آیات میں سے پہلی آیت میں ان کی حسرت مغلو بیت کو دل سے اتارتے ہیں، نیز بدر کے روز مال غنیمت میں ایک چادر لگم ہو گئی، بعض لوگ سمجھ یا تمام لوگوں نے کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو، اور یہ امر حقیقہ یا صورتہ ثابت ہے، انہی کی شان اس سے منزہ ہے، لہذا دوسری، تیسری اور چوتھی آیات کے اندر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان صفت امانت اور اس خیال کی غلطی کو بیان کر کے پانچواں آیت کے اندر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دچار با جو دکا نعمت عظمیٰ ہونا اور آپ کی بعثت کا انسانیہ کے لئے احسان عظیم ہونا واضح فرمایا گیا ہے۔

چونکہ مؤمنین کو اس شکست کی سخت کلفت تھی کہ باوجود مسلمان ہونے کے یہ مصیبت کیوں اور کہہ رہے آگئی، اس پر صحابہ کرام کو تعجب اور افسوس تھا، نیز منافقین کہا کرتے تھے کہ اگر یہ لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے تو ہلاک نہ ہوتے، اور ان شہداء کی موت کو بدنسبی اور مژدی دسرا دیتے تھے، اس لئے چھٹی رسالتوں اور آیتوں آیات کے اندر دوسرے عنوان سے اس عارضی مصیبت و تکلیف کی علت و حکمت واضح فرمائی گئی، اور اس کے ضمن میں منافقین کی تردید بھی۔

اور نویں آیت میں ان کے غلط عقیدہ کہ گھروں میں بیٹھے رہنا ہلاکت سے نجات کا سبب ہے تردید کی گئی، اور دسویں، گیارہویں اور بارہویں آیات میں حضرات شہداء کرام کی اعلیٰ درجہ کی کامیابی اور حیات حقیقہ اور دائمی نعمتوں کا اثبات فرمایا گیا ہے :

خلاصہ تفسیر

اگر حق تعالیٰ تمہارا ساتھ دیں تب تو تم سے کوئی نہیں جیت سکتا اور اگر تمہارا ساتھ

ذہبی تو اس کے بعد ایسا کون ہے جو تمہارا ساتھ لے رہا اور تم کو غالب کرے، اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان والوں کو اعزاز دینا چاہئے، اور نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ راہِ نبوت کو اختیار کرے حالانکہ (خاص کی توقیامت میں رسوائی اور فضیلت ہوگی، کیونکہ) جو شخص نبیانت کرے گا وہ شخص اپنی اس نبیانت کی ہوتی چیز کو قیامت کے دن (میدانِ شہر میں) حاضر کرے گا (تاکہ سب خلایق مطلع ہوں اور سب کے رد پر فضیلت اور رسوائی ہو) پھر (میدانِ قیامت کے بعد) ہر شخص کو (ان خاتموں میں سے) اس کے کئے کا (دوزخ میں) پورا عوض ملے گا، اور ان پر بالکل ظلم نہ ہوگا (کہ جرم سے زائد سزا ہونے لگے، غرض خائن تو مغضوب اور مستحق جہنم ہوا، اور انبیاء علیہم السلام بوجہ رضا جوئی حق کے قیامت میں سر بلند ہوں گے پس دونوں امر جمع نہیں ہو سکتے، جیسا آگے ارشاد ہے) سو ایسا شخص جو رضائے حق کا نالغ ہو (جیسے نبی) کیا وہ اس شخص کے مثل ہو جائے گا جو کہ غضبِ الہی کا مستحق ہو اور اس کا گناہ دوزخ ہو، (جیسے خائن) اور وہ جانے کی بڑی جگہ ہے (ہرگز دونوں برابر نہیں ہوں گے بلکہ) یہ مذکورین (یعنی متحابین رضائے حق اور مغضوبین) درجات میں مختلف ہوں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک (کہ متبع محبوب جتنی ہے اور مغضوب دوزخی ہے) اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے ہیں ان کے اعمال کو (اس لئے ہر ایک کے مناسب معاملہ فرما دیں گے) حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر (بڑا) احسان کیا، جب کہ ان میں اپنی کینہ سے ایک ایسے (عظیم الشان) پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں (اور احکام) پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور (ظاہری اور باطنی) مہمندیوں سے ان لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں اور ان کو کتاب (الہی) اور سمجھ کی بائیں بنلاتے رہتے ہیں اور بالیقین یہ لوگ (آپ کی بعثت کے) قبل سے صریح غلطی (یعنی شرک و کفر) میں (مستلزم) تھے اور جب (آخر میں) تمہاری ایسی بار ہوئی جس سے دو گنا تم (برداریں) جیت چکے تھے (کیونکہ آخر میں منتر مسلمان شہید ہوئے اور بدر میں منتر کافروں کو قید اور منتر کو قتل کیا تھا) تو کیا ایسے وقت میں تم (بطور اعتراض نہ سہی بطور تعجب کے) یوں کہتے ہو کہ ربا وجود ہمارے مسلمان ہونے کے (یہ بار) کہہ دے ہوئی (یعنی کیوں ہوئی) آپ فرما دیجئے کہ یہ ہمارے تھماری طرف سے ہوئی (اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے خلاف نہ کرتے تو نہ ہارتے، کیونکہ اس قید کے ساتھ وعدہ نصرت ہو چکا تھا، بیشک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے (جب تم نے اطاعت کی اپنی قدرت سے تم کو غالب کر دیا اور جب خلاف کیا اپنی قدرت سے تم کو مغلوب کر دیا) اور جو مصیبت تم پر پڑی جس روز کہ دونوں گروہ (مسلمانوں اور کفار کے) باہم (مقاتلہ کے لئے) مقابل ہوئے،

(یعنی آخر کے دن) سورہ مصیبت (خدا تعالیٰ کے حکم سے ہوئی) کیونکہ چند (چند حکمتیں تھیں جن کا بیان اور پر بھی آچکا ہے) اور ان میں سے ایک حکمت یہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ مؤمنین کو بھی دیکھ لیں (کیونکہ مصیبت کے وقت اخلاص وغیرہ اخلاص ظاہر ہو جاتا ہے جیسا کہ مذکور بھی چکا ہے) اور ان لوگوں کو بھی دیکھ لیں جنہوں نے نفاق کا پرتاؤ کیا اور ان سے (شروع جنگ کے وقت جبکہ تین سو آدمیوں نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا تھا جیسا کہ پہلے آچکا ہے) یوں کہا گیا کہ (میدانِ جنگ میں) آؤ (پھر بہت ہوتو) اللہ کی راہ میں لڑنا یاد بہت نہ ہو تو گفتی ہی بڑھاکر (دشمنوں کی مدافعت کرنا) کیونکہ بہت سی بھیڑ دیکھ کر کچھ تو ان پر رعب ہوگا اور اس سے شاید ہٹ جاویں) وہ بولے کہ اگر ہم ڈھنگ کی لڑائی دیکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ ہو لیتے (لیکن یہ کوئی لڑائی ہے کہ وہ لوگ تم سے تین چار گئے زیادہ پھر ان کے پاس سامان بھی زیادہ ایسی حالت میں لڑنا ہلاکت میں پڑنا ہے، لڑائی اس کو نہیں کہتی ہتی تعالیٰ اس پر ارشاد فرماتے ہیں) یہ منافقین اس روز (جبکہ ایسا خشک جواب دیا تھا) کفر سے (ظاہر بھی) نزدیک تر ہو گئے، بہ نسبت اس حالت کے کہ وہ (پہلے سے ظاہر) ایمان سے (کسی قدر) نزدیک تھے (کیونکہ پہلے سے گودہ دل سے مومن نہ تھے مگر مسلمانوں کے سامنے موافقت کی بائیں بناتے رہتے تھے، اس روز ایسی طوطا چشمی غالب ہوئی کہ کھلم کھلا مخالفت کی باتیں منہ سے نکلتی لگیں، اس لئے پہلے سے جو ظاہری قرب ایمان کے ساتھ تھا وہ کفر کے قرب میں تبدیل ہو گیا، اور یہ قرب اس قرب سے زیادہ اس لئے ہے کہ موافقت کی باتیں دل سے نہ تھیں، اس لئے زوردار نہ تھیں، اور یہ مخالفت کی باتیں دل سے تھیں اس لئے عبارت بھی زوردار تھی) یہ لوگ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں (یعنی دل میں تو یہ ہے کہ ان مسلمانوں کا کبھی ساتھ نہ دیں گولڑائی ڈھنگ ہی کی کیوں نہ ہو) اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ اپنے دل میں رکھتے ہیں (اس لئے ان کے اس قول کا غلط ہونا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے) یہ ایسے لوگ ہیں کہ (خود تو جہاد میں شریک نہ ہوئے اور) اپنے (ہم نسب) بھائیوں کی نسبت (جو کہ مقتول ہو گئے) گھر دل میں بیٹھے ہوئے باتیں بناتے ہیں کہ اگر ہمارا کہنا مانگتے (یعنی ہمارے منہ سے کئے پر نہ جاتے) تو بے فائدہ (قتل نہ کئے جاتے، آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو اپنے اوپر سے موت کو ہٹاؤ اگر تم (اس خیال میں) سچے ہو کہ میدان میں جانے سے ہی ہلاکت ہوتی ہے، کیونکہ قتل سے بچنا تو موت ہی سے بچنے کے لئے مقصود ہے جب وقت مقرر پر موت گھر بیٹھے بھی آجاتی ہے تو قتل بھی وقت مقرر پر نہیں مل سکتا، اور (اے مخاطب) جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں (یعنی دین کے واسطے) قتل کئے گئے ان کو (اور مردوں کی طرح) مردہ مت

خیال کر بلکہ وہ لوگ ایک ممتاز حیات کے ساتھ زندہ ہیں (اور) اپنے پروردگار کے مقرب (یعنی مقبول ہیں) ان کو رزق بھی ملتا ہے (اور) وہ خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل (روکم) سے عطا فرمائی (مثلاً درجات قرب وغیرہ یعنی رزق ظاہری بھی ملتا ہے اور رزق منویٰ یعنی مسرت بھی) اور (جس طرح وہ اپنے حال پر خوش ہیں اسی طرح) جو لوگ (ابھی دنیا میں زندہ ہیں اور) ان کے پاس نہیں پہنچے (بلکہ) ان سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کی بھی اس حالت پر وہ (رشد) خوش ہوتے ہیں کہ (اگر وہ بھی شہید ہو جاویں تو ہماری طرح) ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والا نہیں اور نہ وہ (کسی طرح) غموم ہوں گے (غرض ان کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک اپنے متعلق، دوسرے اپنے متعلقین کے متعلق، آگے ان دونوں خوشیوں کا سبب یہ بتلایا کہ وہ اپنی حالت پر تو خوش ہوتے ہیں بوجہ نعمت و فضل خداوندی کے (جس کا انہوں نے مشاہدہ کر لیا) اور دوسروں کی حالت پر خوش ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ وہاں جا کر مشاہدہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اعمال کا اجر ضائع نہیں کرتے (تو جو لوگ ان کے متعلقین پیچھے رہ گئے ہیں اور نیک اعمال جہاد وغیرہ میں گئے ہیں ان کو بھی ایسے ہی انعامات ملیں گے)۔

معارف و مسائل

مال غنیمت میں چوری گناہ عظیم ہے | آیت مَا كَانَ لِمَنْ يَكْفُرُ أَنْ يَتَّخِذَ بَعْضُ الْمُنَافِقِينَ خَلِيفَةً لِّهِمْ فِي مَعَارِكِ الْمُنَافِقِينَ | ایک خاص واقعہ کے متعلق کسی نبی سے ایسے گناہ کا اہتمام نہیں آئی ہے، اس کے ضمن میں غلول، یعنی مال غنیمت کی چوری کا مسئلہ بھی آگیا۔

واقعہ حسب روایت ترمذی یہ ہے کہ غزوہ بدر میں مال غنیمت میں ایک چادر گم ہو گئی، بعض لوگوں نے کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو، یہ کہنے والے اگر منافق تھے تو کوئی بعید بات نہیں، اور ممکن ہے کہ کوئی ناسمجھ مسلمان ہی ہو تو اس نے یہ سمجھا ہو گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طسرح کا خستیار ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں غلول کا گناہ عظیم ہونا اور قیامت کے روز اس کی سزائے شدید کا ذکر ہے اور یہ کہ کسی نبی کے متعلق یہ گمان کرنا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہو گا نہایت بیہودہ جسارت ہے کیونکہ انبیاء ہر گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔

لفظ غلول مطلق خیانت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور خاص کر مال غنیمت کی خیانت کے لئے بھی، اور مال غنیمت میں چوری اور خیانت کا جرم عام چوریوں اور

خیانتوں سے زیادہ اشد ہے، کیونکہ مال غنیمت میں چوری سے لشکر اسلام کا حق ہوتا ہے تو جس نے اس میں چوری کی اس نے سیکڑوں ہزاروں آدمیوں کی چوری کی، اگر کسی وقت اس کو تلافی کا خیال بھی آوے تو بہت مشکل ہے کہ سب کو ان کا حق پہنچائے یا معاف کرائے، بخلاف دوسری چوریوں کے کہ مال کا مالک معلوم و متعین ہے، کسی وقت اللہ نے تو یہ کی توفیق دی تو اس کا حق ادا کر کے یا معاف کر اگر بری ہو سکتا ہے، یہی وجہ تھی کہ ایک غزوہ میں ایک شخص نے اون کا کچھ حصہ چھپا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا، مال غنیمت تقسیم ہونے کے بعد اس کو خیال آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا، آپ نے باوجود رحمتہ تعالین ہونے اور امت پر ماں باپ سے زیادہ شفیق ہونے کے اس کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ اب میں اس کو کس طرح سارے لشکر میں تقسیم کروں، اب تو قیامت کے روز ہی تم اس کو لے کر حاضر ہو گے۔

اسی لئے غلول کی سزا بھی عام چوریوں سے زیادہ اشد ہے، کہ میدان حشر میں جہاں ساری مخلوق جمع ہوگی، سب کے سامنے اس کو اس طرح رسوا کیا جائے گا کہ جو مال چوری کیا تھا وہ اس کی گردن پر لٹا ہوا ہو گا، صحیحین میں بروایت حضرت ابو ہریرہؓ مذکور ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ قیامت میں کسی کو اس طرح دیکھوں کہ اس کی گردن پر ایک اونٹ لٹا ہوا ہو اور یہ اعلان ہوتا ہو کہ اس نے مال غنیمت کا اونٹ چرایا تھا، وہ شخص اگر مجھ سے شفاعت کا طالب ہو گا تو میں اس کو صاف جواب دے دوں گا کہ میں نے حکم الہی پہنچا دیا تھا اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔

اللہ بچائے یہ میدان حشر کی رسوائی ایسی ہوگی کہ بعض روایات میں ہے کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو گا وہ تمنا کریں گے کہ میں جہنم میں بھیج دیا جائے مگر اس رسوائی سے بچ جائیں۔

اموال اوقات اور سرکاری | یہی حال مساجد، مدارس، خانقاہوں اور اوقات کے اموال کا ہے جس خزانہ میں چوری حکم غلول ہے | میں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا چندہ ہوتا ہے، اگر معاف بھی کر لے

تو کس کس سے معاف کرائے، اسی طرح حکومت کے سرکاری خزانے (بیت المال) کا حکم ہے، کیونکہ اس میں پورے ملک کے باشندوں کا حق ہے، جو اس میں چوری کرے اس نے سب کی چوری کی، مگر چونکہ یہی اموال عموماً ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی شخص مالک نہیں ہوتا، نگرانی کرنے والے بے پردائی کرتے ہیں، چوری کے مواقع بکثرت ہوتے ہیں، اس لئے آج کل دنیا میں سب سے زیادہ چوری اور خیانت انہی اموال میں ہو رہی ہے، اور لوگ اس کے انجام بد اور وبال عظیم سے غافل ہیں کہ اس مجرم کی سزا علاوہ عذاب جہنم کے میدان حشر کی رسوائی بھی ہے، اور رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی بھی رافعہؓ (بائیں)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود آیت لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْآیۃ اِیسی مضمون کی پوری انسانیت پر سب سے بڑا احسان ہے ایک آیت تقریباً اپنی الفاظ کے ساتھ سورۃ بقرہ میں گزر چکی ہے جس کی تفسیر و تشریح تفصیل کے ساتھ معارف القرآن جلد اول صفحہ ۳۲۹ میں آچکی ہے، اس کو دیکھ لیا جائے، یہاں آیت میں ایک لفظ زائد ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَی الْمُؤْمِنِیۡنَ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرما کر حق تعالیٰ نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا ہے۔

اس کے متعلق پہلی بات تو یہ قابل غور ہے کہ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، اور اسے عالم کے لئے آپ کا وجود نعمت کبریٰ اور احسان عظیم ہے، اس جگہ اس کو صرف مومنین کے لئے فرمانا ایسا ہی ہے جیسے قرآن کریم کو خدا تعالیٰ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَی الْمُؤْمِنِیۡنَ فرمانا کہ قرآن کا سارے عالم کے لئے ہدایت ہونا دوسری آیات سے ثابت ہے مگر بعض جگہ اس کو متقین کے ساتھ مخصوص کر کے بیان فرمایا، اس کی وجہ دونوں جگہ مشترک طور پر ایک ہی ہے کہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود سارے عالم اور ہر مومن و کافر کے لئے نعمت کبریٰ اور احسان عظیم ہے اسی طرح قرآن کریم سارے عالم انسانیت کے لئے صحیفہ ہدایت ہے، مگر چونکہ اس نعمت و ہدایت کا نفع صرف مومنین اور متقین نے حاصل کیا اس لئے کسی جگہ اس کو ان کے ساتھ مخصوص کر کے بھی بیان کر دیا گیا۔ دوسری بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کے لئے یا پورے عالم کے لئے نعمت کبریٰ اور احسان عظیم ہونے کی تشریح و توضیح ہے۔

یہ بات ایسی ہے کہ اگر آجکل کا انسان روحانیت، فراموشی اور مادیت کا پرستار نہ ہوتا تو یہ مضمون کسی توضیح و تشریح کا محتاج نہیں تھا، عقل سے کام لینے والا انسان اس احسان عظیم کی حقیقت سے خود واقف ہوتا، مگر ہو یہ رہا ہے کہ آج کا انسان دنیا کے جانوروں میں ہوشیار ترین جانور سے زیادہ کچھ نہیں رہا، اس کو احسان و انعام صرف وہ چیز نظر آتی ہے جو اس کے پیٹ اور نفسانی خواہشات کا سامان ہوتا کرے، اس کے وجود کی اصل حقیقت جو اس کی روح ہے اس کی خوبی اور خرابی سے وہ کسر فانی ہو گیا ہے، اس لئے اس تشریح کی ضرورت ہوئی، کہ انسان کو پہلے تو یہ بتلایا جائے کہ اس کی حقیقت صرف چند ہڈیوں اور گوشت پوست کا مجموعہ نہیں، بلکہ حقیقت انسان وہ روح ہے جو اس کے بدن کے ساتھ متعلق ہے، جب تک یہ روح اس کے بدن میں ہے اس وقت تک انسان انسان ہے، اس کے حقوق

انسانیت قائم ہیں، خواہ وہ کتنا ہی ضعیف و کمزور و لاپرواہ کیوں نہ ہو، کسی کی مجال نہیں کہ اس کی جائداد اور اموال پر قبضہ کر سکے، یا اس کے حقوق سلب کر سکے، لیکن جس وقت یہ روح اس کے بدن سے الگ ہو گئی، تو خواہ وہ کتنا ہی قوی اور پہلوان ہو، اور اس کے اعضاء سب اپنی اصل ہیئت میں ہوں وہ انسان نہیں رہا، اس کا کوئی حق خود اپنی جائداد و اموال میں باقی نہیں رہا، انبیاء علیہم السلام دنیا میں آتے ہیں اس لئے کہ وہ انسانی روح کی صحیح تربیت کر کے انسان کو حقیقی انسان بنائیں، تاکہ اس کے بدن سے جو اعمال و افعال صادر ہوں وہ انسانیت کے لئے مفید ثابت ہوں، وہ درندے اور زہریلے جانوروں کی طرح دوسکڑا انسانوں کو ایذا اور تکلیف دیتا نہ پھرے، اور خود اپنے بھی انجام کو سمجھ کر آخرت کی دائمی زندگی کا سامان ہیتا کرے، ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے زمرۃ انبیاء میں امامت و سیادت کا منصب حاصل ہے، انسان کو صحیح انسان بنانے میں بھی آپ کی شان تمام انبیاء علیہم السلام سے بہت ممتاز ہے، آپ نے اپنی ملکی زندگی میں صرف یہی کام افراد سازی کا انجام دیا، اور انسانوں کا ایسا معاشرہ تیار کر دیا جس کا مقام فرشتوں کی صفوں سے آگے ہے، اور زمین و آسمان نے اس سے پہلے ایسے انسان نہیں دیکھے، ان میں سے ایک ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ مجوزہ نظر آتا ہے، ان کے بعد کے لئے بھی آپ نے جو تعلیمات اور ان کے رواج دینے کے طریقے چھوڑے ہیں اس پر پورا عمل کرنے والے اسی مقام کو پا سکتے ہیں جو صحابہ کرامؓ نے پایا ہے، یہ تعلیمات سارے عالم کے لئے ہیں، اس لئے آپ کا وجود باوجود پورے عالم انسان کے لئے احسان عظیم ہے، گو اس سے پورا نفع مومنین ہی نے اٹھایا ہے۔

واقعہ اُحد میں مسلمانوں کو ماریں آیت اَوْ لَمَّا اَصَابَتْكُمْ اَیۡۃُ سَابِقۃ آیات میں کہی جگہ اس مضمون شکست اور زخم و قتل کے متعلق کا ذکر آچکا ہے، یہاں پھر اس کی تاکید مزید توضیح کے ساتھ بیان پیش آنے کے بعض اسباب اور حکمتیں کی گئی ہے، کیونکہ مسلمانوں کو اس واقعہ سے سخت کلفت تھی یہاں تک کہ بعض حضرات کی زبان پر یہ بھی آیا اَنِّیْ لَھٰذَا اَکْرَیۡہُ مَعْصِیۡتِہِمْ بِرِکْبَہِہِمْ سَابِقۃ جب کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک جہاد ہیں۔

آیت مذکورہ میں اذل تو یہ بات یاد دلائی کہ جتنی مصیبت تم پر آج پڑی ہے تم اس سے دو گنی اپنے مخالف پر اس سے پہلے غزوۃ بدر میں ڈال چکے ہو، کیونکہ غزوۃ اُحد میں ستر مسلمان شہید ہوئے تھے، اور غزوۃ بدر میں ستر کین کے ستر مرد مارے گئے تھے اور ستر گرفتار ہو کر مسلمانوں کے قبضہ میں آئے تھے، اس بات کے یاد دلانے سے ایک تو یہ مقصد ہے کہ مسلمانوں کو اپنی موجودہ تکلیف و پریشانی کا احساس گھٹ جائے کہ جس شخص کی ذمہ داری ہے وہ اگر ایک دفعہ

آدمی ہار و شکست میں ہو جائے تو زیادہ غم اور تپ نہیں ہونا چاہئے۔

دوسرا اصل مقصد آیت کے آخری جملہ **فَلَنْ يَكُونَ مِنَ الْفَاسِقِينَ** میں بتلایا کہ یہ تکلیف مدیہ بہت درحقیقت دشمن کی قوت و کثرت کے سبب سے نہیں بلکہ تمہاری اپنی نین کرتا میوں کے سبب ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل میں تم سے کتا ہی ہو گئی۔

اس کے بعد کی آیت **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** میں اس طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ جو کچھ ہوا حق تعالیٰ کے اذن و مشیت سے ہوا جس میں بہت سی حکمتیں مستور ہیں جن میں سے بعض کا بیان پہلے آچکا ہے اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤمنین خاصین کو بھی دیکھ لیں اور منافقین کو بھی یعنی مؤمنین کا اخلاص اور منافقین کی منافقت ایسی واضح ہو جائے کہ ہر دیکھنے والا دیکھ سکے یہاں اللہ تعالیٰ کے دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو دیکھنے کی صورت متعارف ہے اس صورت میں دیکھ لیں اور نہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں چنانچہ یہ حکمت اس طرح واضح ہو گئی کہ اس شدت کے وقت منافقین الگ ہو کر کھڑے ہوں اور خاص مومن معرکہ میں ڈٹے رہے اور ایک وجہ تسل یہ بھی ہے کہ جو مسلمان اس محسر کہ میں شہید ہو گئے ہیں ان کو حق تعالیٰ نے وہ انعامات دیئے ہیں کہ دوسروں کو ان پر رشک آنا چاہئے اس مناسبت سے اس کے بعد کی آیت **وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا** میں شہداء کے خاص فضائل بیان فرمائے گئے ہیں۔

اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے خاص فضائل اور درجات

اس آیت میں شہداء کے خاص فضائل کا بیان ہے اور انا ویت صحیحہ میں اس کی بڑی تفصیل وارد ہوئی ہے امام قسطلانی نے فرمایا ہے کہ شہداء کے بھی درجات اور حالات مختلف ہوتے ہیں اس لئے روایات حدیث میں جو مختلف صورتیں آئی ہیں وہ مختلف حالات کے اعتبار سے ہیں۔

یہاں شہداء کی پہلی فضیلت تو یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ مرنے نہیں بلکہ دائمی زندگی کے مالک ہو گئے ہیں یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ بظاہر ان کا مرنے اور قبر میں دفن ہونا تو مشاہد اور محسوس ہے مگر فتنہ قرآن کی متعدد آیات میں ان کو مرنے نہ کہنے اور نہ سمجھنے کی جو ہدایت آئی ہے اس کا کیا مطلب ہے اگر کہا جائے کہ حیات برزخی مراد ہے تو وہ ہر شخص مومن و کافر کو حاصل ہے کہ مرنے کے بعد اس کی روح زندہ رہتی ہے اور قبر کے سوال و جواب کے بعد مؤمنین صالحین کے لئے سامان راحت اور کفار و فاجر کے لئے قبر کا عذاب قرآن و سنت سے ثابت ہے تو یہ سیات برزخی جب سب کے لئے عام ہے تو شہداء کی کیا خصوصیت ہوتی؟

جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی اسی آیت نے یہ بتلایا ہے کہ شہداء کو اللہ کی طرف سے

جنت کا رزق ملتا ہے اور رزق زندہ آدمی کو ملا کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس دنیا سے منتقل ہوتے ہی شہید کے لئے رزق جنت جاری ہو جاتا ہے اور ایک خاص قسم کی زندگی اس وقت سے اس کو مل جاتی ہے جو عام مردوں سے ممتاز حیثیت کی ہے (قسطلانی)

اب رہا کہ وہ ہستی کیا ہے اور وہ زندگی کیسی ہے اس کی حقیقت سوائے خالق کائنات کے نہ کوئی جان سکتا ہے نہ جاننے کی ضرورت ہے البتہ بسا اوقات ان کی حیات خاص کا اثر اس دنیا میں بھی ان کے ابدان پر ظاہر ہوتا ہے کہ زمین ان کو نہیں کھاتی وہ صحیح سالم باقی رہتے ہیں (قسطلانی) جس کے بہت سے واقعات مشاہدہ کئے گئے ہیں۔

شہداء کی پہلی فضیلت اس آیت میں ان کی ممتاز دائمی حیات ہے دوسری یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا ہے تیسری فضیلت **فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ** میں یہ بیان کی گئی کہ وہ ہمیشہ خوش چرم رہیں گے ان نعمتوں میں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں جو حق فیضیت یہ ہے **وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلِدْهُمْ وَهَلْ يُدْرِكُونَ** یعنی وہ اپنے جن متعلقین کو دنیا میں چھوڑ گئے تھے ان کے متعلق بھی ان کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر نیک عمل اور جہاد میں مصروف رہیں تو ان کو بھی یہاں آکر یہی نعمتیں اور درجات عالیہ ملیں گے۔

اور سدی نے بیان فرمایا کہ شہید کا جو کوئی عزیز دوست مرنے والا ہوتا ہے شہید کو پہلے سے اس کی اطلاع کر دی جاتی ہے کہ فلاں شخص اب تمہارے پاس آ رہا ہے وہ اس سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسے دنیا میں کسی درو افتادہ دوست سے بعد مدت ملاقات کی خوشی ہوتی ہے اس آیت کی شان نزول جو ابو داؤد نے باسناد صحیح حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرامؓ سے فرمایا کہ جب واقعہ احد میں تمہارے بھائی شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرند دل کے جسم میں رکھ کر آزاد کر دیا وہ جنت کی نہروں اور باغات کے پھلوں سے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں اور پھر ان قندیلوں میں آ جاتے ہیں جو ان کے لئے عرش رحمن کے نیچے معلق ہیں جب ان لوگوں نے اپنی راحت و عیش کی زندگی دیکھی تو کہنے لگے کہ وہاں متعلقین دنیا میں ہمارے مرنے سے غمگین ہیں کیا کوئی ہمارے حالات کی خبر ان کو پہنچا سکتا ہے تاکہ وہ ہم پر غم نہ کریں اور وہ بھی جہاد میں کوشش کرتے رہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہاری یہ خبر ان کو پہنچائے دیتے ہیں اس پر یہ آیت نازل فرمائی گئی۔ (قسطلانی)

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ

جن لوگوں نے حکم مانا اللہ کا اور رسول کا بعد اس کے پہنچ چکے تھے ان کو زخم

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرَ عَظِيمٍ ﴿۱۷۵﴾ الَّذِينَ قَالَ

جو ان میں نیک ہیں اور پرہیزگار ان کو ثواب بڑا ہے جن کو کہا

لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ

وہوں نے کہ تمہارے آدمیوں نے جمع کیا سامان تمہاری مقابلہ کو سو تم ان سے ڈرو تو

فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿۱۷۶﴾

اور زیادہ ہوا ان کا ایمان اور بولے کافی ہے ہم کو اللہ اور کیا غیب کا راز ہے

فَأَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ دِيَارِهِمْ لِيُحْكُمَ فِيكُمْ

پھر چلے آئے مسلمان اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ کچھ نہ پہنچیں ان کو بُرائی

وَأَتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿۱۷۷﴾ إِنَّمَا

اور تابع ہوئے اللہ کی مرضی کے اور اللہ کا فضل بڑا ہے یہ جو ہے

ذِكْرُ الشَّيْطَانِ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ

سویطان ہے کہ ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے سو تم ان سے مت ڈرو اور

خَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۷۸﴾

بھ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو

خلاصہ تفسیر

جن لوگوں نے اللہ و رسول کے کہنے کو (جبکہ ان کو تعاقب کفار کے لئے بلایا گیا) قبول کر لیا

بعد اس کے کہ ان کو (ابھی تازہ) زخم (لڑائی میں) لگا تھا ان لوگوں میں جو نیک اور متقی ہیں (اور

واقع میں سب ہی ایسے ہیں) ان کے لئے (آخرت میں) ثواب عظیم ہے، یہ ایسے (مخلص) لوگ

ہیں کہ (بعض) لوگوں نے (یعنی عبد القیس والوں نے جو) ان سے (اُکر) کہا کہ ان لوگوں (یعنی

اہل مکہ نے) تمہاری (مقابلہ کے) لئے (بڑا) سامان جمع کیا ہے، سو تم کو ان سے اندیشہ کرنا

چاہئے تو اس (خبر) نے ان کے (جو غرض ایمان کو اور زیادہ کر دیا اور) نہایت سہولت سے یہ کہہ

ذکر بات کو ختم کر دیا کہ ہم کو حق تعالیٰ (مشکلات کے لئے) کافی ہے اور وہی سب کام سپرد کرنے کے

لئے اچھا ہے (اسی سپرد کرنے کو تو کُل کہتے ہیں) پس یہ لوگ خدا کی نعمت اور فضل سے (یعنی ثواب اور

نفع تجارت سے) بھرے ہوئے واپس آئے کہ ان کو کوئی ناگوار سی پیش نہیں آئی، اور وہ لوگ (اس

واقعہ میں) رضائے حق کے تابع رہے (اس کی بدولت اپنی دنیوی نعمتوں سے سرسرا رہے)

اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے (مسلمانو!) اس سے زیادہ کوئی (قابل اندیشہ) بات نہیں

کہ یہ بجز (علیٰ) شیطان ہے کہ اپنے (ہم مذہب) دوستوں سے (تم کو ڈرانا چاہتا ہے، سو تم

ان سے کبھی مت ڈرنا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرنا اگر تم ایمان والے ہو۔

معارف و مسائل

ربط آیات اور شان نزول | اوپر غزوہ اُحد کے قصہ کا ذکر تھا، مذکورہ آیات میں اسی غزوہ

سے متعلق ایک دوسرے غزوہ کا ذکر ہے، جو غزوہ حِمْزِ الْأَسَد

کے نام سے مشہور ہے، حِمْزِ الْأَسَد مدینہ طیبہ سے آٹھ میل کے فاصلہ پر ایک مقام کا نام ہے۔

واقعہ اس غزوہ کا یہ ہے کہ جب کفار مکہ اُحد کے میدان سے واپس ہو گئے، تو راستے میں جا کر

اس پر افسوس ہوا کہ ہم غالب آجانے کے باوجود خواہ مخواہ واپس لوٹ آئے، ہمیں چاہئے تھا کہ

ایک ہلہ کر کے سب مسلمانوں کو ختم کر دیتے، اور اس خیال نے کچھ ایسا اثر کیا کہ پھر واپس

مدینہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ ہونے لگا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا، اور

سید سے مکہ مکرمہ کو ہونے، لیکن بعض مسافروں سے جو مدینہ کی طرف جا رہے تھے یہ کہہ گئے

کہ تم جا کر کسی طرح مسلمانوں کے دل میں ہمارا رعب جماؤ، کہ وہ پھر لوٹ کر آ رہے ہیں، آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ دھی یہ بات معلوم ہو گئی، اس لئے آپ ان کے تعاقب میں حِمْزِ الْأَسَد

تک پہنچے (ابن جریر کذا فی الروح)

تفسیر قرطبی میں ہے کہ اُحد کے دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجاہدین

میں اعلان فرمایا کہ ہمیں مشرکین کا تعاقب کرنا ہے، مگر اس میں صرف وہی لوگ جا سکیں گے

جو کل کے معسرہ میں ہمارے ساتھ تھے، اس اعلان پر درتو مجاہدین کھڑے ہو گئے۔

اور صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو

مشرکین کے تعاقب میں جائے تو ستر حضرات کھڑے ہو گئے، جن میں ایسے لوگ بھی تھے جو

گذشتہ کل کے معرکہ میں شدید زخمی ہو چکے تھے، دوسروں کے سہارے چلتے تھے، یہ حضرات

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کے تعاقب میں روانہ ہوئے، مقام حِمْزِ الْأَسَد

پہونچے تو وہاں لکھن بن سعد ملا اس نے خبر دی کہ ارسفیان نے اپنے ساتھ مزید لشکر جمع کر کے پھر یہ طے کیا ہے کہ پھر مدینہ پہنچا جائے کریں اور اہل مدینہ کا ہتھیار کر لیں، زخم خوردہ ضعیف صحابہ اس خبر وحشت اثر کو سن کر ایک زبان ہو کر بولے کہ ہم اس کو نہیں جانتے تَحْسِبُنَا اللّٰهُ وَنَعْمَ الْوَعْدُ لِكُنْیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے لئے کافی ہے، اور وہی بہتر مددگار ہے۔

اس طرف تو مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لئے یہ خبر دی گئی، اور مسلمان اس سے متاثر نہیں ہوئے، دوسری طرف مُعْبِدُ خَزَا اُی بنی خزاعہ کا ایک آدمی مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہا تھا یہ اگرچہ مسلمان نہ تھا مگر مسلمانوں کا خیر خواہ تھا، اس کا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف تھا، اس لئے جب راستہ میں مدینہ سے فوٹے ہوئے ابوسفیان کو دیکھا کہ وہ اپنے لوٹنے پر پھپھار رہا ہے اور پھر الہی کی فکر میں ہے تو اس نے ابوسفیان کو بتایا کہ تم دھوکے میں ہو کہ مسلمان کمزور ہو گئے، میں ان کے بڑے لشکر کو حراہ الاسد میں چھوڑ کر آیا ہوں، جو پورے ساز و سامان سے تمہارے تعاقب میں نکلا ہے، ابوسفیان پر اس کی خبر نے رعب ڈال دیا۔ اس واقعہ کا بیان مذکورہ تین آیتوں میں فرمایا گیا ہے، پہلی آیت میں ارشاد ہرگز غرور و اُحَد میں زخم خوردہ ہونے اور مشقتیں برداشت کرنے کے باوجود جب اُن کو دوسرے جہاد کی طرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو وہ اس کے لئے بھی تیار ہو گئے، اس مقام پر ایک امر قابل غور ہے وہ یہ کہ یہاں جن مسلمانوں کی تعریف بیان کی جا رہی ہو ان کے در وصف بیان کئے گئے، ایک تو یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا اَصَابَتْكُمُ الْفِتْنَةُ، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر تیار ہونے والے وہ لوگ ہیں جن کو اُحَد میں زخم پہونچا چکے تھے، اور اُن کے منتر نامور بہادر شہید ہو چکے تھے، اور ان کے جسم بھی زخموں سے چور تھے، لیکن جب اُن کو دوسری دفعہ بلایا گیا تو وہ فوراً جہاد کے لئے تیار ہو گئے۔

دوسرا وصف الَّذِیْنَ اَخْسَرُوا اَمْوَالَهُمْ وَاَنْفُسَهُمْ میں بیان کیا گیا ہے، کہ یہ لوگ علی جد و جہاد اور جہاں شہادت کے غلیم کارناموں کے ساتھ یہ حضرات احسان و تقویٰ کی صفات کمال سے بھی آراستہ تھے، اور یہ مجموعہ ہی ان کے اجر عظیم کا سبب ہے۔ اس آیت میں لفظ مُنْہُمْ سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ یہ سب لوگ احسان و تقویٰ کے حامل نہیں، بلکہ ان میں سے بعض تھے، اس لئے کہ یہاں حرف مُنْ "بعض" کے لئے نہیں بلکہ بیان ہے، جس پر خود اسی آیت کے ابتدائی الفاظ الَّذِیْنَ اَخْسَرُوا اَمْوَالَهُمْ وَاَنْفُسَهُمْ کی تفسیر ہے، کیونکہ یہ استجاب و اطاعت بغیر احسان و تقویٰ کے جوہی نہیں ہوتی، اس لئے اکثر مفسرین نے اس جگہ مُنْ کو بیان یہ تشریح کیا ہے، جن کا ماحول یہ ہے کہ یہ سب لوگ جو احسان

و تقویٰ کی صفات سے آراستہ تھے ان کے لئے اجر عظیم ہے۔ کس کام کے لئے صرف جہاد؟ | الجہاد اس خاص عنوان سے ایک اہم فائدہ یہ حاصل ہوا کہ کوئی کام کتنا اور جہاں شہادت کا کافی نہیں جیسا | ہی نیک ہو، اور اس کے لئے کوئی شخص کتنی ہی جہاں شہادت کا کمال کے احسان سے ہوا | اللہ کے نزدیک وہ بہتر اجر اس وقت ہوگا، جب کہ اس کے ساتھ احسان و تقویٰ بھی ہو، جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کے لئے ہو، ورنہ منہ جہاں شہادت اور بہادری کے واقعات تو کفار میں بھی کچھ کم نہیں۔

حکم رسول و حقیقت | اس واقعہ میں مشرکین کے تعاقب میں جانے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، قرآن کی کسی آیت میں مذکور نہیں، مگر اس آیت میں جب ان لوگوں کی اطاعت شہادت کی مدح فرمائی تو اس حکم کو اللہ اور رسول دونوں کی طرف منسوب کر کے اَلَّذِیْنَ اَسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ فَمَا یَاغِیَا، جس نے واضح طور پر شہادت کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے ہیں وہ اللہ کا حکم بھی ہوتا ہے، اگرچہ اللہ کی کتاب میں مذکور نہ ہو۔ جو بے دین حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور رسول کی حیثیت صرف ایک قاصد کی بتلاتے ہیں رمعاذ اللہ ان کے سمجھنے کے لئے یہ جملہ بھی کافی ہے، کہ رسول کے حکم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہی حکم تشریح کر دیا، جس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ رسول خود بھی اپنی صواب دید پر مصلحت کے مطابق کچھ احکام دے سکتے ہیں اور ان کا وہی درجہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے دیئے ہوئے احکام کا۔ احسان کی تعریف | احسان کی تعریف حدیث جبریل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی ہے:

اَنَّ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ | "یعنی تم اپنے پروردگار کی عبادت اس قَانِ لَمْ تَكُنْ تَدْرِكْ قَدْرَ مَا تَدْرِكُ" | (ان کو کہہ دو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ حالت پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ حالت ہو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔)

تقویٰ کی تعریف | تقویٰ کی تعریف متعدد تعبیرات سے کی گئی، لیکن سب سے زیادہ جامع تعریف وہ ہے جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوال کرنے پر فرمائی، حضرت عمرؓ نے پوچھا تھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعبؓ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین! کہیں آپ کا ایسے دوست پر بھی گذر رہا ہو گا جو کانٹوں سے پر ہو، حضرت عمرؓ نے فرمایا، کئی بار ہوا ہے، حضرت ابی بن کعبؓ نے فرمایا، ایسے موقع پر آپ نے کیا کیا، حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ دامن سیمٹ لئے اور نہایت جہت سیاط سے چلا، حضرت ابی بن کعبؓ نے فرمایا کہ بس تقویٰ ایسی کا نام ہے، یہ دنیا ایک خارستان ہے، گناہوں کے کانٹوں

بھری پڑی ہے، اس لئے دنیا میں اس طرح چلنا اور زندگی گزارنا چاہئے کہ دامن گناہوں کے کاسٹرو سے نہ لکھے، اسی کا نام تقویٰ ہے جو سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے، حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے:

يَقُولُ الْمَرْءُ قَائِدِي وَمَسَارِي
وَتَقْوَى اللَّهِ أَفْضَلُ مَا اسْتَفَادَا

میں لوگ اپنے رہنوی قائد سے اور مال کے پیچھے چڑھے رہتے ہیں، حالانکہ تقویٰ بہتر سرمایہ ہے۔

دوسری آیت میں اس جہاد کے لئے بڑھنے والے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مزید توصیف و تعریف اس طرح کی گئی:

الَّذِينَ قَالُوا لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ
إِيمَانًا قَالُوا لَنْ نَبْغِيَ الْيَوْمَ أَنْ نَحْشَوْهُمْ فَمَا أَتَوْا بِمُطَاعَةٍ وَلَا يَمُوتُونَ
اَكْثَرًا كَلِمَاتٍ لَمْ يَكُنْ لَهَا قُوَّةٌ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ جَهَنَّمُ سَعْدًا لَمَلَأَتْ
بِالنَّاسِ وَلَئِنْ لَمْ يَنْهَ اللَّهُ النَّاسَ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
وَأَنْبَاءُ السَّامِعِينَ لَئِنْ لَمْ يَنْهَ اللَّهُ النَّاسَ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ
وَالْأَرْضُ وَأَنْبَاءُ السَّامِعِينَ لَئِنْ لَمْ يَنْهَ اللَّهُ النَّاسَ لَفَسَدَتِ
السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأَنْبَاءُ السَّامِعِينَ لَئِنْ لَمْ يَنْهَ اللَّهُ
النَّاسَ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأَنْبَاءُ السَّامِعِينَ

ظاہر ہے کہ ان حضرات کا ایمان تو اسلام لانے کے ازل روز ہی سے کامل تھا، لہذا ان دونوں آیتوں میں ایمان کی زیادتی سے ایمان کی صفات اور ایمان کے ثمرات کی زیادتی مراد ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر تیار ہو جانے والے صحابہ کی اس حالت کو بھی اس جگہ خصوصیت کے ساتھ بیان کیا، کہ اس جہاد کے سفر میں تمام راستہ یہ جملہ اُن کے درجہ زبان رہا احْسِبْكَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اس جملہ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔

یہاں یہ بات خصوصیت سے قابل غور ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرامؓ سے زیادہ تو دنیا میں کسی کا توکل و اعتماد اللہ تعالیٰ پر نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کی صورت توکل یہ نہ تھی کہ اس سبب ظاہر کو چھوڑ کر بیٹھے رہتے اور کہتے کہ میں اللہ تعالیٰ کا کافی

یہاں غلبہ عطا فرما دے گا، نہیں، بلکہ آپ نے صحابہ کرامؓ کو جمع کیا، ورحمہم خور وہ لوگوں کے دلوں میں نئی روح پیدا فرمائی، جہاد کے لئے تیار کیا، اور تکمل کھڑے ہوئے، جتنے اسباب و ذرائع اپنے اختیار میں تھے وہ سب مہیا اور مستعمل کرنے کے لئے سرمایا کہ ہیں اللہ کافی ہے، یہی وہ صحیح توکل ہے جس کی تعلیم مشرکان میں دی گئی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا اور کرایا، اسباب ظاہرہ و دنیویہ بھی خدا تعالیٰ کا انعام ہیں، ان کو ترک کر دینا اس کی ناشکری ہے، ترک اسباب کر کے توکل کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، کوئی مغلوب الحال ہو تو وہ معذور سمجھا جاسکتا ہے، اور نہ صحیح بات یہی ہے کہ صرف توکل زانوئے امشب بہ بند

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک واقعہ میں اسی آیت خُبْرًا اللہ و نِعْمَ الْوَكِيلُ کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے:

عوف بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو شخصوں کا مقدمہ آیا آپ نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا، یہ فیصلہ جس شخص کے خلاف تھا اس نے فیصلہ نہایت سکون سے سنا، اور یہ کہتے ہوئے چلے گا کہ حَسْبِيَ اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شخص کو میرے پاس لاؤ، اور فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ يَكْلُمُ عَلَى الْغَيْظِ وَ
لَكِنْ عَلَيْكَ يَا لُكَيْسُ قِيَادًا
عَلَيْكَ أَمْرٌ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَ
نِعْمَ الْوَكِيلُ

یعنی اللہ تعالیٰ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جائے
سو نا پسند کرنا ہے بلکہ تم کو چاہئے کہ تمام
ذرائع خستہ یاد کر دے پھر بھی عاجز ہو جاؤ اس
وقت کہو حَسْبِيَ اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ

تیسری آیت میں ان حضرات صحابہؓ کے اقدام جہاد اور حبس اللہ و نِعْمَ الْوَكِيلُ کہنے کے فوائد و ثمرات اور برکات کا بیان ہے، فرمایا ہے:

فَأَنْفَلَكُمُ اللَّهُ مِنْهُ مَغْنَمًا كَثِيرًا وَ أَتَمَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْنَمًا كَثِيرًا وَ أَتَمَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْنَمًا كَثِيرًا وَ أَتَمَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْنَمًا كَثِيرًا

اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو تین نعمتیں عطا کیں، پہلی نعمت تو یہ کہ کافروں کے قلوب میں رعب و ہیبت ڈال دی، اور وہ لوگ بھاگ گئے، جس کی وجہ سے یہ حضرات قتل و قتال سے محفوظ رہے، اس نعمت اللہ تعالیٰ نے نعمت ہی کے لفظ سے تعبیر فرمایا، اور دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی کہ ان حضرات کو حمراء الاسد کے بازار میں تجارت کا موقع

ملا اور اس سے منافع حاصل ہوئے اس کو حفظ فضل سے تعبیر فرمایا ہے۔

تیسری نعمت جو ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے وہ رضائے الہی کا حصول ہے، جو اس جہاد میں ان حضرات کو خاص انداز میں حاصل ہوئی۔

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ کے جو فوائد و برکات قرآن کریم نے بیان فرمائے وہ کچھ صحابہ کرام کے ساتھ مخصوص نہ تھے، بلکہ جو شخص بھی جذبہ ایمانی کے ساتھ اس کا ورد کرتے وہ یہ برکات حاصل کرے گا۔

مشائخ و علماء نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے فوائد میں لکھا ہے کہ اس آیت کو ایک ہزار مرتبہ جذبہ ایمان و انقیاد کے ساتھ پڑھا جائے اور دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرمائے گا، جو ہم افکار و مصائب کے وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پڑھنا مجرب ہے۔

چوتھی آیت میں ہر ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو معوجہ کرنے کے لئے مشرکین کے دوبارہ لوٹنے کی خبر دینے والا اہل میں شیطان ہے، جو تم کو اپنے اولیاء یعنی ہم مذہب کفار سے ڈرانا چاہتا ہے، تو گویا اصل عبارت میں یُخَوِّفُ کا ایک مفعول مخدوف ہے، یعنی یُخَوِّفُکُمْ اور دوسرا مفعول اُولَئِکَ مذکور ہے۔

پھر ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو ایسی خبروں سے ہرگز ڈرنا نہیں چاہئے، البتہ مجھ سے ڈرتے رہنا ضروری ہے، یعنی میری اطاعت کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے ہر مؤمن کو ڈرنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

خوب خدا سے مراد کیا ہے اس آیت میں حق تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور دوسری آیت میں ان لوگوں کی مدح فرمائی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یَتَخَوِّفُونَ رَبَّهُمْ میں قُوَّوْهُمْ (۵۰:۱۶) مگر بعض اکابر نے فرمایا کہ خوف خدا رونے اور آنسو پونچھنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ سے ڈرنے والا وہ ہے جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس پر اللہ کی طرف سے عذاب کا خطرہ ہو۔

ابوعلی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر بن خراک بیمار تھے، میں ان کی عیادت کو گیا، مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے، میں نے کہا کہ گھبراہٹ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا و عافیت دیں گے، وہ فرمانے لگے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں موت کے خوف سے روتا ہوں، بات یہ نہیں، مجھے مابعد الموت کا خوف ہے کہ وہاں کوئی عذاب نہ ہو (قرطبی)

وَلَا يَحْزَنُ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن

اور غم میں نہ ڈالیں گے جو وہ لوگ جو اللہ نے ان کو کفر کی طرف

يَضُرُّ وَاللَّهُ شَيْءًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِطًّا فِي

بگڑائیں گے اللہ کا کچھ اللہ چاہتا ہے کہ ان کو فائدہ نہ ملے آخرت

الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝۱۵۸ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا

میں اور ان کے لئے عذاب ہے بڑا جنہوں نے مول لیا

الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرَّ وَاللَّهُ شَيْءًا وَلَهُمْ عَذَابٌ

کفر کو ایمان کے بدلے وہ نہ بگاڑیں گے اللہ کا کچھ اور ان کے لئے عذاب

أَلِيمٌ ۝۱۵۹ وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّنَا لَمَلَكٌ

ہے دردناک اور یہ نہ سمجھیں کہ ان کے ہم جو ہمت دیتے ہیں ان

لَهُمْ خَيْرٌ لَّا نَفْسُهُمْ إِنَّا لَنَمَلِكُ لَهُمْ لِيَزْدَادُوا شَرًّا

کو کچھ بھلا ہے ان کے حق میں ہم تو ہمت دیتے ہیں ان کو تاکہ ترقی کریں وہ گناہ میں

وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝۱۶۰

اور ان کے لئے عذاب ہے رسوا کرنے والا

رَبِّ آيَاتٍ میں منافقین کی بے وفائی، بدظنی کا ذکر تھا اور کورہ آیتوں میں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے، کہ آپ ان کفار کی حرکتوں سے رنجیدہ

اور شکستہ خاطر نہ ہوں وہ کوئی نقصان انہیں پہنچا دیتے، آخری آیت میں اس خیال کا جواب ہے

کہ بظاہر تو دنیا میں یہ کفار پھلتے پھولتے نظر آتے ہیں تو ان کو مقہور و مغضوب کیسے سمجھا جائے؟

خلاصہ تفسیر

اور آپ کے لئے وہ لوگ موجب غم نہ ہوئے چاہیں جو جلدی سے کفر کی باتوں میں

جا پڑتے ہیں، (جیسے منافقین کو ذرا مسلمانوں کا بدلہ ملنا دیکھا تو کھلم کھلا کفر کی باتیں کرنے لگتے

ہیں، جیسا کہ واقعات مذکورہ میں معلوم ہو چکا ہے) یقیناً وہ لوگ اللہ تعالیٰ (کے دین) کو

ذرا برابر بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے (اس لئے آپ کو یہ غم تو ہونا نہیں چاہئے کہ ان کی حرکتوں سے

اللہ کے دین کو ضرر پہنچ جائے گا، اور اگر آپ کو خود ان کافروں کا غم ہو کہ یہ بد نصیب کیوں

جہنم کی طرف جا رہے ہیں تو بھی آپ غم نہ کریں) کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھو یہی طور پر یہ منقول ہے

کہ آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہ ملے (اس لئے ان سے موافقت کی امید رکھنا صحیح نہیں،

اور رنج دیں ہوتا ہے جہاں امید ہو اور ان کے لئے صرف آخرت کی نعمتوں سے محرومی ہی نہیں بلکہ ان لوگوں کو سزا سے عظیم بھی ہوگی (اور جس طرح یہ لوگ دین اسلام کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اسی طرح) یقیناً جتنے لوگوں نے ایمان کو چھوڑ کر اس کی جگہ کفر کو اختیار کر رکھا ہے (خواہ منافق ہوں یا کھلے کافر اور خواہ پاس کے ہوں یا دور کے) یہ لوگ (بھی) اللہ تعالیٰ کے دین کو ذرہ برابر ضرر نہیں پہنچا سکتے اور ان کو (بھی) پہلے لوگوں کی طرح) دوزخ کا سزا ہوگی، اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ یہ خیال ہرگز نہ کریں کہ ہمارا ان کو (غذا کی) مہلت دینا دیکھ، ان کے لئے بہتر (اور مفید) ہے ہرگز نہیں بلکہ ہم ان کو اس لئے مہلت دے رہے ہیں (جس میں زیادہ عمر کی وجہ سے) ان کو جرم میں اور ترقی ہو جائے (تاکہ یکبارگی پوری سزا ملے) اور دنیا میں اگر سزا نہ ہوئی تو کیا ہے آخرت میں تو ان کو تو پین آمیز سزا ہوگی

معارف و مسائل

کفار کی دنیوی عیش و عشرت بھی یہاں کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کافروں کو درحقیقت عذاب ہی کی تکمیل ہے مہلت اور عمر دراز اور عافیت و راحت کے سامان اس لئے دیتے ہیں کہ وہ اپنے جرم میں اور بڑھتے جائیں تو پھر کفار بے قصور ہوئے، کیونکہ مقصود آیت کا یہ ہے کہ کفار کی اس چند روزہ مہلت اور عیش و عشرت سے مسلمان پریشان نہ ہوں، کیونکہ باوجود کفر و عصیان کے ان کو دنیوی قوت، طاقت، سامان دنیا یہ بھی ان کے عذاب ہی کی ایک صورت ہے، جس کا احساس آج نہیں اس دنیا سے جانے کے بعد ہوگا کہ یہ دنیا کا سامان راحت جو انہوں نے گناہوں میں خرچ کیا، درحقیقت جہنم کے انگارے تھے، جیسا کہ آیتوں میں خود حق تعالیٰ نے فرمایا: **إِنَّهَا قُلُوبُ النَّاسِ** یعنی ان کے دلوں میں سے (۵۵، ۹)۔ یعنی کفار کے اموال اور عیش و عشرت ان کے لئے کوئی فخر کرنے کی چیز نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے عذاب ہی کی ایک قسط ہے، جو ان کے عذاب آخرت بڑھانے کا سبب ہے۔

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ

اللہ وہ نہیں کہ چھوڑ دے مسلمانوں کو اس حالت پر جس پر تم ہو جب تک

يَمَيِّزُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ

کہ جدا نہ کر دے ناپاک کو پاک سے اور اللہ نہیں ہے کہ تم کو خبر دے

عَلَىٰ الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِنْ رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ ۚ فَآمِنُوا

غیب کی لیکن اللہ چاہتا ہے اپنے رسولوں میں جس کو چاہے، سو تم یقین لاؤ

بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ ۖ أَفَكُم مَّا أَجْرُ عَظِيمٍ ۝۱۶۹

اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اگر تم یقین پر رہو اور یہ ہینر محارمی پر تو تم کو بڑا ثواب ہے

رَبِّطُ آيَاتِ پھیل آیت میں اس شبہ کا جواب تھا کہ جب کفار اللہ تعالیٰ کے نزدیک مغضوب اور مردود ہیں تو دنیا میں ان کو اموال و جائداد اور عیش و عشرت کے سامان کیوں جمل ہیں، مذکورہ آیت میں اس کے بالمقابل اس شبہ کا ازالہ ہے کہ مومن مسلمان جو اللہ کے مقبول بندے ہیں ان پر بحکایت و معصائب کیوں آتے ہیں، مقبولیت کا تقاضا تو یہ تھا کہ راحتیں اور سامان راحت ان کو

خلاصہ تفسیر

اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس حالت پر رکھنا نہیں چاہتا جس پر تم اب ہو کہ کفر و ایمان اور حق و باطل اور مومن و منافق میں اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے انعامات و ثبوتی کے اعتبار سے کوئی امتیاز اور فرق نہیں، بلکہ مسلمانوں پر شدائد و مصائب کا نازل ہوتے رہنا اس وقت تک ضروری ہے، جب تک کہ ناپاک دین منافق (کو پاک دین مومن خلاص) سے ممتاز نہ کر دیا جائے (اور یہ تمیز و تمییز مصائب و مشکلات ہی کے پیش آنے پر پوری طرح ہو سکتی ہے اور اگر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ مومن و کافر اور حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنے کے لئے کیا ضروری ہے کہ حوادث و مصائب ڈال کر ہی یہ امتیاز حاصل کیا جائے، اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی اس کا اعلان فرما سکتے ہیں کہ فلاں مومن مخلص ہے اور فلاں منافق، اور فلاں چیز حلال ہے فلاں حرام، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ (بمقتضائے حکمت) ایسے امور غیبیہ پر تم کو بلا واسطہ ابتلا و امتحان کے) مطلع نہیں کرنا چاہے، لیکن ان جس کو اس طرح مطلع کرنا خود چاہیں اور (ایسے حضرات) وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں ان کو بلا واسطہ حوادث بھی غیبی خبروں پر مطلع کرنے کے لئے اپنے بندوں میں سے منتخب فرما لیتے ہیں، (اور تم پیغمبر ہو نہیں، اس لئے ایسے امور کی تمہیں اطلاع نہیں دی جاسکتی، البتہ ایسے حالات پیدا فرماتے ہیں کہ ان سے مخلص و منافق کافرانہ خود بخود واضح ہو جائے، اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ دنیا میں کافروں پر عذاب نازل نہ ہونا بلکہ عیش و عشرت ملنا اور مسلمانوں پر بعض مصائب و شدائد نازل ہونا میں تقاضائے حکمت ہے، باتیں کسی کے مقبول یا مردود ہونے کی دلیل نہیں جو سچیں ہیں اب تم ایمان کے پسندیدہ

اور کفر کے نام پر سندیدہ ہونے میں کوئی مشبہ نہ کرو، بلکہ اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لے آؤ اور اگر تم ایمان لے آؤ اور کفر و معاصی سے پرہیز رکھو تو پھر تم کو اجر عظیم ملے۔

معارف مسائل

مؤمن و منافق میں امتیاز وحی کے اس آیت میں یہ ارشاد ہے کہ مؤمن مخلص اور منافق میں امتیاز کے بجا عملی طور پر کرنے کی حکمت ہے۔ حق تعالیٰ ایسے حالات و حوادث و مشکلات کے پیدا فرماتے ہیں جن سے عملی طور پر منافقین کا لفتاق کھل جائے، اور یہ امتیاز اگرچہ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ بذریعہ وحی منافقین کے نام متعین کر کے بتلادیا جائے، مگر بمقتضائے حکمت ایسا نہیں کیا گیا اللہ تعالیٰ کے افعال کی پوری حکمتیں تو اسی کو معلوم ہیں، یہاں ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر مسلمانوں کو بذریعہ وحی بتلادیا جائے کہ فلاں منافق ہے تو مسلمانوں کو اس سے قطع تعلق اور معاملات میں احتیاط کے لئے کوئی ایسی واضح حجت نہ ہوتی جس کو منافق بھی تسلیم کر لیں، وہ کہتے کہ تم غلط کہتے ہو ہم تو سچے مسلمان ہیں۔

بخلاف اس پر عملی امتیاز کے جو مصائب کے ہتلاہ کے ذریعہ ہوا کہ منافق بھاگ کھڑے ہوئے عملی طور پر ان کا لفتاق کھل گیا، اب اُن کا یہ منہ نہیں رہا کہ مؤمن و مخلص ہونے کا دعویٰ کرے اور اس طرح لفتاق کھل جانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں کا ان کے ساتھ ظاہری اختلاف بھی قطع ہو ورنہ دل میں اختلاف کے باوجود ظاہری اختلاف رہتا تو وہ بھی مضرب ہوتا۔ امور غیب پر کسی کو مطلع کر دیا اس آیت سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ امور غیب پر بذریعہ وحی اطلاع دیتے تو وہ علم غیب نہیں ہر شخص کو نہیں دیتے، البتہ اپنے انبیاء کا انتخاب کر کے ان کو دیتے ہیں اس سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ پھر تو انبیاء بھی علم غیب کے شریک اور عالم الغیب ہو گئے کیونکہ وہ علم غیب جو حق تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے کسی مخلوق کو اس میں شریک قرار دینا شرک ہے، وہ دو چیزوں کے ساتھ مشروط ہے ایک یہ کہ وہ علم ذاتی ہو کسی دوسرے کا دیا ہوا نہ ہو، دوسرے تمام کائنات ماضی مستقبل کا علم محیط ہو جس سے کسی ذرے کا علم بھی منفی نہ ہو حق تعالیٰ خود بذریعہ وحی اپنے انبیاء کو جو امور غیبیہ بتلاتے ہیں وہ حقیقہ علم غیب نہیں ہے بلکہ غیب کی خبریں ہیں جو انبیاء کو دی گئی ہیں جن کو خود قرآن کریم نے کئی جگہ انبیا را لنبی کے لفظ سے تعبیر فرمایا، مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ (۲۹: ۱۱)

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ

بہتر ہے ان کے حق میں بلکہ یہ بہت بُرا ہے ان کے حق میں طوق بنا کر ڈالا جائیگا ان کے گلوں میں وہ مال جس میں بخل کیا تھا

الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

قیامت کے دن اور اللہ وارث ہے آسمان اور زمین کا اور اللہ جو کرتے ہو

خَيْرٌ ۝ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ

سوجاتا ہے بیشک اللہ نے سنی ان کی بات جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم

أَغْنِيَاءُ مَسْئَلُكُمْ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَتِّ ۝ وَ

مال دار اب لکھ رکھیں گے ہم ان کی بات اور جو خون کئے ہیں انہوں نے انبیاء کے ناحق اور

نَقُولُ ذُو قُوَّةٍ عَذَابَ الْخَرِيقِ ۝ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ آيِدِيكُمْ

کہیں گے کہ بھوکھ عذاب جلتی آگ کا یہ بدلہ اس کا ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا،

وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَوْمًا لِّلْعَبِيدِ ۝ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ

اور اللہ ظلم نہیں کرتا بندوں پر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو

عَهْدَ إِلَيْنَا إِلَّا نُوْثِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ

کہہ رکھا ہے کہ یقین نہ کریں کہیں رسول کا جب تک نہ لائے ہمارے پاس قربان کہ کھا جائے

النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَاللَّذِي

اس کو آگ تو کہہ تم میں آچکے تھے رسول مجھ سے پہلے نشانیاں لے کر اور یہ بھی

قُلْتُمْ قَلِمًا قَتَلْتُمُوهُمْ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ فَإِنْ كَذَّبُوكَ

جو تم نے کہا پھر ان کو کیوں قتل کیا تم نے اگر تم سچے ہو، پھر اگر یہ تم کو جھٹلا دیں

فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوكَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۝

تو پہلے تم سے جھٹلائے گئے بہت رسول جو لاتے نشانیاں اور صحیفے

الْكِتَابِ الْمُنِيرِ ۝ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا

اور کتاب روشن ہر نفی کو چھکنی ہے موت اور تم کو

اور کفر کے ناپسندیدہ ہونے میں کوئی شبہ نہ کرو، بلکہ اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لے آؤ اور اگر تم ایمان لے آؤ اور کفر و معاصی سے پرہیز رکھو تو پھر تم کو اجر عظیم ملے۔

معارف مسائل

مؤمن و منافق میں امتیاز وحی کے اس آیت میں یہ ارشاد ہے کہ مؤمن مخلص اور منافق میں امتیاز کے بجائے عملی طور پر کرنے کی حکمت ہے۔ حق تعالیٰ ایسے حالات و حوادث و مشکلات کے پیدا فرماتے ہیں جن سے عملی طور پر منافقین کا لفتاق کھل جائے، اور یہ امتیاز اگرچہ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ بذریعہ وحی منافقین کے نام متعین کر کے بتلادیا جائے، مگر بمقتضائے حکمت ایسا نہیں کیا گیا اللہ تعالیٰ کے افعال کی پوری حکمتیں تو اسی کو معلوم ہیں، یہاں ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر مسلمانوں کو بذریعہ وحی بتلادیا جائے کہ فلاں منافق ہے تو مسلمانوں کو اس سے قطع تعلق اور معاملات میں احتیاط کے لئے کوئی ایسی واضح حجت نہ ہوتی جس کو منافق بھی تسلیم کر لیں، وہ کہتے کہ تم غلط کہتے ہو ہم تو سچے مسلمان ہیں۔

بخلاف اس پر عملی امتیاز کے جو مصائب کے ہتلاہ کے ذریعہ ہوا کہ منافق بھاگ کھڑے ہوئے عملی طور پر ان کا لفتاق کھل گیا، اب اُن کا یہ منہ نہیں رہا کہ مؤمن و مخلص ہونے کا دعویٰ کرے اور اس طرح لفتاق کھل جانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں کا ان کے ساتھ ظاہری اختلاف بھی قطع ہو ورنہ دل میں اختلاف کے باوجود ظاہری اختلاف رہتا تو وہ بھی مضرب ہوتا۔ امور غیب پر کسی کو مطلع کر دیا اس آیت سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ امور غیب پر بذریعہ وحی اطلاع دیتے تو وہ علم غیب نہیں ہر شخص کو نہیں دیتے، البتہ اپنے انبیاء کا انتخاب کر کے ان کو دیتے ہیں اس سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ پھر تو انبیاء بھی علم غیب کے شریک اور عالم الغیب ہو گئے کیونکہ وہ علم غیب جو حق تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے کسی مخلوق کو اس میں شریک قرار دینا شرک ہے، وہ دو چیزوں کے ساتھ مشروط ہے ایک یہ کہ وہ علم ذاتی ہو کسی دوسرے کا دیا ہوا نہ ہو، دوسرے تمام کائنات ماضی مستقبل کا علم محیط ہو جس سے کسی ذرے کا علم بھی منفی نہ ہو حق تعالیٰ خود بذریعہ وحی اپنے انبیاء کو جو امور غیبیہ بتلاتے ہیں وہ حقیقہ علم غیب نہیں ہے بلکہ غیب کی خبریں ہیں جو انبیاء کو دی گئی ہیں جن کو خود قرآن کریم نے کئی جگہ انبیا را لنبی کے لفظ سے تعبیر فرمایا، مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ (۲۹: ۱۱)

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ

پہنچے ان کے حق میں بلکہ یہ بہت بُرا ہے ان کے حق میں طوق بنا کر ڈالا جائیگا ان کے گلوں میں وہ مال جس میں بخل کیا تھا

الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

قیامت کے دن اور اللہ وارث ہے آسمان اور زمین کا اور اللہ جو کرتے ہو

خَيْرٌ ۖ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ

سوجاتا ہے بیشک اللہ نے سنی ان کی بات جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم

أَغْنِيَاءُ مَسْئَلُكُمْ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمْ أَلا نُبَيِّئُكُمْ بِغَيْرِ حَتِّ ۚ وَ

مال دار اب لکھ رکھیں گے ہم ان کی بات اور جو خون کتے ہیں انہوں نے انبیاء کے ناحق اور

نَقُولُ ذُو قُوَّةٍ أَدَّ أَبَاحُ الْحَرِّ ۖ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ آيِدِيكُمْ

کہیں گے کہ بھوکھ عذاب جلتی آگ کا یہ بدلہ اس کا ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا،

وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۖ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ

اور اللہ ظلم نہیں کرتا بندوں پر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو

عَهْدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ

بکہ رکھا ہے کہ یقین نہ کریں کہیں رسول کا جب تک نہ لائے ہمارے پاس قربانی کہ کھا جائے

النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالذِّكْرِ

اس کو آگ تو کہہ تم میں آچکے تھے رسول مجھ سے پہلے نشانیاں لے کر اور یہ بھی

قُلْتُمْ قَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۖ فَإِنْ كَذَّبُوكَ

جو تم نے کہا پھر ان کو کیوں قتل کیا تم نے اگر تم سچے ہو، پھر اگر یہ تمہارے جھوٹا دہیں

فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ

تو پہلے تمہارے جھوٹا دہے تھے بہت رسول جو لاتے نشانیاں اور صحیفے

الْكِتَابِ الْمُنِيرِ ۖ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا

اور کتاب روشن ہر نفس کو چھکنی ہے موت اور تم کو

تَوَفُّونَ اجْزَاءَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ

پورے بدلے ملیں گے قیامت کے دن پھر بڑی کوئی دُور کیا گیا دوزخ سے اور

أَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ۝۱۸۶

داخل کیا گیا جنت میں اس کا کام توں جیتا، اور نہیں زندگی دنیا کی مگر بوسہ دھوکہ کی

لَتَسْبُلُونَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا

البتہ تمہاری آزمائش ہوگی مالوں میں اور جانوں میں اور البتہ سنو گے تم اگلی کتاب

الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ

دالوں سے اور مشرکوں سے بدگوئی بہت اور اگر

تَصْبِرُوا وَاصْبِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝۱۸۷

تم صبر کرو اور برہنہ بخاری کرو یہ بہت کے کام ہیں

ربط آیات | سورۃ آل عمران کے شروع میں یہودیوں کی بُری خصلتوں اور شرارتوں کا ذکر تھا یہاں سے پھر اسی کی طرف عود کیا گیا، آیات مذکورہ سب اسی طرح کے مضامین پر مشتمل ہیں اور میان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور مسلمانوں کے لئے نصائح کا ذکر ہے۔

خلاصہ تفسیر

اور ہرگز خیال کریں ایسے لوگ جو (ضروری مواقع میں) ایسی چیز (کے خرچ کرنے) میں غفلت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے کہ یہ بات ان کے لئے کچھ اچھی ہوگی، (ہرگز نہیں) بلکہ یہ بات ان کے لئے بہت ہی بُری ہے (کیونکہ انجام اس کا یہ ہوگا کہ) وہ لوگ قیامت کے روز طوق پہنائے جائیں گے اس دمال کا رسانپ بنا کر جس میں انھوں نے غفلت کیا تھا اور (بغل کرنا یوں بھی ساقیت ہے کہ) اخیر میں (جب سب مر جاویں گے) سب آسمان و زمین (اور جو کائنات ان کے اندر ہیں سب) اللہ ہی کا رہ جادے گا (لیکن اس وقت یہ مال اللہ کے لئے ہو جانے سے تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا کیونکہ تم نے اپنے اختیار سے نہیں دیئے، اور جب انجام کار سب اللہ ہی کا ہوتا ہے تو عقل کی بات یہ ہے کہ ابھی اپنے ہستیار سے دید تاکہ ثواب کے مستحق بنو، اور اللہ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں اس لئے جو کچھ خرچ کرو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لئے کرو۔

بیشک اللہ نے سُن لیا ہے اُن (گستاخ) لوگوں کا قول جنہوں نے (استہزاء) یوں کہا کہ

(نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ مطلق ہے اور ہم الدار میں (اور صرف اس سننے پر اکتفا نہیں کیا جاوے گا)

بلکہ ہم ان کے کہے ہوئے کو (ان کے نامہ اعمال میں) لکھ کر رہیں گے اور (اسی طرح) ان کا انبیاء

(علیہم السلام) کو ناحق قتل کرنا بھی (ان کے نامہ اعمال میں لکھ جاوے گا) اور ہم (ان پر سزا

جاری کرنے کے وقت جتنا لے کے لیں، کہیں گے کہ (لو) پکھو آگ کا عذاب، (اور ان کو زحمت

بخ دینے کے لئے اس وقت یہ بھی کہا جاوے گا کہ) یہ (عذاب) اُن اعمال (کفریہ) کی وجہ سے ہے

جو تم نے اپنے ہاتھوں سمیٹے ہیں، اور یہ امر ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں

وہ (یہود) ایسے لوگ ہیں کہ (بالکل جھوٹ تراش کر) کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو

(دواسلہ انبیاء سابقین) حکم فرمایا تھا کہ ہم کسی پیغمبر (کی دعویٰ) پر اعتقاد (ان کے پیغمبر

ہونے کا) نہ لادیں جب تک ہمارے سامنے معجزہ (خاص) (مذہب و نیاز خداوندی کا ظاہر نہ کرے،

کہ اس کو (آسمانی) آگ کھا جائے (پہلے بعض انبیاء علیہم السلام کا یہ معجزہ ہوا ہے کہ کوئی چیز جاندار

یا بے جان اللہ کے نام کی نکال کر کسی میدان یا پہاڑ پر رکھ دی، غیب سے ایک آگ نمودار ہوئی

اور اس چیز کو جلا دیا، یہ علامت قبول صدقات کی ہوتی تھی، مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ

خاص معجزہ ظاہر نہیں فرمایا، اس لئے ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے، حق تعالیٰ اس کا جواب تعلیم

فرماتے ہیں کہ) آپ فرمادیجئے کہ بالیقین بہت سے پیغمبر مجھ سے پہلے بہت سے دلائل

(معجزات وغیرہ) لے کر آئے، اور خود یہ معجزہ بھی جس کو تم کہہ رہے ہو، سو تم نے ان کو کھول

قتل کیا تھا اگر تم (اس امر میں) سچے ہو سو اگر یہ (کفار) لوگ آپ کی تکذیب کریں تو دُغم نہ کیجئے

(کیونکہ) بہت سے پیغمبروں کی جو آپ سے پہلے گزرے ہیں، تکذیب کی جا چکی ہے، جو معجزات

لے کر آئے تھے اور (چھوٹے چھوٹے) صحیفے لے کر اور دشمن کتاب لے کر جب کفار کی یہ عادت

ہی ہے کہ انبیاء کی تکذیب کیا کرتے ہیں تو پھر آپ کو کیا غم ہے۔

(تم میں) ہر جان (دار) کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور مرنے کے بعد، تم کو پوری پاداش

تمہاری (بھلائی برائی کی) قیامت ہی کے روز ملے گی (اگر دنیا میں کافروں پر کسی سزا کا

ظہور نہ ہو تو اس سے تکذیب کرنے والوں کو خوشی کا اور تصدیق کرنے والوں کو غم کا کوئی موقع

نہیں آگے اس پاداش کی تفصیل ہے) تو جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت

میں داخل کیا گیا سو پورا کامیاب رہ ہوا، (اسی طرح جو جنت سے جدار ہا اور دوزخ میں بھیجا

گیا پورا ناکام رہ ہوا) اور دنیوی زندگی تو کچھ بھی نہیں صرف (ایسی چیز ہے جیسے) دھوکہ کا سودا

(ہوتا ہے) جس کی ظاہری آب و تاب کو دیکھ کر خریدار بھنس جاتا ہے، بعد میں اس کی تسلی

کھل جاتی ہے تو اس کو کتبہ اس طرح دنیا کی ظاہری چمک دکھ سے دھوکا کھا کر آخرت سے غافل نہ ہونا چاہئے۔

(ابھی کیا ہے) البتہ آگے (آگے) اور آگے اپنے مالوں کے نقصان میں اور اپنی جانوں کے نقصان میں اور البتہ آگے کو اور سونگے بہت سے باتیں دل آزاری کی ان لوگوں سے (بھی) جو تم سے پہلے (آسمانی) کتاب دیتے تھے ہیں (یعنی اہل کتاب سے) اور ان لوگوں سے (بھی) جو کہ مشرک ہیں اور اگر ان مواقع پر صبر کر دے اور (خلافت شرع امور) پر ہمسیر نہ کھو گئے تو تمھارے لئے اچھا ہو گا (کیونکہ) یہ (صبر و تقویٰ) تاکید احکام میں سے ہے۔

معارف و مسائل

مذکورہ سات آیتوں میں سے پہلی آیت میں بخل کی مذمت اور اس پر وعید مذکور ہے۔ بخل کی تعریف اور بخل کے معنی شرعی یہ ہیں کہ جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کسی پر واجب ہو اس پر بخلی (تقصیر) اس کو خرچ نہ کرے، اسی لئے بخل حرام ہے، اور اس پر جہنم کی وعید شدید ہے، اور جن مواقع میں خرچ کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے وہ اس بخل حرام میں داخل نہیں، البتہ معنی عام کے اعتبار سے اس کو بھی بخل کہہ دیا جاتا ہے، اس قسم کا بخل حرام نہیں، مگر خلافت اولیٰ ہے۔

بخل ہی کے معنی میں ایک دوسرا لفظ بھی احادیث میں آیا ہے، یعنی شح، اس کی تعریف یہ ہے کہ اپنے ذمہ جو خرچ کرنا واجب تھا وہ ادا نہ کرے، اس پر مزید یہ کہ مال بڑھانے کی حرص میں مبتلا ہے، تو وہ بخل سے بھی زیادہ شدید جرم ہے، اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا يَجِيءُ شَيْءٌ وَ إِيْمَانٍ فِي قَلْبٍ
رَجُلٍ مُّسِيئٍ أَبَدًا، رواه النسائي
عن ابی ہریرۃ

”یعنی شح و ایمان کسی مسلمان کے قلب میں جمع نہیں ہو سکتے۔“ (ترمذی)

بخل کی جو سزا اس آیت میں ذکر کی گئی ہے کہ قیامت کے روز جس چسپنز کے دینے میں بخل کیا اس کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے:

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے کوئی مال عطا

فرمایا پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے روز یہ مال ایک سخت زہر ملا سانپ بن کر اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا وہ اس شخص کی باپھیں پکڑے گا، اور کہے گا میں تیرا مال ہوں تیرا سراپہ ہوں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔

دوسری آیت میں یہودی کی ایک سخت گستاخی پر تنبیہ اور سزا کا ذکر ہے، جس کا واقعہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ و صدقات کے احکام قرآن سے بتلائے تو گستاخ یہودیہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ فقیر و محتاج ہو گیا اور ہم مالدار ہیں جب ہی تو ہم سے مانگتا ہے (نعوذ باللہ منہ) ظاہر یہ ہے کہ اس یہودیہ قول کے موافق ان کا اعتقاد تو نہ ہو گا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لئے کہا ہو گا کہ اگر قرآن کی یہ آیات صحیح ہیں تو ان کے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ فقیر و محتاج ہو، ان کا یہ لغو استدلال تو بدایت باطل ہونے کی وجہ سے قابلِ تہنا نہ تھا، کیونکہ حق تعالیٰ کا حکم صدقات کا اپنے نفع کے لئے نہیں خود اسباب مال کے نفع دینی اور دنیوی کے لئے ہے، مگر اس کو کہیں اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا عنوان اس لئے دیدیا گیا کہ جس طرح قرض کی ادائیگی ہر شریف آدمی کے لئے ضروری اور یقینی ہوتی ہے، اسی طرح جو مستحق انسان دیتا ہے اس کی جزاء اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ ایسی مسترار دیتے ہیں جیسے کسی کا قرض دینا ہو، جو شخص اللہ تعالیٰ کو کائنات کا خالق اور مالک جانتا ہے، اس کو ان الفاظ سے کہیں وہ شبہ نہیں ہو سکتا جو گستاخ یہودیوں کے اس قول میں ہے، اس لئے قرآن کریم نے اس شبہ کا جواب تو دیا نہیں، صرف ان کی اس گستاخی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور آپ کا استہزاء کرنے کے متعدد شدید جرائم کی سزا میں یہ فرمایا کہ ہم ان کے گستاخانہ کلمات کو لکھ کر رہیں گے تاکہ قیامت کے روز ان پر جہنم تمام کر کے عذاب دیا جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو لکھنے کی ضرورت نہیں۔

پھر یہودی کی اس گستاخی کے ذکر کے ساتھ ان کا ایک دوسرا جرم یہ بھی ذکر کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کی صرف تکذیب و استہزاء ہی نہیں کیا، بلکہ قتل کر ڈالنے سے بھی باز نہیں رہے، تو ایسے لوگوں سے کسی نبی در رسول کی تکذیب یا استہزاء پر کیا تعجب ہو سکتا ہے کفر و معصیت پر دل سے راضی یہاں یہ بات قابلِ نظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہونا بھی ایسا ہی منسلیم گناہ ہے قرآن کے مخاطب یہود و مدینہ میں، اور قبل انبیاء کا واقعہ ان کے بہت پہلے حضرت یحییٰ اور زکریا علیہما السلام کے زمانے کا ہے، تو اس آیت میں قتل انبیاء کا جرم ان مخاطبین کی طرف کیسے منسوب کیا گیا، وجہ یہ ہے کہ یہود مدینہ اپنے سابق یہودیوں

کے اس فعل پر راضی اور خوش تھے، اس لئے یہ خود بھی قاتلین کے حکم میں شمار کئے گئے۔

امام قرطبی نے فرمایا اپنی تفسیر میں کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کفر پر راضی ہونا بھی کفر اور معصیت میں داخل ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اس کی مزید توضیح کرتا ہے: آپ نے فرمایا کہ جب زمین پر کوئی گناہ کیا جاتا ہے تو جو شخص وہاں موجود ہو مگر اس گناہ کی مخالفت کرے اور اس کو برا سمجھے تو وہ ایسا ہے گویا یہاں موجود نہیں، یعنی وہ ان کے گناہ کا شریک نہیں، اور جو شخص اگرچہ اس مجلس میں موجود نہیں مگر ان کے اس فعل سے راضی ہے وہ باوجود غائب ہونے کے ان کا شریک گناہ سمجھا جائے گا۔ انتہی

اس آیت کے اخیر اور تیسری آیت میں ان عساکروں کی سزا یہ بتلائی ہے کہ ان کو درنہج میں ڈال کر کہا جائے گا کہ اب آگ میں جلتے کامرہ چھو جو تمہارے اپنے ہی عمل کا نتیجہ ہے، اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں۔

چوتھی آیت میں انہی یہود کا ایک افتراء دہتان کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لئے یہ حیلہ پیش کیا کہ پچھلے انبیاء علیہم السلام کے زمانہ میں یہ طریقہ تھا کہ صدقات کے مال کسی میدان یا پہاڑ پر رکھ دیئے جاتے تھے اور آسمانی آگ ان کو آکر جلا دیتی تھی، یہی علامت صدقات کی قبولیت کی ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو حق تعالیٰ نے یہ خاص مستیاز عطا فرمایا تھا کہ اموال صدقات آسمانی آگ کی نذر کرنے کے بجائے مسلمان فقیروں و محتاجوں کو دینے جاتے ہیں، چونکہ پچھلے انبیاء کے طرز مذکور کے یہ طرز خلافت تھا، اس لئے اس کو مشرکین نے بہانہ بنایا کہ اگر آپ نبی ہوتے تو آپ کو بھی یہ معجزہ عطا ہوتا کہ آسمانی آگ اموال صدقات کو کھا جاتی، اس پر مزید یہ جرات کی کہ اللہ تعالیٰ پر یہ بہتان باندھا کہ اس نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ ہم اس شخص پر ایمان نہ لائیں جس سے یہ معجزہ آسمانی آگ کے آنے اور مال صدقہ کو جلانے کا صادر ہو۔

چونکہ یہود کا یہ دعویٰ بالکل بے دلیل اور باطل تھا کہ اللہ نے ان سے یہ عہد لیا ہے، اس کا جواب دینے کی تو ضرورت نہ تھی، ان کو انہی کے مسئلہ قول سے مغلوب کرنے کے لئے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے ایسا عہد لیا ہے تو پھر جن انبیاء سابقین نے تمہارے کہنے کے مطابق یہ معجزہ بھی دکھلایا تھا کہ آسمانی آگ مال صدقہ کو کھا گئی، تو تم ان پر تو ایمان لاتے، مگر ہوا یہ کہ تم نے ان کی بھی تکذیب ہی کی، بلکہ ان کو قتل تک کر ڈالا یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اگرچہ یہود کا یہ دعویٰ اور مطالبہ قطعاً غلط تھا، لیکن اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ معجزہ بھی ہو جاتا تو شاید ایمان لے آتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ

کے علم میں تھا کہ یہ لوگ محض عناد اور ہٹ دھرمی سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں اگر ان کے کہنے کے مطابق معجزہ ہو بھی جاتا، جب بھی یہ ایمان نہ لاتے۔

پانچویں آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کی تکذیب آپ غفلتیں نہ ہوں، کیونکہ یہ معاملہ تو بس انبیاء کے ساتھ ہوتا چلا آیا ہے۔

نکر آخرت سائے غوں کا چھٹی آیت میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ اگر کبھی کسی جگہ کافروں ملاج اور شبہات کا جواب کو غلبہ ہی ہو جائے اور دنیا کی عیش و عشرت پوری پوری مل جائے اور

مسلمانوں کو اس کے برعکس کچھ مصائب و مشکلات اور اسباب دنیا کی ننگی پیش آجائے، تو یہ کوئی تعجب کی بات ہے نہ غفلت ہونے کی، کیونکہ اس حقیقت سے کسی مذہب و مشرب و کفر کو اور کسی فلسفہ و فلسفہ کو انکار نہیں ہو سکتا کہ دنیا کی بیخ و راحت دونوں چند روزہ ہیں، کوئی جاندار موت سے نہیں بچ سکتا، اور دنیا کی راحت و مصیبت اکثر تو دنیا ہی میں حالات بدل کر ختم ہو جاتی ہیں، اور بالفرض دنیا میں نہ بدلی تو موت پر سب کا خاتمہ ہو جانا یقینی ہے عقلند کا کام اس چند روزہ راحت و رنج کی فکر میں پڑے رہنا نہیں، بلکہ مابعد الموت کی فکر کرنا ہے، کہ وہاں کیا ہوگا؟

دوران بقا چوباد صحرابگذشت : تلخی و خوشی دوزشت و زیابگذشت
اسی لئے اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ ہر جاندار موت کا مزہ چکھے گا، اور پھر آخرت میں اپنے عمل کی جزاء و سزا پائے گا، جو شدید بھی ہوگی اور مدید بھی، تو عقلمند کو فکر اس کی کرنی چاہئے، اس کی رُو سے کامیاب صرف وہ شخص ہے جس کو درنہج سے ہشتکارا مل سکا اور جنت میں داخل ہو جائے، خواہ ابتدا ہی، جیسا کہ صلحاء و عباد کے ساتھ معاملہ ہوگا، یا کچھ سزا بھگتنے کے بعد جیسا کہ گنہگار مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، مگر مسلمان سب کے سب آخر کا جہنم سے نجات پا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت کی راحتوں اور نعمتوں کے مالک بن جائیں گے، بخلاف کفار کے کہ ان کا دائمی ٹھکانا جہنم ہے، وہ اگر دنیا کی چند روزہ راحت پر مغرور ہوں تو دھوکا ہی دھوکا ہے، اسی لئے آخر آیت میں فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو دھوکہ کا سامان ہے، کیونکہ عموماً یہاں کی لذتیں آخرت کی شدید کلفتوں کا ذریعہ ہوتی ہیں، اور یہاں کی تکالیف بیشتر آخرت کے لئے ذخیرہ ہو جاتی ہیں۔

اہل حق کو اہل باطل سے ایذا نہیں پہنچا ایک ساتویں آیت ایک خاص واقعہ میں نازل ہوئی ہے، قدرتی امر اور سبک علاج صبر تقویٰ ہے جس کا ذکر اجمالی ابھی مذکور صدر دوسری آیت میں

آچکا ہے، تفصیل اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم میں جب آیت مَنْ ذَا الَّذِي يَفْرِضُ اللَّهُ

قَوْلًا حَسَنًا، (۱۳: ۱۲) نازل ہوئی جس میں ایک مبلغ عنوان میں صدقہ و خیرات اللہ کو قرض لینے سے تعبیر کیا ہے، اور اس مبلغ عنوان میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو کچھ یہاں دو گئے اس کا بدلہ آخرت میں ایسا یقینی ہو کر ملے گا جیسے کسی کا قرض ادا کیا جاتا ہے۔

ایک جاہل یا معاند یودی نے اس کو سنکر یہ الفاظ کہے: إِنَّ اللَّهَ فَخِيرٌ وَكَثِيرٌ أَغْنِيَاءُ حضرت صدیق اکبرؓ کو اس کی گستاخی پر غصہ آیا اور یہودی کے ایک لما نچر رسید کیا، یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی: لَتَشْكُنَنَّ فِيْكُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَةُ وَآلِ الْأَيْمَةِ جُنُودُ اللَّهِ مُلَوَّنَ بِلَوْنِكُمْ كَيْفَ يَكِلِيَنَّ جَانِ دِمَالِكِ الْمَشْرِكِينَ اور اہل کتاب کی بد زبانی کی ایذاؤں سے گھبرانا نہیں چاہئے، یہ سب ان کی آزمائش ہے، اور اس میں ان کے لئے بہتر یہی ہے کہ صبر سے کام لیں اور اپنے اصل مقصد تقویٰ کی تکمیل میں مصروف رہیں ان کی جواب دہی کی فکر میں نہ پڑیں۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُزْتُوا الْكِتَابَ لَتَبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ

اور جب اللہ نے عہد لیا کتاب والوں سے کہ اس کو بیان کر دے اور

وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَسَبْنَاهُ وَرَأَيْنَا أَطْمُرِهِمْ فَاشْتَرَوْا بِهِ

اور نہ چھپاؤ گے پھر پھینک دیا انھوں نے وہ عہد اپنی پیٹھ کے پیچھے اور خرید کیا اس کے

ثَمَنًا قَلِيلًا فَبُئِسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿۱۰﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ

بدلے تھوڑا مول سو کیا بڑا ہے جو خریدتے ہیں، تو نہ سمجھ کہ جو لوگ شومش

يَكْفُرُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا

ہوتے ہیں اپنے کئے پر اور تعریف چاہتے ہیں ہیں کئے پر سو

قَالَ تَحْسَبَنَّاهُمْ بِمَقَاسِرَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۱﴾

مت سمجھ ان کو کہ جھوٹ گئے عذاب سے اور ان کے لئے عذاب ہے دردناک

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۲﴾

اور اللہ ہی کے لئے ہے سلطنت آسمان کی اور زمین کی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے

رابطہ آیات جیسے پچھلی آیات میں یہودیوں کے افعال بد اور ہر ہی خصلتوں کا بیان تھا، مذکورہ

پہلی آیت میں ان کے ایک لیے ہی بُرے عمل کا ذکر ہے، اور وہ ہے عہد چھپانے

کی خلاف ورزی، کیونکہ اہل کتاب اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام جو تورات

میں آئے ہیں وہ ان کی اشاعت عام کریں گے، اور کسی حکم کو اپنی انسانی غرض سے چھپائیں گے نہیں اہل کتاب نے یہ عہد توڑ دیا، احکام کو چھپایا، اور پھر دلیہ سی یہ کہ اس پر خوشی کا اظہار کیا، اور اپنے اس فعل کو قابل تعریف قرار دیا۔

خلاصہ تفسیر

یہ حالت بھی قابل ذکر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے (کتاب سابقہ میں) اہل کتاب سے یہ عہد لیا یعنی ان کو حکم فرمایا اور انھوں نے قبول کر لیا کہ اس کتاب کے (سب معنایں) عام لوگوں کے دروہ و بیان کر دینا اور اس (کے کئی مضمون) کو (دنیوی غرض سے) پوشیدہ نہ رکھنا، سو ان لوگوں نے اس عہد کو اپنے پس پشت پھینک دیا، (یعنی اس پر عمل نہ کیا) اور اس کے مقابلہ میں (دنیا کا) کم حقیقت معاوضہ لے لیا سو بُری چیز ہے جس کو وہ لوگ لے رہے ہیں (کیونکہ انجام اس کا سزا دے دوڑنا ہے)

(لئے مخالف) جو لوگ ایسے ہیں کہ اپنے کردار بد پر خوش ہوتے ہیں اور جو (نیک) کام نہیں کیا اس پر چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو سو ایسے شخصوں کو ہرگز ہرگز مت خیال کرو کہ وہ (دنیا میں) خاص طور کے عذاب سے بچاؤ (اور حفاظت) میں رہیں گے (ہرگز نہیں بلکہ دنیا میں بھی کچھ سزا ہوگی) اور آخرت میں بھی (ان کو دردناک سزا ہوگی)

اور اللہ ہی کے لئے (خاص) ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔

معارف و مسائل

علم دین کو چھپانا حرام اور بغیر علم کئے مذکورہ تین آیتوں میں علماء اہل کتاب کے دو جرم اور اس پر عذاب و تعریف کا انتظار و استقامت ان کی سزا کا بیان ہے، اور یہ کہ ان کو حکم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو احکام آئے ہیں ان کو سب کے سامنے لے کر بیان کریں گے، اور کسی حکم کو چھپائیں گے نہیں، مگر انھوں نے اپنی دنیوی غرض اور طرح انسانی کی خاطر اس عہد کی پروا نہ کی، بہت سے احکام کو لوگوں سے چھپایا۔ دوسرے یہ کہ وہ نیک عمل کرتے تو ہیں نہیں اور چاہتے ہیں کہ بغیر علم کے ان کی تعریف کی جائے۔

احکام تورات کو چھپانے کا واقعہ تو صحیح بخاری میں بروایت حضرت عبداللہ بن عباسؓ

منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے ایک بات پوچھی کہ کیا یہ تورات میں ہے ان لوگوں نے چھپایا، اور جو تورات میں تھا اس کے خلاف بیان کر دیا، اور اپنے اس عمل بد پر خوش ہوتے ہوئے واپس آئے کہ ہم نے خوب دھوکا دیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں ان لوگوں کے لئے وعید ہے۔

اور دوسرا معاملہ نہ کئے ہوئے عمل پر تعریف و مدح کے خواہشمند ہیں یہ ہے کہ منافقین یہود کا ایک طرز عمل یہ بھی تھا کہ جب کسی جہاد کا وقت آتا تو بہانے کر کے گھر میں بیٹھ جاتے، اور اس طرح جہاد کی مشقت سے بچنے پر خوشیاں مناتے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو آپ کے سامنے جھوٹی تفسیریں کھا کر عذر بیان کر دیتے، اور اس کے طالب ہوتے تھے کہ ان کے اس عمل کی تعریف کی جائے (رواد البخاری)

قرآن کریم نے ان دونوں چیزوں پر ان کی مذمت فرمائی، جس سے معلوم ہوا کہ علم دین اور احکام خدا اور رسول کو چھپانا حرام ہے، مگر یہ حرمت اسی طرح کے چھپانے کی ہے جو یہود کا عمل تھا، کہ اپنی دنیوی اغراض سے احکام خداوندی کو چھپاتے تھے، اور اس پر لوگوں سے مال وصول کرتے تھے، اور اگر کسی دینی اور شرعی مصلحت سے کوئی حکم عوام پر ظاہر نہ کیا جائے تو وہ اس میں داخل نہیں، جیسا کہ امام بخاری نے ایک مستقل باب میں اس مسئلہ کو بحوالہ احادیث بیان فرمایا ہے کہ بعض اوقات کسی حکم کے اظہار سے عوام کی غلط فہمی اور فتنہ میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے اس خطرہ کی بناء پر کوئی حکم پوشیدہ رکھا جائے تو مضائقہ نہیں۔

اور کوئی نیک عمل کرنے کے بعد بھی اس پر عرج و شمار کا انتظار و اہتمام کرے تو عمل کرنے کے باوجود بھی قواعد شرعیہ کی رُو سے مذموم ہے اور نہ کرنے کی صورت میں تو اور بھی زیادہ مذموم ہے، اور طبعی طور پر یہ خواہش ہونا کہ میں بھی فلاں نیک کام کروں اور نیک نام ہوں وہ اس میں داخل نہیں، جبکہ اس نیک نامی کا اہتمام نہ کرے۔ (بیان القرآن)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

جسے شک آسمان اور زمین کا بنانا اور رات دن کا آنا جانا اس میں

لَا يُتَى إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَ

نشانیوں میں عقل والوں کو وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور

مَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَ

پہچے اور گردن پر لیٹے اور فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدا نش

الْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ

نہتے ہیں اے رب ہمارے تو نے یہ جنت نہیں بنایا تو بات سب بیوقوفوں کو بچا دوزخ

النَّارِ ۚ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تَدْخُلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا

کہ عذاب اے رب ہمارے جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا سو اس کو رسوا کر دیا اور نہیں

لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۚ رَبَّنَا إِنَّنا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي

کوئی گنہگاروں کا مددگار اے رب ہمارے ہم نے سنا ایک بکارنے والا بکارنا ہے

لِلَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا

ایمان لانے کو کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر سو ہم ایمان لے آئے لے رب ہمارے اب بخش دے

ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ۚ رَبَّنَا

گناہ ہمارے اور دور کر دے ہم سے برائیاں ہماری اور موت دے ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ اے رب ہمارے

وَإِنَّا مِمَّا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ

اور ہم سے ہم کو جو وعدہ کیا تو نے ہم سے رسولوں کے واسطے اور رسوا نہ کر ہم کو قیامت کے دن

إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ ۚ

بے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا

زبدِ آیات چونکہ اوپر مختصراً سے توجید مفہوم ہوئی، اگلی آیت میں توجید پر دلیل لاتے

ہیں، اور اس کے ساتھ توجید کے کامل اقتضاء پر عمل کرنے والوں کی فضیلت

بیان فرماتے ہیں جس میں اشارۃً دوسروں کو بھی ترغیب ہے اس اقتضاء پر عمل کرنے کی، اوپر

جو کفار سے ایذا نہیں پہنچنے کا مضمون تھا، آیت آئندہ کو اس سے بھی مناسبت ہے، اس طرح کہ

مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عناد یاہ درخواست کی کہ صفاء پہاڑ کو سونے کا

بنادیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، کہ حق کے دلائل تو بہت ہیں، ان میں کیوں نہیں فکر کرتے۔

اور ان لوگوں کی یہ درخواست تحقیق حق کے لئے نہ تھی، بلکہ عناد یا تھی، جس سے درخواست

پورا ہونے پر بھی ایمان نہ لاتے۔

خلاصہ تفسیر

بلاشبہ آسمانوں کے اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے

آنے جانے میں دلائل و توحید کے موجود ہیں اہل عقل و سلیم کے دستبردار کے لئے جن کی حالت یہ ہے جو آگ آتے ہیں اور یہی حالت ان کے عاقل ہونے کی علامت بھی ہے۔ کیونکہ عقل کا اقتضاء دفع مضرت و تحصیل منفعت ہے اور اس پر اس حالت کا مجموعہ دال ہے وہ حالت یہ ہے کہ وہ لوگ ہر حال میں دل سے بھی اور اس زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی بیٹھے بھی لیٹے بھی، اور آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے میں اپنی قوت و عقل سے غور کرتے ہیں اور غور کا جو نتیجہ ہوتا ہے یعنی حدیث ایمان یا تجدید و تقویت ایمان اس کو اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ اسے ہمارے پروردگار آپ نے اس (مخلوق) کو لایعنی پیدا نہیں کیا بلکہ اس میں ہمیں رکھی ہیں جن میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ اس مخلوق سے خالق تعالیٰ کے وجود پر استدلال کیا جاوے (ہم آپ کو دلائل پیدا کرنے سے مستزاد سمجھتے ہیں اس لئے ہم نے استدلال کیا اور توحید کے قائل ہوئے) سو ہم کو موعود و مومن ہونے کی وجہ سے عذاب و دوزخ سے بچا لیجئے (جیسا کہ شرعاً اس کا یہ معنی ہے گو کسی عارض سے یہ اقتضاء ضعیف ہو جاوے اور چندے عذاب ہونے لگے، ایک عرض تو ان لوگوں کی یہ تھی اور وہ اسی مضمون ایمان کے مناسب اور محضر ضات بھی کرتے ہیں جو آگے آتے ہیں) اے ہمارے پروردگار (ہم اس لئے عذاب و دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں کہ) بیشک آپ جس کو (بطور اصل جزاء کے) دوزخ میں داخل کریں اس کو واقعی رسوا ہی کر دیا، (مراد اس سے کافر ہے) اور ایسے بے انصافوں کا (جن کی اصلی جزاء دوزخ و عذاب ہے) کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں (اور آپ کا وعدہ ہے اہل ایمان کے لئے رسوا نہ کرنے کا بھی اور نصرت کرنے کا بھی، پس ایمان لاکر ہماری درخواست ہے کہ کفر کی اصل جزاء سے بچائیے، ایمان کا اصل مقتضاء یعنی دوزخ سے نجات مرتب فرمائیے)۔

اے ہمارے پروردگار ہم نے (جیسے مصنوعات کی دلالت سے عقلی استدلال کیا اسی طرح ہم نے ایک (حق کی طرف) پکارنے والے کو (مراد اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) میں بواسطہ بلا واسطہ سنا کہ وہ ایمان لانے کے لئے اعلان کر رہے ہیں کہ (اے لوگو) تم اپنے پروردگار کی ذات و صفات پر ایمان لاؤ سو ہم (اس دلیل عقلی سے استدلال کر کے بھی) ایمان لے آئے (اس درخواست میں ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسول بھی ضمیمہ آ گیا، پس ایمان کے دونوں جزو یعنی اعتقاد توحید و اعتقاد رسالت کامل ہو گئے)۔

اے ہمارے پروردگار پھر اس کے بعد ہماری یہ درخواست ہے کہ (ہمارے رب سے) معاف ہو کر بھی معاف فرمادیجئے اور ہماری (چوٹی) دیوں کو ہم سے (معاف کر کے) زائل

کر دیجئے اور ہمارا انجام بھی جس پر مدار ہے درست کیجئے اس طرح کہ ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ (شامل رکھ کر) موت دیجئے (یعنی نیکی پر عاقبت ہو)۔

اے پروردگار اور جس طرح ہم نے اپنی ضرورتوں سے محفوظ رہنے کے لئے درخواست کی ہے (جیسے دوزخ و رسوائی اور ذنوب و سیئات، اسی طرح ہم اپنے منافع کی دعا کرتے ہیں کہ) ہم کو وہ چیز (یعنی ثواب و جنت) بھی دیجئے جس کا ہم سے اپنے پیغمبروں کی معرفت آپ نے وعدہ فرمایا ہے (کہ مومنین و ابرار کو جس عظیم ثواب کا) اور (یہ ثواب و جنت ہم کو اس طرح دیجئے کہ ثواب ملنے سے پہلے بھی) ہم کو قیامت کے روز رسوا نہ کیجئے (جبکہ بعض کو اذل و سزا ہوگی پھر جنت میں جاویں گے، مطلب یہ کہ اذل ہی سے جنت میں داخل کر دیجئے اور) یقیناً آپ (تو) وعدہ خلافی نہیں کرتے (لیکن ہم کو یہ خوف ہے کہ جن کے لئے وعدہ ہے یعنی مومنین و ابرار کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہم ان صفات سے موصوف نہ رہیں جن پر وعدہ ہے، اس لئے ہم آپ سے یہ التجائیں کرتے ہیں کہ ہم کو اپنے وعدہ کی چیزیں دیجئے، یعنی ہم کو ایسا کر دیجئے اور ایسا ہی رکھئے جس سے ہم وعدہ کے مخاطب و نائل ہو جاویں)۔

معارف مسائل

آیت کا شان نزول | اس آیت کے شان نزول سے متعلق ابن جہان نے اپنی صحیح میں (در فضائل ابن عباس) میں نقل کیا ہے کہ عطار بن ابی رباح حضرت عائشہ کے پاس تشریف لے گئے، اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں جو سب سے زیادہ عجیب چیز آپ نے دیکھی ہو وہ مجھے بتلائیے، اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا: آپ کی کس شان کو پوچھتے ہو؟ ان کی تو ہر شان عجیب ہی تھی، ہاں ایک واقعہ عجیب سنائی ہوں، وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس تشریف لائے، اور لحاف میں میرے ساتھ داخل ہو گئے، پھر فرمایا کہ اجازت دو کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں، بستر سے اٹھے، وضو فرمایا، پھر نماز کے لئے کھڑے ہو گئے، اور قیام میں اس قدر رونے کے آپ کے آنسو سینہ مبارک پر بہہ گئے، پھر رکوع فرمایا اور اس میں بھی رونے، پھر سجدہ کیا، اور سجدہ میں بھی اسی قدر رونے پھر سر اٹھایا، اور مسلسل روتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، حضرت بلالؓ آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور اس قدر کیوں گریہ فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اچھے پچھلے گناہ معاف فرمادیئے ہیں، آپ نے فرمایا تو کیا میں شکر گزار نہ ہوں؟

نہوں؟ اور شکر یہ میں گریہ و زاری کیوں نہ کروں جب کہ اللہ تعالیٰ نے آج کی شب مجھ پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے: **إِنِّي خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ مِنْ نَارٍ**۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: بڑی تباہی ہے اس شخص کے لئے جس نے ان آیتوں کو پڑھا اور ان میں غور نہیں کیا، لہذا آیت پر غور و فکر کے سلسلے میں مندرجہ ذیل مسائل پر غور کرنا ہے۔

خلق السموات والارض پہلا یہ کہ خلق السموات والارض سے کیا مراد ہے؟ خلق مصدر ہے جس کے معنی ایجاد و اختراع کے ہیں، معنی یہ ہوئے کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں، اس لئے اس میں تمام وہ مخلوقات اور مصنوعات باری تعالیٰ بھی داخل ہو جاتی ہیں جو آسمان اور زمین کے اندر ہیں، پھر ان مخلوقات میں قسم قسم کی مخلوقات ہیں جن میں ہر ایک کے خواص و کیفیات علیحدہ علیحدہ ہیں، اور ہر مخلوق اپنے خالق کی پوری طرح نشان دہی کر رہی ہے، پھر اگر زیادہ غور کیا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ السموات میں تمام رفعتیں داخل ہیں، اور الارض میں تمام پستیوں داخل ہیں، سو جس طرح اللہ تعالیٰ رفعتوں کا خالق ہے اسی طرح پستیوں کا بھی خالق ہے۔

اختلاف لیل و نهار دوسرا یہ کہ اختلاف لیل و نهار سے کیا مراد ہے؟ لفظ اختلاف اس جگہ کی مختلف صورتیں عربی کے اس محاورہ سے ماخوذ ہے کہ اختلاف فلان فلانا، یعنی وہ شخص فلان شخص کے بعد آیا، پس اختلاف اللیل والنهار کے معنی یہ ہوئے کہ رات جاتی ہے اور دن آتا ہے، اور دن جاتا ہے تو رات آتی ہے۔

اختلاف کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اختلاف سے زیادتی و کمی مراد لی جاسکے۔ سردیوں میں رات طویل ہوتی ہے اور دن چھوٹا ہوتا ہے، اور گرمیوں میں اس کے برعکس ہوتا ہے، اسی طرح رات دن میں تفاوت ملکوں کے تفاوت سے بھی ہوتا ہے، مثلاً جو ممالک قطب شمالی سے قریب ہیں ان میں دن زیادہ طویل ہوتا ہے، بہ نسبت ان شہروں کے جو قطب شمالی سے دور ہیں، اور ان امور میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مسئلہ پر روشن دلیل ہے۔

لفظ آیات کی تحقیق تیسرا امر یہ ہے کہ لفظ آیات کے کیا معنی ہیں؟ آیات، آیت کی جمع ہے، اور یہ لفظ چند معانی کے لئے بولا جاتا ہے، آیات، معجزات کو بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید کی آیات پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس کے تیسرے معنی دلیل اور نشانی کے بھی ہیں، یہاں پر بھی تیسرے معنی مراد ہیں، یعنی ان امور میں اللہ کی بڑی نشانیاں قدرت کے دلائل ہیں۔

چوتھا امر اولو الالباب کے معنی سے متعلق ہے، الباب کی جمع ہے، جس کے معنی مغز کے ہیں، اور ہر چیز کا معزز اس کا خلاصہ ہوتا ہے، اور اسی سے اس کی خاصیت و فوائد معلوم ہوتے ہیں، اسی لئے انسانی عقل کو لب کہا گیا ہے، کیونکہ عقل ہی انسان کا اصل جوہر ہے، اولو الالباب کے معنی ہیں عقل والے۔

عقل والے صرف وہی لوگ ہیں اب یہاں یہ مسئلہ غور طلب تھا کہ عقل والوں سے کون لوگ مراد جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے اور ہیں، کیونکہ ساری دنیا عقلمند ہونے کی مدعی ہے، کوئی بیوقوف ہر حال میں اس کا ذکر کرتے ہیں بھی اپنے آپ کو بے عقل تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں، اس لئے قرآن کریم نے عقل والوں کی چند ایسی علامات بتلائی ہیں جو درحقیقت عقل کا صحیح معیار ہیں، پہلی علامت اللہ پر ایمان ہے، غور کیجئے تو خصوصیات کا علم کان، آنکھ، ناک، زبان، وغیرہ سے حاصل ہوتا ہے، جو بے عقل جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے، اور عقل کا کام یہ ہے کہ علامات و قرائن اور دلائل کے ذریعہ کسی ایسے نتیجہ تک پہنچ جائے جو محسوس نہیں ہے، اور جس کے ذریعہ سلسلہ اسباب کی آخری کڑی کو پایا جاسکے۔

اس اصول کی پیش نظر رکھتے ہوئے کائنات عالم پر غور کیجئے، آسمان اور زمین اور ان میں سمائی ہوئی تمام مخلوقات اور ان کی چھوٹی بڑی چیزوں کا مستحکم اور حیرت انگیز نظام عقل کو کسی ایسی ہستی کا پتہ دیتا ہے، جو علم و حکمت اور قوت و قدرت کے اعتبار سے سب سے زیادہ بالاتر ہو، اور جس نے ان تمام چیزوں کو خاص حکمت سے بنایا ہو، اور جس کے ارادہ اور مشیت سے یہ سارا نظام چل رہا ہو، اور وہ ہستی ظاہر ہے کہ اللہ جل شانہ، اسی کی ہو سکتی ہے، کبھی عارف کا قول ہے ۵

ہر گیا ہے کہ اذ میں روید

وحدہ لا شریک لہ گوید

انسانی ارادوں اور تدبیروں کے نیل ہونے کا ہر جگہ اور ہر وقت مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، اس کو اس نظام کا چلانے والا نہیں کہا جاسکتا، اس لئے آسمان اور زمین کی پیدائش اور ان میں پیدا ہونے والی مخلوقات کی پیدائش میں غور و فکر کرنے کا نتیجہ عقل کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی اطاعت و ذکر ہے، جو اس سے غافل ہے وہ عقلمند کہلانے کا مستحق نہیں، اس لئے قرآن کریم نے عقل والوں کی یہ علامت بتلائی: **الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ** اللہ قیاماً و قعوداً و علی جنبہ یحکم، یعنی عقل والے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے، مراد یہ ہے کہ ہر حالت اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں

مشغول ہوں۔

اس سے معلوم ہوا کہ آج کی دنیا نے جس چیز کو عقل اور عقلمندی کا معیار سمجھ لیا ہے وہ محض ایک دھوکا ہے، کسی نے مال و دولت سمیٹ لینے کو عقلمندی قرار دیا، کسی نے مشینوں کے نکل پڑنے بنانے یا برق اور بھاپ کو اصلی پاور سمجھ لینے کا نام عقلمندی رکھ دیا لیکن عقل سلیم کی بات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء و رسل لے کر آئے کہ علم و حکمت کے ذریعہ سلسلہ اسباب میں اولیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرتے ہوئے درمیانی مراحل کو نظر انداز کیا، خام مواد سے مشینوں تک اور مشینوں سے برق اور بھاپ کی قوت تک ہمیں سائنس نے پہنچایا، عقل کا کام یہ ہے کہ ایک قدم اور آگے بڑھو، تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو کہ اصل کام نہ پانی مٹی یا لوہے کا ہے، نہ مشین کا، نہ اس کے ذریعہ پیدا کی ہوئی اسٹیم کا، بلکہ کام اس کا ہے جس نے آگ اور پانی اور ہوا پیدا کی جس کے ذریعہ یہ برق و بھاپ نکھارے ہاتھ آئی ہے

کار ز اعین تست مشک افشانی اما عاشقان

مصلحت را چہتے بر آئوے چہن بستہ اند

اس کو ایک عامیہ محسوس مثال سے یوں سمجھئے کہ ایک جنگل کا رہنے والا جاہل انسان جب کسی ریلوے سٹیشن پر پہنچے، اور یہ دیکھے کہ ریل جیسی عظیم الشان سواری ایک سرخ جھنڈی کے دکھانے سے رُک جاتی ہے، اور سبز کے دکھانے سے چلنے لگتی ہے تو اگر وہ یہ کہے کہ یہ سرخ اور سبز جھنڈی بڑے پاور اور طاقت کی مالک ہے کہ اتنی طاقت والے انجن کو روک دیتی اور چلا دیتی ہے، تو علم عقل والے اس کو اتنی کہیں گے، اور بتلائیں گے کہ طاقت ان جھنڈیوں میں نہیں، بلکہ اس شخص کے پاس ہے جو انجن میں بیٹھا ہوا ان جھنڈیوں کو دیکھ کر روکنے یا چلانے کا کام کرتا ہے، لیکن جس کی عقل کچھ اس سے زیادہ ہے وہ کہے گا کہ انجن ڈرائیور کو پاور یا طاقت کا مالک سمجھنا بھی غلطی ہے، کیونکہ درحقیقت اس کی طاقت کو اس میں کوئی دخل نہیں، وہ ایک قدم بڑھ کر اس طاقت کو انجن کے نکل پڑنے کی طرف منسوب کرے گا، لیکن ایک فلاسفی سائنس دان اس کو بھی یہ کہہ کر ہر قوت بتلائے گا کہ بے حس نکل پڑنے میں کیا رکھا ہے، اصل طاقت اس بھاپ اور اسٹیم کی ہے جو انجن کے اندر آگ اور پانی کے ذریعہ پیدا کی گئی ہے، لیکن حکمت و فلسفہ یہاں آکر ٹمک جاتا ہے، انبیاء عظیم السلام فرماتے ہیں کہ ظالم جس طرح جھنڈیوں کو یا ڈرائیور کو یا انجن کے نکل پڑنے کو طاقت اور پاور کا مالک سمجھ بیٹھا اس جاہل کی غلطی تھی، اسی طرح بھاپ اور اسٹیم کو طاقت کا

مالک سمجھ لینا بھی تیری فلسفیانہ غلطی ہے، ایک قدم اور آگے بڑھ، تاکہ تجھے اس الجھی ہوئی رُدر کا ہر ہاتھ آئے، اور سلسلہ اسباب کی آخری کڑی تک تیری رسائی ہو جائے کہ درہل ان ساری طاقتوں اور پاوروں کا مالک وہ ہے جس نے آگ اور پانی پیدا کئے، اور یہ اسٹیم تیار ہوئی۔ اس تفصیل سے آپکے معلوم کر لیا کہ عقل والے کہلانے کے مستحق صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پہچانیں اور ہر وقت ہر حالت میں اس کو یاد کریں، اسی لئے اولیٰ الالباب کی صفت قرآن کریم نے یہ بتلائی **الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ ذِكْرًا مَّا ذُقُوا قُوَّةَ اَوْ عَلٰى جُنُودِهِمْ** اس لئے حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انتقال سے قبل یہ وصیت کر چکا کہ میرا مال عقلاً کو دیدیا جائے، تو کس کو دیدیا جائے گا؟ اس کے جواب میں حضرات فقہاء کرام نے تحریر فرمایا کہ ایسے عالم زاہد اس مال کے مستحق ہوں گے جو دنیا طلبی اور غیر ضروری مادی وسائل سے دور ہیں، کیونکہ صحیح معنی میں وہی عقلا ہیں (در مختار، کتاب الوصیۃ) اس جگہ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ شریعت میں ذکر کے علاوہ کسی اور عبارت کی کثرت کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن ذکر کے متعلق ارشاد ہے کہ **اَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِیْرًا** (۳۲:۲۱) وجہ اس کی یہ ہے کہ ذکر کے سوا سب عبارات کے لئے کچھ شرائط اور قواعد ہیں، جن کے بغیر وہ عبادات ادا نہیں ہوتیں، بخلاف ذکر کے کہ اس کو انسان کھڑے، بیٹھے، لیٹے ہوئے، با وضو ہو یا بے وضو ہر حالت میں اور ہر وقت انجام دے سکتا ہے، اس آیت میں شاید اسی حکمت کی طرف اشارہ ہے۔

آیت مذکورہ میں عقل والوں کی دوسری علامت یہ بتلائی گئی ہے کہ وہ آسمان و زمین کی تخلیق و پیدائش میں تفکر کرتے ہیں: **يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَمَنْ اَلٰهٌ سِوٰہٗ** یہاں غور طلب یہ امر ہے کہ اس تفکر سے کیا مراد ہے، اور اس کا کیا درجہ ہے؟ فکر اور تفکر کے لفظی معنی غور کرنے اور کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنے کے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر عبادت ہے اسی طرح فکر بھی ایک عبادت ہے، فرق یہ ہے کہ ذکر تو اللہ جل شانہ کی ذات و صفات کا مطلوب ہے، اور فکر تفکر اسکی مخلوقات میں مقصود ہے، کیونکہ ذات و صفات الہیہ کی حقیقت کا ادراک انسان کی عقل سے بالاتر ہے، اس میں غور و فکر اور تدبر و تفکر بجز حیرانی کے کوئی نتیجہ نہیں رکھتا، عارفِ رومیؒ نے فرمایا ہے

دور بہینان بارگاہِ الست

غیر ازیں پئے نبرہ اند کہ ہست

بلکہ بعض اوقات جن جل شانہ کی ذات و صفات میں زیادہ غور و فکر انسان کی ناقص عقل کے لئے گمراہی کا سبب بن جاتا ہے، اس لئے اکابر اہل معرفت کی وصیت ہے کہ تفکر و تدبیر فی شئ من شئ اللہ ولا تشغروا فی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی نشانیوں میں غور و فکر کرو مگر خود اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں غور و فکر نہ کرو کہ وہ تمہاری رسائی سے بالاتر ہے، آفتاب کی روشنی میں برج پر کود بکھا جاسکتا ہے، مگر خود آفتاب کو کوئی دیکھنا چاہے تو آنکھیں خیر ہو جاتی ہیں، ذات صفا کے مسئلہ میں تو بڑے بڑے ماہر فلاسفہ اور جہانوں کی سیر کرنے والے ارباب معرفت نے آخر کار یہی نصیحت کی ہے کہ

نہ ہر جائے مرکب توان تاختن

کہ جا پاسپر باید انداختن

البتہ غور و فکر اور عقل کی دوز و صوب کا میدان مخلوقات الہیہ ہیں جن میں صحیح غور و فکر کا لازمی نتیجہ ان کے خالق جل شانہ کی معرفت ہے، اتنا عظیم الشان وسیع و عریض آسمان اور اس میں آفتاب و مہتاب اور دوسرے ستارے جن میں کچھ ثوابت ہیں جو دیکھنے والوں کو اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کوئی بہت آہستہ حرکت ہو تو اس کا علم پیدا کرنے والے ہی کو ہے اور انہی ستاروں میں کچھ سیارات ہیں جن کے دورے نظام شمسی و قمری وغیرہ کے انداز میں نہایت محکم و مضبوط قانون کے تحت مقرر اور متعین ہیں، نہ ایک سیکنڈ ادھر ہوتے ہیں، نہ ان کی مشینری کا کوئی پرزہ ہلکتا ہے، نہ ٹوٹتا ہے، نہ کبھی ان کو کسی درکشاپ میں بھیجے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس کی مشینری کبھی رنگ دروغن چاہتی ہے، ہزاروں سال سے ان کے مسلسل دورے اسی نظام محکم اور متعین اوقات کے ساتھ چل رہے ہیں، اسی طرح زمین کا پورا کرہ، اس کے دریا اور پہاڑ، اور دونوں میں طرح طرح کی مخلوقات درخت اور جانور اور زمین کی تہ میں چھپی ہوئی معدنیات، اور زمین و آسمان کے درمیان چلنے والی ہوا، اور اس میں پیدا ہونے اور برسنے والی برق و باران اور اس کے مخصوص نظام پر سب کے سب سوچنے، سمجھنے والے کے لئے کسی ایسی ہستی کا پتہ دیتے ہیں، جو علم و حکمت اور قوت و قدرت میں سب سے بالاتر ہے، اور اسی کا نام معرفت ہے، تو یہ غور و فکر معرفت الہیہ کا سبب ہونے کی وجہ سے بہت بڑی عبادت ہے، اسی لئے حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا: تَفَكَّرًا سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ قِيَامٍ لَيْلَةٍ۔ (ابن کثیر) یعنی ایک گھنٹی کی عبادت میں غور و فکر پوری رات کی عبادت سے بہتر اور زیادہ مفید ہے۔

اور حضرت عمر بن عبد العزیزؒ نے اس غور و فکر کو افضل عبادت فرمایا ہے (ابن کثیر)

حسن بن عامرؒ نے فرمایا کہ میں نے بہت سے صحابہ کرامؓ سے سنا ہے، سب یہ فرماتے تھے کہ ایمان کا نور اور روشنی تمسک ہے۔

حضرت ابوسلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں گھر سے نکلتا ہوں تو جس چیز پر میری نگاہ پڑتی ہے میں کھلی آنکھوں دیکھتا ہوں کہ اس میں میرے لئے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اس کے وجود میں میرے لئے عبرت حاصل کرنے کا سامان موجود ہے (ابن کثیر) اسی کو بعض عارفین نے فرمایا کہ

ہر گاہ کہ از زمین روید

وحدہ لا شریک لہ گوید

حضرت سفیان بن عیینہؒ کا ارشاد ہے کہ غور و فکر ایک نور ہے جو تیرے دل میں داخل ہو رہا ہے۔

حضرت وہب بن منبہؒ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کثرت سے غور و فکر کرے گا تو حقیقت سمجھ لے گا، اور جو سمجھ لے گا اس کو علم صحیح حاصل ہو جائے گا، اور جس کو علم صحیح حاصل ہو گیا وہ ضرور عمل بھی کرے گا (ابن کثیر)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ ایک بزرگ کا گزر ایک عابد زاہد کے پاس ہوا، جو ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے ایک طرف قبرستان تھا اور دوسری طرف گھروں کا کوڑا سباز وغیرہ تھا، گزرنے والے بزرگ نے کہا کہ دنیا کے رذائل نے تمہارے سامنے ہیں ایک انسانوں کا خزانہ جس کو قبرستان کہتے ہیں، اور دوسرا مال و دولت کا خزانہ جو فضلات اور گندگی کی صورت میں ہے، یہ دونوں خزانے عبرت کے لئے کافی ہیں (ابن کثیر)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ اپنے قلب کی اصلاح و نگرانی کے لئے شہر سے باہر کسی دیرانہ کی طرف بھل جاتے تھے، اور وہاں پر پہنچ کر کہتے ابن اہلک ابن تیرے لئے والے کہاں گئے؟ پھر خود ہی جواب دیتے کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ (۸۸: ۲۸) یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے (ابن کثیر) اس طرح تفکر کے ذریعہ آخرت کی یاد اپنے قلب میں مستحضر کرتے تھے۔

حضرت بشر جانیؒ نے فرمایا کہ اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت میں تفکر کرتے تو اس کی معصیت و نافرمانی نہ کر سکتے۔

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اے ضعیف الخلق آدمی! تو جہاں بھی ہو خدا سے ڈر، اور دنیا میں ایک بہان کی طرح بسر کر، اور مساجد کو اپنا گھر بنالے، اور اپنی آنکھوں

کو خوف خدا سے رونے کا اور جسم کو صبر کا اور قلب کو تفکر کا عاری بنادے، اور کل کے رزق کی فکر کرے۔

آیت مذکورہ میں اسی فکر و تفکر کو عقلی انسان کا اعلیٰ وصف بیان فرمایا ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے حق تعالیٰ کی معرفت اور دنیا کی ناپائیداری کا علم حضوری حاصل کر لینا افضل عبادت اور نور ایمان ہے، اسی طرح آیات الہیہ کو دیکھنے اور برتنے کے باوجود خود ان مخلوقات کی ظاہری ٹیپ ٹاپ میں الجھ کر رہ جانا اور ان کے ذریعہ مالک حقیقی کی معرفت حاصل نہ کرنا سخت نادانی اور نا سمجھ بچوں کی سی حرکت ہے، مولانا جامی نے اسی کو فرمایا ہے ۵

ہم اندر ز من ترا زین است

کہ تو طفلی و خانہ رنگین است

اور اسی بے بصیرتی کو حضرت مجدد و نبی نے اس طرح بیان فرمایا ۵

کچھ بھی مجنوں جو بصیرت تجھے حاصل ہو جائے

تو نے بیل جے سمجھا ہے وہ محل ہو جائے

بعض حکماء نے فرمایا ہے کہ جو شخص کائنات عالم کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تو بقدر اس کی غفلت کے اس کے قلب کی بصیرت مٹ جاتی ہے، آج کی سائنٹفک اور حیرت انگیز ایجادات اور ان میں الجھ کر رہ جانے والے رعب دین کی خدا تعالیٰ اور اپنے انجام کار سے غفلت حکماء کے اس مقولہ کی مکمل شہادت ہے کہ سائنس کی ترقیات بڑی بڑی خدا تعالیٰ کی کمال صنعت کے رازوں کو کھولتی جاتی ہیں، اتنا ہی وہ خدا شناسی اور حقیقت آگاہی سے اندھے ہوتے جاتے ہیں، بقول اکبر مرحوم ۵

بھول کر بیٹھا ہے یورپ آسانی باپ کو

میں خدا سمجھا ہے اس نے برق کو اور بھاپ کو

قرآن کریم نے ایسے ہی بے بصیرت لکھے پڑھے جاہلوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے

وَكَايْنِ بَيْنَ آيَةٍ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ مِنْ يَمْزُقْنَ عَنْهَا مَغْصُورًا ۚ يَعْنِي آسَمَانِ اَوْرَدِ مِیْنِ مِیْنِ کِتَبِیْ هِیْ نِشَانِیَاں ہِیْ جِن سے یہ لوگ مُنہ موڑ کر گزر جاتے ہیں اُن کی حقیقت رصنعت اور ان کے صنایع کی طرف توجہ نہیں دیتے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات و مصنوعات میں غور و فکر کر کے اس کی عظمت و قدرت کا تحضر ایک اعلیٰ عبادت ہے، اُن سے کوئی عبرت حاصل نہ کرنا سخت نادانی ہے۔

آیت مذکورہ کے آخری جملے نے آیات قدرت میں غور و فکر کا نتیجہ بتلایا ہے: رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ يَعْنِي حق تعالیٰ کی عظیم اور غیر محصور مخلوقات میں غور و فکر کرنے والا اس نتیجہ پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فضول و بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ ان کی خلقت میں ہزاروں حکمتیں مضمر ہیں، ان سب کو انسان کا خادم اور انسان کو خدمت کائنات بن کر انسان کو اس غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ ساری کائنات تو اس کے نامہ کے لئے بنی ہے، اور انسان خدا تعالیٰ کی طاعت و عبادت کے لئے پیدا ہوا ہے، یہی اس کا مقصد زندگی ہے، اس کے بعد غور و فکر اور تفکر و تدبر کے نتیجہ میں وہ لوگ اس حقیقت پر پہنچے کہ کائنات علم فضول و بیکار پیدا نہیں کی گئی، بلکہ یہ سب فائز کائنات کی عظیم قدرت و حکمت کے روشن دلائل ہیں۔

آگے ان لوگوں کی چند درخواستوں اور دعاؤں کا ذکر ہے جو انھوں نے اپنے رب کو پہچان کر اس کی بارگاہ میں پیش کیں۔

پہلی درخواست یہ ہے کہ قَبِّضْنَا عَنْكَ اَمِّ الْيَتَامٰی یعنی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچائیے، کیونکہ جن کو آپ نے جہنم میں داخل کر دیا اس کو سارے جہان کے سامنے رسوا کر دیا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ میدان حشر کے اندر رسوائی ایک ایسا عذاب ہو گا کہ آدمی یہ خواہش کرے گا کہ کاش! اسے جہنم میں ڈال دیا جائے اور اس کی بدکاریوں کا چرچا اہل محشر کے سامنے نہ ہو۔

تیسری درخواست یہ ہے کہ ہم نے آپ کی طرف سے آلے والے منادی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنا، اور اس پر ایمان لائے تو آپ ہمارے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیں، اور ہمارے غیوب اور برائیوں کا کفارہ فرما دیں اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دیں، یعنی ان کے زمرہ میں شامل فرمائیں۔

یہ تین درخواستیں تو عذاب اور تکلیف اور معذرت سے بچنے کے لئے تھیں آگے چوتھی درخواست فائدہ اور منافع حاصل کرنے کے متعلق ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ جو وعدہ آپ نے جنت کی نعمتوں کا فرمایا ہے وہ ہیں اس طرح عطا فرمائیے کہ قیامت میں رسوائی بھی نہ ہو، یعنی اول مواخذہ اور بدنامی، بعد میں معافی کی صورت کے بجائے اول ہی سے معافی فرما دیے، آپ تو وعدہ خلائی نہیں کیا کرتے، مگر اس عرض و عرض کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس قابل بنادینے کہ ہم یہ وعدہ حاصل کرنے کے مستحق ہو جائیں، اور پھر اس پر قائم رہیں، یعنی خاتمہ ایمان اور عمل صالح پر ہو۔

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اِنَّیْ لَا اُضِیْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْکُمْ
 پھر قبول کی ان کی دعا، ان کے رب نے کہیں ضائع نہیں کرتا محنت کسی محنت کرنے والے کی کم
 مِّنْ ذَکْرِ اَوْ اُنْثٰیۚ بَعْضُکُمْ مِّنْ بَعْضٍۚ فَاَلَّذِیْنَ هَاجَرُوْا وَاٰ
 میں سے مرد ہو یا عورت تم آپس میں ایک ہو پھر وہ لوگ کہ ہجرت کی انھوں نے اور
 اٰخَرُ جُوْا مِنْ دِیَارِهِمْ وَاُوْدُوْا فِیْ سَبِیْلِیْ وَ قَتَلُوْا وَاُقْتِلُوْا
 نکالے گئے اپنے گھروں سے اور ستائے گئے میری راہ میں اور لڑے اور مارے گئے
 لَا کُفْرَانَ عَنْهُمْ سِیَّاتِهِمْ وَلَا دُخْلَہُمْ جَنَّتِ تَجْرِیْ
 البتہ دور کر دیں ان سے برائیاں ان کی اور داخل کر دیں ان کو باغوں میں جن کے
 مِنْ تَحْتِہَا الْاَنْہَارُۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰہِ وَاللّٰہُ عِنْدَکَ
 نیچے بہتی ہیں نہریں یہ بدلہ ہے اللہ کے ہاں سے اور اللہ کے ہاں ہے
 حَسَنُ الثَّوَابِ ۝۱۹ لَا یَغْرَکَ تَقَلُّبُ الْاَیْنِ کُفْرُوْا فِی
 اچھا بدلہ ۱۹ بھگ کر دھوکا نہ دے چلنا پھرنا کافروں کا شہ ہوں
 الْبِلَادِ ۝۲۰ مَتَاعٌ قَلِیْلٌۭ ثُمَّ مَآ وِمُمْ جَہَنَّمُ وَاَبْسُ
 میں یہ فائدہ ہے تھوڑا سا پھر ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ بہت برا
 الْیَمَآدِ ۝۲۱ لٰکِنَ الَّذِیْنَ اَتَّقَوْا رَبَّهُمْ جَنَّتِ تَجْرِیْ
 ٹھکانا ہے لیکن جو لوگ ڈرتے رہے اپنے رب سے ان کے لئے باغ ہیں جن کے
 مِنْ تَحْتِہَا الْاَنْہَارُ خٰلِدِیْنَ فِیْہَاۤ اَنْزَلَ اللّٰہُ وَاٰ
 نیچے بہتی ہیں نہریں ہمیشہ رہیں گے ان میں جہاں ہے اللہ کے ہاں سے اور
 مَا عِنْدَ اللّٰہِ خَیْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ۝۲۲ وَاِنَّ مِنْ اَہْلِ الْکِیْثِ
 جو اللہ کے ہاں ہے سو بہتر ہے نیک بھنوں کے واسطے اور کتاب والوں میں بعض وہ ہیں
 کَثِیْرٌ یُّؤْمِنُ بِاللّٰہِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَیْکُمْ وَمَا اُنْزِلَ اِلَیْہُمْ
 جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور جو انرا بھاری طرف اور جو انرا ان کی طرف
 خَشِیْعِیْنَ لِلّٰہِ لَا یَشْتَرُوْنَ بِاٰیٰتِ اللّٰہِ ثَمَنًا قَلِیْلًا وَّلَیْسَ
 عاجزی کرتے ہیں اللہ کے آگے نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں پر بول بھڑکا یہ ہیں

لَهُمْ اَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّہُمْ لَا یُغْنٰی عَنْہُمْ اِلَّا اللّٰہَ سَرِیْعُ الْحِسَابِ ۝۲۳

جن کے لئے مزدوری ہے ان کے رب کے ہاں بیشک اللہ جلد لیتا ہے حساب

رَبِّطُ اٰیٰتِ | سابقہ آیات میں مومنین صالحین کی چند دعاؤں کا ذکر تھا، مذکورہ پہلی آیت میں
 ان دعاؤں کی قبولیت اور ان کے اعمال صالحہ کے اجر عظیم کا بیان ہے، دوسری تیسری آیتوں
 میں یہ ہدایت ہے کہ کفار کے ظاہری پیش و عشرت مال و دولت اور دنیا میں ملنے پھرنے سے مسلمانوں
 کو کوئی دھوکہ نہ ہونا چاہئے، کہ وہ چند روزہ ہے، اور پھر عذاب دائمی۔
 چوتھی آیت میں پھر تقویٰ شعار مسلمانوں کے لئے جنت کی لازوال نعمتوں کا وعدہ ہے،
 پانچویں میں خصوصیت سے ان مسلمانوں کے اجر عظیم کا ذکر ہے جو پہلے اہل کتاب میں سے تھے
 پھر مسلمان ہو گئے۔

خلاصہ تفسیر

سو قبول کر لیا ان کی دعاؤں کو ان کے رب نے اس وجہ سے کہ میری عادت مستورہ کہ
 میں کسی شخص کے (نیک) کام کو جو تم میں سے کام کرنے والا ہوا کثرت نہیں کرتا (کہ اس کا بدلہ
 نہ دیا جائے) خواہ وہ کام کرنے والا (مرد ہو یا عورت) (دونوں کے لئے ایک ہی قانون
 ہو، کیونکہ تم (دونوں) آپس میں ایک دوسرے کے جزد ہو (اس لئے حکم بھی دونوں کا ایک سا ہی
 ہے، پس جب انھوں نے ایمان قبول کر کے ایک بڑا نیک عمل کیا، اور اس پر مرتب ہونے
 والے اثرات کی درخواست کی تو میں انکی دعا و درخواست کو اپنی عادت مستورہ کے مطابق منظور
 کر دیا اور جب ہم ایمان پر ایسے ثمرات عطا فرماتے ہیں تو جن لوگوں نے ایمان کے ساتھ اور
 اعمال شاقہ بھی کئے جیسے ہجرت یعنی ترک وطن کیا اور وہ بھی ہنس خوشی، سیر و سیاحت کیلئے
 نہیں، بلکہ اس طرح کہ اپنے گھروں سے (تنگ کر کے) نکالے گئے اور (اس کے سوا طرح کی)
 کتابغیر (بھی) دیئے گئے (اور یہ باتیں یعنی ہجرت اور وطن سے نکالنا اور مختلف قسم کی ایذائیں سب)
 میری راہ میں (یعنی میرے دین کے سبب ان کو پیش آئیں اور ان سب کو انھوں نے برداشت
 کیا) اور (اس سے بڑھ کر انھوں نے یہ کام کیا کہ) جہاد (بھی) کیا اور (بہت سے ان میں سے)
 شہید (بھی) ہو گئے، (اور آخر تک جہاد سے نہ ہٹے تو ایسے محنت کے اعمال پر ثمرات اور
 نعمتیں سمیوں نہ ملیں گی) ضرور ان لوگوں کی تمام خطائیں (جو میرے حقوق کے متعلق ہو گئی
 ہوں) معاف کر دوں گا اور ضرور ان کو (بہشت کے) ایسے باغوں میں داخل کر دوں گا جن کے

(مخلات کے) نیچے نہریں جاری ہوں گی (ان کو یہ بدلے گا اللہ کے پاس سے اور اللہ ہی کے پاس دین اس کے قبضہ قدرت میں) اچھا عوض ہے، (مذکورہ آیات میں مسلمانوں کی کلفتوں کا بیان اور اس کا انجام نیک مذکور تھا، آگے کافروں کے عیش و آرام اور اس کے انجام بد کا ذکر ہے، تاکہ مسلمانوں کی تسلی ہو اور بد عمل لوگوں کو اصلاح اور توبہ کی توفیق ہو)۔

(نَحْنُ نُلْقِي) (اے طالب حق) تجھ کو ان کافروں کا کسب حاش یا نفرت کے لئے چلتا پھرتا ملط میں نہ ڈال دے (کہ اس حالت کی کچھ وقعت کرنے لگے، یہ چند روزہ بہار ہو کر مرنے ہی اس کا نام و نشان بھی نہیں گا، اور پھر انجام یہ ہوگا کہ ان کا ٹھکانا ہمیشہ کے لئے، دوزخ ہوگا اور وہ بری ہی آرام گاہ ہے، لیکن (ان میں سے بھی) جو لوگ خدا سے ڈریں (اور مسلمان دشمنانہ برادر ہو جائیں، ان کے لئے بہشتی باغات ہیں جن کے) (مخلات کے) نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان (باغوں) میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ (ان کی) بھائی ہوگی اللہ کی طرف سے، اور جو چیزیں خدا کے پاس ہیں (جن کا ابھی ذکر ہوا یعنی بہشتی باغ اور نہریں وغیرہ) یہ نیک بندوں کے لئے بد جہاں بہتر ہیں (کفار کی چند روزہ ہمیشہ و مسرت سے)۔

(مذکورہ آیات دعا سے پہلے اہل کتاب کی بری خصلتوں اور ان کے عذاب و انجام بد کا مسلسل ذکر آیا ہے، آگے ان لوگوں کا ذکر ہے جو اہل کتاب میں سے مسلمان صالح ہو گئے، ان کے لئے قرآن کی عام عادت کے مطابق بدکرداروں کے قبائح کے بعد نیکو کاروں کی مدائح کا ذکر ہے) **وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ** اور بالیقین بعض لوگ اہل کتاب میں سے ایسے بھی ضرور ہیں جو اللہ پر اعتقاد رکھتے ہیں، اور اس کتاب کے ساتھ بھی (اعتقاد رکھتے ہیں) جو تمہارے پاس بھیجی گئی (یعنی قرآن) اور اس کتاب کے ساتھ بھی (اعتقاد رکھتے ہیں) جو ان کے پاس بھیجی گئی (یعنی تورات اور انجیل اور خدا کے ساتھ جو اعتقاد رکھتے ہیں تو اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اس لئے اس اعتقاد میں حدود سے تجاوز نہیں کرتے کہ اللہ پر اولاد کی ہمت لگائیں یا احکام میں افتراء کریں، اور تورات و انجیل کے ساتھ جو اعتقاد رکھتے ہیں تو اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلہ میں دنیا کا کم حقیقت معاوضہ نہیں لیتے، ایسے لوگوں کو ان کا نیک عوض ملے گا ان کے پروردگار کے پاس رادراں میں کچھ دیر بھی نہ لگے گی، کیونکہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب (کتاب) کر دیں گے، (اور حساب کتاب کرتے ہی سب کا دینا لینا بے باق کر دیں گے)۔

معارف مسائل

ہجرت اور شہادت سے سب **لَا تَقْفَرُوا عَنْهُمْ سِتًّا تَجِئُكُمْ** کے تحت خلاصہ تفسیر میں یہ قید لگائی گئی ہے کہ اللہ کے حقوق میں جو کوتاہیاں اور غناہ ہوئے وہ معاف ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں قرص و غیرہ حقوق العباد کی معافی کا وعدہ نہیں کیا اور دین کا سستی ہونا بیان فرمایا ہے، اس کی معافی کا ضابطہ یہی ہے کہ خود یا اس کے وارث ان حقوق کو ادا کر دیں یا معاف کرا دیں، اور کسی شخص پر حق تعالیٰ خاص فضل فرمادیں اور اصحاب حق کو اس پر راضی کر کے معاف کرا دیں، یہ اور بات ہے، اور بعض کے ساتھ ایسا بھی ہوگا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا

اے ایمان والو صبر کرو اور مقابلہ میں مضبوط رہو اور لگے رہو اور ڈرتے رہو

اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

اللہ سے تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو

رَبِطُ آيَاتِ یہ سورۃ آل عمران کی آخری آیت ہے مسلمانوں کے لئے چند اہم وصیتوں پر مشتمل ہے، گویا پوری سورت کا خلاصہ ہے،

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو (تکالیف پر) خود صبر کرو اور (جب کفار سے مقابلہ ہو تو) مقابلہ میں صبر کرو اور (احتمال مقابلہ کے وقت) مقابلہ کے لئے مستعد رہو اور (ہر حال میں) اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ حدود شرعیہ سے نہ نکلو، تاکہ تم پورے کامیاب ہو (آخرت میں لازمی اور ضروری اور بعض اوقات دنیا میں بھی)۔

معارف مسائل

اس آیت میں تین چیزوں کی وصیت مسلمانوں کو کی گئی ہے، صبر، مصابرو، رابطہ، اور جو بھی چیز تقویٰ ہے جو ان تینوں کے ساتھ لازم ہے۔

صبر کے لفظی معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں، اور اصطلاح قرآن و سنت میں نفس کو خلافت طبع چیسزوں پر جمائے رکھنے کو صبر کہا جاتا ہے، جن کی تین قسمیں ہیں:

اول: صبر علی الطاعات، یعنی جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ان کی پابندی طبیعت پر کتنی بھی شاق ہو اس پر نفس کو جمائے رکھنا۔ دوسرے: صبر عن المعاصی، یعنی جن چیسزوں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ نفس کیلئے کتنی ہی مرغوب و لذیذ ہوں نفس کو اس سے روکنا۔ تیسرے صبر علی المصائب، یعنی مصیبت و تکلیف پر صبر کرنا جس سے زائد پریشان نہ ہونا، اور سب تکلیف و راحت کو حق تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر نفس کو بے قابو نہ ہونے دینا۔

مصابر ت اس لفظ صبر سے ماخوذ ہے، اس کے معنی ہیں دشمن کے مقابلہ میں ثابت قدم رہنا، رابطہ، یہ لفظ رابط سے بنا ہے جس کے اصل معنی باندھنے کے ہیں، اور اسی وجہ سے رابطہ اور رابطہ کے معنی گھوڑے باندھنے اور جنگ کی تیاری کے لئے جاتے ہیں، قرآن کریم میں اس معنی کے لئے آیا ہے، وَیَنْتَظِرُ الْفَتْحَ (۱۰۸)، اصطلاح قرآن و حدیث میں یہ لفظ دو معنی کے لئے استعمال کیا گیا ہے:

اول اسلامی سرحدوں کی حفاظت جس کے لئے جنگی گھوڑے اور جنگی سامان کے ساتھ مسلح رہنا لازمی ہے، تاکہ دشمن اسلامی سرحد کی طرف رخ کرنے کی جرأت نہ کرے۔

دوسرے نماز باجماعت کی ایسی پابندی کہ ایک نماز کے بعد ہی سے دوسری نماز کے انتظار میں رہے، یہ دونوں چیسزیں اسلام میں بڑی مستبول عبادت ہیں، جن کے فضائل بے شمار ہیں، ان میں سے چند یہاں لکھے جاتے ہیں:

رابط یعنی اسلامی سرحد کی حفاظت کے لئے جنگ کی تیاری کے ساتھ وہاں کی حفاظت کا انتظام قیام کرنے کو رابطہ اور رابطہ کہا جاتا ہے، اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ کبھی جنگ کا خطرہ سامنے نہیں، سرحد مامون و محفوظ ہے، محض حفظ و تقدم کے طور پر اس کی جگہ کرنا ہے، ایسی حالت میں تو یہ بھی جائز ہے کہ آدمی وہاں اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہنے بسنے لگے، اور زمین کی کاشت وغیرہ سے اپنا معاش پیدا کرتا رہے، اس حالت میں اگر اس کی اصل نیت حفاظت سرحد کی ہے، رہنا، بسنا اور کسب معاش اس کے تابع ہے تو اس شخص کو بھی رابط فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا، خواہ کبھی جنگ نہ کرنا پڑے، لیکن جس کی اصل نیت حفاظت سرحد نہ ہو بلکہ اپنا گزارہ ہی مقصد ہو خواہ اتفاقی طور پر سرحد کی حفاظت کی بھی تو بہت آجائے یہ شخص رابط فی سبیل اللہ نہیں ہوگا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ سرحد پر دشمن کے حملہ کا خطرہ ہے، ایسی حالت میں عورتوں بچوں کو دھار رکھنا درست نہیں، صرف وہ لوگ رہیں جو دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں (قرطبی)

ان دونوں صورتوں میں رابطہ کے فضائل بے شمار ہیں، صحیح بخاری میں حضرت سہیل بن سعد ساعدیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: اللہ کے راستے میں ایک دن کا رابطہ تمام دنیا و مافیہا سے بہتر ہے، اور صحیح مسلم میں بروایت سلمانؓ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ایک دن رات کا رابطہ ایک جہنم کے مسلسل روزے اور تمام شب عبادت میں گزارنے سے بہتر ہے، اور اگر وہ اس حال میں مر گیا تو اس کے عمل رابطہ کا روزہ ثواب ہمیشہ کے لئے جاری رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا رزق جاری رہے گا اور وہ شیطان سے مامون و محفوظ رہے گا۔

اور ابو داؤد نے بروایت فضالہ بن عبید نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک مرنے والے کا عمل اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، بجز رابطہ کے کہ اس کا عمل قیامت تک بڑھتا ہی رہتا ہے، اور قبر میں حساب و کتاب لینے والوں سے مامون و محفوظ رہتا ہے۔

ان روایات سے معلوم ہوا کہ عمل رابطہ ہر صدقہ جاریہ سے بھی زیادہ افضل ہے، کیونکہ صدقہ جاریہ کا ثواب تو اسی وقت تک جاری رہتا ہے، جب تک اس کے صدقہ کئے ہوئے مکان، زمین یا تصانیف کتب یا وقف کی ہوئی کتابوں وغیرہ سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، جب یہ فائدہ منقطع ہو جائے تو ثواب بھی بند ہو جاتا ہے، مگر رابطہ فی سبیل اللہ کا ثواب قیامت تک منقطع ہونے والا نہیں، وجہ یہ ہے کہ سب مسلمانوں کو اعمال صالحہ پر قائم رہنا جب ہی ممکن ہو جبکہ وہ دشمن کے حملوں سے محفوظ ہوں تو ایک رابطہ کا عمل تمام مسلمانوں کے اعمال صالحہ کا سبب بنتا ہے، اسی لئے قیامت تک اس کے عمل رابطہ کا ثواب بھی جاری رہے گا، اور اس کے علاوہ وہ جتنے نیک کام دنیا میں کیا کرتا تھا ان کا ثواب بھی بغیر عمل کئے ہمیشہ جاری رہے گا، جیسا کہ ابن ماجہ میں باسناد صحیح حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

مَنْ مَاتَ مُرَابِّطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُجِرَ بِثَلَاثَةِ أَجْرٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الَّذِي نَبِيَّ كُنَّا نَعْبُدُ، وَ أُجِرَ بِثَلَاثَةِ رِزْقَةٍ وَ آيَةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ابْنًا مِنَ النَّاسِ ع

(ترتیب قرطبی)

جو شخص حالت رابطہ میں مرجائے تو وہ جو کچھ عمل صالح دنیا میں کیا کرتا تھا ان سب اعمال کا ثواب برابر جاری رہے گا، اور اس کا رزق بھی جاری رہے گا اور شیطان سے رہا سوال قبر محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایسا مصلح اٹھائے گا کہ مشرک کا کوئی خوف اس نہ ہوگا۔

اس روایت میں جو فضائل مذکور ہیں ان میں شرط یہ ہے کہ حالت رباط ہی میں اس کی موت آجائے، مگر بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ زندہ بھی اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ گیا تو یہ ثواب پھر بھی جاری ہے گا۔

حضرت ابی بن کعبؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی کمزور سرحد کی حفاظت اخلاص کے ساتھ ایک دن رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں کرنے کا ثواب تیس سال کے مسلسل روزوں اور شب بیداری سے افضل ہے، اور رمضان میں ایک دن کا رباط افضل و اعلیٰ ہے ایک ہزار سال کے صیام و قیام سے (اس لفظ میں رادی نے کچھ تردد کا اظہار کیا ہے) پھر فرمایا اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح سالم اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹا دیا تو ایک ہزار سال تک اس پر کوئی گناہ نہ لکھا جائے گا، اور یہ کیاں بھی جاتی رہیں اور اس کے عمل رباط کا اجر قیامت تک جاری رہے گا۔ (قرطبی)

نماز کے بعد دوسری ایک انتظار میں رہنا بھی رباط فی سبیل اللہ ہے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمنؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دوسری کے انتظار میں رہنا بھی رباط فی سبیل اللہ ہے۔ کو معاف فرادیں اور تمھارے درجات بلند کریں، وہ چیزیں یہ ہیں، وضو کو مکمل طور پر کرنا یا جو دے کہ سردی یا کسی زخم درد وغیرہ کے سبب اعضاء وضو کا وضو نامشکل نظر آ رہا ہو، اور مسجد کی طرف کثرت سے جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، پھر فرمایا، اذکم الرِّباط (یعنی یہی رباط فی سبیل اللہ ہے) امام قرطبیؒ نے اس کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ اس حدیث کی رو سے امید ہے کہ جو شخص ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کی پابندی کرے اس کو بھی اللہ تعالیٰ وہ ثواب عظیم عطا فرمادیں گے جو رباط فی سبیل اللہ کے لئے احادیث میں مذکور ہے۔

فائدہ :- اس آیت میں اول تو مسلمانوں کو صبر کا حکم دیا گیا ہے جو ہر وقت ہر حال میں ہر جگہ ہو سکتا ہے، اور اس کی تفصیل اور بیان ہو چکی ہے، و دامت حکم مصائبہ کا جو کفار سے مقابلہ اور مقابلہ کے وقت ہوتا ہے، تیسرا حکم رباط کا جو کفار سے مقابلہ کا احتمال اور خطرہ آج ہونے کے وقت ہوتا ہے، اور سبب آخر میں تقویٰ کا حکم ہے جو ان سب کاموں کی رُوح اور قبولیت اعمال کا مدار ہے، یہ مجموعہ تقریباً تمام احکام شرعیہ پر حاوی ہے، حق تعالیٰ ہم سب کو ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائیں۔ واللہ الحمد ادم و آخرہ ۛ

سورۃ آل عمران تمام شد

سورۃ النساء

سورۃ النساء مکیہ وھی مائت و تسعون و اربع و عشرين رکوعاً،

سورۃ نساء مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں ایک سو چھیتر آیتیں اور چوبیس رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مترجم اللہ کے نام سے جو بھرپور نہایت رحم والا ہے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

اے لوگو! ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے

وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَ

اور اسی سے پیدا کیا اس کا جوڑا اور پھیلائے ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں اور

اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ

ڈرتے رہو اللہ سے جس کے واسطے سوال کرتے ہو آپس میں اور خیر و اہم قرابتوں سے بیشک اللہ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝۱ وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَسْبِغُوا

تم پر بھہبان ہے، اور بے ڈالو یتیموں کو ان کا مال اور بدل نہ لو

الْخَبِيثَاتِ بِالطَّيِّبَاتِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ

نہ نہ مالن کو اچھے مال سے اور نہ کھانا ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ

إِنَّهُ كَانَ حَافِظًا كَبِيرًا ۝۲

بے ہے بڑا دبال

رہا آیات و سورت | سورۃ آل عمران کی آخری آیت تقدیمی پر ختم ہوئی ہے اور یہ سورت بھی

اس روایت میں جو فضائل مذکور ہیں ان میں شرط یہ ہے کہ حالت رباط ہی میں اس کی موت آجائے، مگر بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ زندہ بھی اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ گیا تو یہ ثواب پھر بھی جاری ہے گا۔

حضرت ابی بن کعبؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی کمزور سرحد کی حفاظت اخلاص کے ساتھ ایک دن رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں کرنے کا ثواب تیس سال کے مسلسل روزوں اور شب بیداری سے افضل ہے، اور رمضان میں ایک دن کا رباط افضل و اعلیٰ ہے ایک ہزار سال کے صیام و قیام سے (اس لفظ میں رادی نے کچھ تردد کا اظہار کیا ہے) پھر فرمایا اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح سالم اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹا دیا تو ایک ہزار سال تک اس پر کوئی گناہ نہ لکھا جائے گا، اور یہ کیاں بھی جاتی رہیں اور اس کے عمل رباط کا اجر قیامت تک جاری رہے گا۔ (قرطبی)

نماز کے بعد دوسری ایک انتظار میں رہنا بھی رباط فی سبیل اللہ ہے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمنؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے اور تمہارے درجات بلند کریں، وہ چیز یہ ہے، وضو کو مکمل طور پر کرنا یا جو دے کہ سردی یا کسی زخم درد وغیرہ کے سبب اعضاء وضو کا وضو نامشکل نظر آ رہا ہو، اور مسجد کی طرف کثرت سے جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، پھر فرمایا، اذکم الرباط (یعنی یہی رباط فی سبیل اللہ ہے) امام قرطبیؒ نے اس کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ اس حدیث کی رو سے امید ہے کہ جو شخص ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کی پابندی کرے اس کو بھی اللہ تعالیٰ وہ ثواب عظیم عطا فرما دیں گے جو رباط فی سبیل اللہ کے لئے احادیث میں مذکور ہے۔

فائدہ :- اس آیت میں اول تو مسلمانوں کو صبر کا حکم دیا گیا ہے جو ہر وقت ہر حال میں ہر جگہ ہو سکتا ہے، اور اس کی تفصیل اور بیان ہو چکی ہے، و دامت حکم مصابرو کا جو کفار سے مقابلہ اور مقابلہ کے وقت ہوتا ہے، تیسرا حکم رباط کا جو کفار سے مقابلہ کا احتمال اور خطرہ آگے ہونے کے وقت ہوتا ہے، اور سبب آخر میں تقویٰ کا حکم ہے جو ان سب کاموں کی رُوح اور قبولیت اعمال کا مدار ہے، یہ مجموعہ تقریباً تمام احکام شرعیہ پر حاوی ہے، حق تعالیٰ ہم سب کو ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائیں۔ واللہ الحمد ادمہ و آخرہ ۛ

سورۃ آل عمران تمام شد

سورۃ النساء

سورۃ النساء مکیہ وھی مائت و تسعون و اربع و عشرين رکوعاً،

سورۃ نساء مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں ایک سو چھیتر آیتیں اور چوبیس رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شرع اللہ کے نام سے جو بید مہربان نہایت رحم والا ہے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

اے لوگو! ڈرتے رہو اپنے رب سے جن نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے

وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَ

اور اسی سے پیدا کیا اس کا جوڑا اور پھیلائے ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں اور

اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ

ڈرتے رہو اللہ سے جس کے واسطے سوال کرتے ہو آپس میں اور خیر و اہم قرابتوں سے بیشک اللہ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝۱ وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَسْبِغُوا

تم پر بھہکان ہے، اور دے دو یتیموں کو ان کا مال اور بدل نہ لو

الْخَبِيثَاتِ بِالطَّيِّبَاتِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ

نہ کہ مالن کو اچھے مال سے اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ

إِنَّهُ كَانَ حَٰوِبًا كَبِيرًا ۝۲

یہ ہے بڑا دہال

رہا آیات و سورت | سورۃ آل عمران کی آخری آیت تقدیمی پر ختم ہوئی ہے اور یہ سورت بھی

حکم تقویٰ سے شروع ہو رہی ہے، پہلی سورت میں بعض غزوات اور مخالفین کے ساتھ برتاؤ کرنے اور غزوات کے سلسلہ میں مالی قیمت حاصل ہونے پر خیانت کی مذمت، اور بعض دیگر امور کا ذکر تھا، اس سورت کے شروع میں اپنوں سے میل جول یعنی حقوق العباد سے متعلق احکام ہیں مثلاً یتیموں کے حقوق، رشتہ داروں اور بیویوں کے حقوق وغیرہ، لیکن حقوق کچھ تو ایسے ہیں جو قانون انضباط میں آسکتے ہیں، اور ان کی ادائیگی بزور قانون کرانی جاسکتی ہے، جیسے عام معاملہ بیع و شراء، اجارہ و مزدوری کے ذریعہ پیدا ہونے والے حقوق، جو باہمی معاہدات اور صلح کے ذریعہ ملے ہو سکتے ہیں، اگر کوئی قرین مقررہ حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے تو بزور حکومت بھی دلوں آ جاسکتے ہیں، لیکن اولاد، والدین، شوہر، بیوی، یتیم بچے جو اپنی تحویل میں ہوں، اور دوسرے رشتہ داران کے باہمی حقوق جو ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں، ان کی ادائیگی کا مدار ادب، احترام، دلدادگی، ہمدردی اور قلبی خیر خواہی پر ہے، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو کسی کاٹے میں تولی نہیں جاسکتیں، اور معاہدات کے ذریعہ بھی ان کی پوری تعمین مشکل ہے، لہذا ان کی ادائیگی کے لئے بجز خوف خدا اور خوف آخرت کے کوئی دوسرا ذریعہ نہیں، جس کو تقویٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور حقیقت میں یہ تقویٰ کی طاقت حکومت اور قانون کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے، اس لئے اس سورت کو امر بالتقویٰ سے شروع فرمایا، اور ارشاد ہوا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ تَتَّقُوا لِيكُمْ، یعنی اے لوگو! اپنے رب کی مخالفت سے ڈرو، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو خطبہ نکاح میں پڑھا کرتے تھے، اور خطبہ نکاح میں اس کا پڑھنا مستحب ہے، اس میں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ خطاب یا یٰھذا الناس کے ذریعہ فرمایا گیا ہے، جس میں تمام انسان شامل ہیں، مردوں یا عورتوں، اور نزول قرآن کے وقت موجود ہوں یا آئندہ قیامت تک پیدا ہوں، پھر حکم اتَّقُوا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اساب جسٹی میں سے لفظ رب کو اختیار کیا گیا، جس میں امر تقویٰ کی علت اور حکمت کی طرف اشارہ فرمادیا کہ جو ذات تمہاری پرورش کی کفیل ہے اور جس کی شاہد ربوبیت کے مظاہر انسان اپنی زندگی کے ہر لمحہ میں مشاہدہ کرتا رہتا ہے، اس کی مخالفت اور سرکشی کس قدر خطرناک ہوگی۔

اس کے ساتھ ہی رب تعالیٰ کی ایک خاص شان کا ذکر فرمایا کہ اس نے اپنی حکمت و رحمت سے تم سب کو پیدا کیا، پھر پیدا کرنے اور موجود کرنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی تھیں ان میں سے ایک خاص صورت کو اختیار فرمایا، کہ سب انسانوں کو ایک ہی انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کر کے سب کو اخوة و برادری کے ایک مضبوط رشتہ میں

باندھ دیا، غلام خوف خدا و آخرت کے اس رشتہ اخوة کا بھی یہی تقاضی ہے کہ باہمی ہمدردی و خیر خواہی کے حقوق پورے ادا کئے جائیں، اور انسان انسان میں ذات پات کی اونچ نیچ، نسلی اور لونی یا لسانی امتیازات کو مخالفت و رذالت کا معیار نہ بنایا جائے، اس لئے فرمایا:

الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَكُمْ بَشَرًا مِنْ مَعْيَا رَجُلًا كَيْتَبُوا ذُنُوبَهُمْ، یعنی اپنے اُس پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک ہی ذات سے، آدم سے اس طرح پیدا فرمایا کہ پہلے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر اس جوڑے کے ذریعہ بہت سے مرد اور عورتیں پیدا فرمائیں۔

غرض یہ پوری آیت ان احکام کی تمہید ہے جو آگے اس سورت میں آنے والے ہیں، اس تمہید میں ایک طرف تو پروردگار عالم کے حقوق سامنے رکھ کر اس کی مخالفت سے روکا گیا، دوسری طرف تمام افراد انسانی کو ایک باپ کی اولاد بتلا کر ان میں محبت اور باہمی ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات کو بیدار کیا گیا، تاکہ اہل قرابت و یتیموں اور زوجین کے درمیان باہمی حقوق کی ادائیگی دل سے ہو سکے۔

اس کے بعد پھر اتَّقُوا اللہ کا دوبارہ اعلان کیا ایک خاص عنوان سے فرمایا: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَنْصَارُ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام پر تم دوسروں سے اپنے حقوق طلب کرتے ہو، اور جس کی قسمیں لے کر دوسروں سے اپنا مطلب نکالتے ہو آخر میں فرمایا: وَالْأَنْصَارُ، یعنی قرابت کے تعلقات خواہ باپ کی طرف سے ہوں خواہ ماں کی طرف سے، ان کی نگہداشت اور ادائیگی میں کوتاہی کرنے سے بچو۔ دوسری آیت میں یتیم بچوں کے حقوق کی تاکید اور ان کے اموال کی حفاظت کے احکام ہیں، مختصر تفسیر ان دونوں آیتوں کی یہ ہے:

خلاصہ تفسیر

اے لوگو! اپنے پروردگار کی مخالفت سے ڈرو جس نے تم کو ایک جاندار (یعنی آدم علیہ السلام) سے پیدا کیا، (کیونکہ سب آدمیوں کی اصل وہی ہیں) اور اس (ہی) جاندار سے اس کا جوڑا یعنی ان کی زوجہ حوا کو پیدا کیا اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں (دنیا میں) پھیلائیں اور تم سے کمر تاکید کے لئے کہا جاتا ہے کہ تم خدا تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کیا کرتے ہو، جس مطالبہ کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ خدا سے ڈر کر میراث دیں، سو جب دو مردوں کو خدا کی مخالفت سے ڈرنے کو

کہتے ہو تو معلوم ہوا کہ تم اس ڈرنے کو ضروری سمجھتے ہو تو تم بھی ڈرو اور راقول تو تمام احکام الہیہ میں مخالفت سے بچنا اور ڈرنا ضرور ہے، لیکن اس مقام پر ایک حکم خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے قرابت کے حقوق ضائع کرنے سے بھی ڈرو، بالیقین اللہ تعالیٰ تم سب کے حالات کی اطلاع رکھتے ہیں اگر مخالفت کر دگے مستحق سزا ہو گے، اور جن بچوں کا باپ مر جائے ان کے (ملوک) مال انہی کو پہنچائے رہو یعنی انہی کے خرچ میں لگاتے رہو، اور جب تک تمہارے قبضہ میں ہو، تم ان کے مال میں شامل کرنے کے لئے ان کی، اچھی چیز سے بُری چیز کو مت بدلو یعنی دیا مت کرو کہ ان کی اچھی چیز تو نکال لی جائے اور بُری چیز ان کے مال میں ملا دی جاوے اور ان کے مال مت کھاؤ اپنے مالوں کے رہنے تک (البتہ جب محتاجت پاس کچھ نہ رہے تو بقدر حق اخذ مت اپنے گزارہ کے لئے ان کے مال سے لینا درست ہے جیسا آگے آوے گا، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ مِنْهُمَا وَإِن كُنَّا مِنْكُمْ لَمَنَافِعُ) جس کی رعیت آئیگی (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالِ الْيَتَامَىٰ)

معارف و مسائل

یہ پہلا حکم ہے جو تمہید کے بعد ارشاد فرمایا گیا اور تمام تعلقات قرابت کی نگہداشت پر عادی اور شامل ہے۔ صلہ رحمی کے معنی اور لفظ ارحام، رحم کی جمع ہے، رحم بچہ والی کو کہتے ہیں جس میں دلالت ہے اس کے فضائل پہلے مال کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے، چونکہ ذریعہ قرابت یہ رحم ہی ہے، اس لئے اس سلسلے کے تعلقات وابستہ رکھنے کو صلہ رحمی اور رشتہ داری کی بنیاد پر جو فطری طور پر تعلقات پیدا ہو گئے، ان کی طرف سے بے توجہی و بے التفاتی برتنے کو قطع رحمی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

احادیث شریفہ میں صلہ رحمی پر بہت زور دیا گیا ہے، چنانچہ ارشادِ نبویؐ ہے:-

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْطَلَ لَهُ فِي رِزْقِهِ
وَيُتْسَلَ لَهُ فِي آثَرِهِ فَلْيَصِلْ
رَحِمَتَهُ (مشکوٰۃ، ص ۳۱۹)

اس حدیث سے صلہ رحمی کے دو بڑے اہم فائدے معلوم ہو گئے، کہ آخرت کا ثواب تو ہے ہی، دنیا میں بھی صلہ رحمی کا فائدہ یہ ہے کہ رزق کی تسکین دور ہوتی ہے، اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔

عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور میں حاضر ہوا تو آپ کے وہ مبارک کلمات جو سب سے پہلے میرے کانوں میں

پڑے یہ تھے، آپ نے فرمایا،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْتُوا السَّلَامَ
وَالطَّعْمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ
وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ
تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ (مشکوٰۃ)

جبکہ عام لوگ عیند کے مزے میں ہوں، یاد رکھو! ان امور پر عمل کر کے تم جنت اور سلامتی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔

ایک اور حدیث میں ذکر ہے کہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ایک باندی کو آزاد کر دیا تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا،
لَوْ أُعْطِيَتْهَا أَخْرَاجُ النَّاسِ لَأَعْطَيْتُهَا
لَا تُجْرِيَنَّ (مشکوٰۃ، ص ۱۴۱)

اسلام میں غلام باندی کو آزاد کرنے کی بہت ترغیب ہے، اور اسے بہترین کارِ ثواب قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود صلہ رحمی کا مرتبہ اس سے بہر حال اعلیٰ ہے۔

اسی مضمون کی ایک اور روایت یہ ہے، آپ نے فرمایا،

أَلَصَدَقَةُ عَلَى الْمُسْكِينِ صَدَقَةٌ
وَرَحْمَةُ عَلَى الرَّحِمِ ثَلَاثَانِ،
صَدَقَةُ وَصَلَةٌ (مشکوٰۃ، ص ۱۴۱)

صرف مصرف کے تبدیل کرنے سے دو طرح کا ثواب مل جاتا ہے۔

اس کے مقابلہ میں صلہ رحمی کے حق میں جو شدید ترین وعیدیں روایات حدیث میں مذکور ہیں اس کا اندازہ دو حدیثوں سے بخوبی ہو سکتا ہے، آپ کا ارشاد ہے:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَائِلٌ
لَا تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ قَوْمٍ فِيهِ
قَائِلٌ رَحِيمٌ (مشکوٰۃ، ص ۳۲۰)

آخر میں پھر دلوں میں اوار حقوق کا جذبہ پیدا کرنے کے لئے فرمایا،

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ عَذَابِكُمْ ذَوِيًا مُّغْلِبًا (یعنی اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے جو تمہاری دلوں اور

ارادوں سے باخبر ہے، اگر کسی طور پر شرما شرمی بے دلی سے کوئی کام بھی کر دیا مگر دل میں جذبہ ایثار و خدمت نہ ہو تو قابل قبول نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وجہ بھی معلوم ہوگئی، کہ وہ سب پر ہمیشہ نگران ہے، قرآن کریم کا یہ عام اسلوب ہے کہ قانون کو محض دنیوی حکمرانوں کے قانون کی طرح بیان نہیں کرتا، بلکہ تربیت و شفقت کے انداز میں بیان کرتا ہے، قانون کے بیان کے ساتھ ساتھ ذہنوں اور دلوں کی تربیت بھی کرتا ہے۔

یتیموں کے حقوق اور ان کے اموال کی حفاظت پہلی آیت میں مطلقاً قرابت کی حفاظت اور اس کے حقوق ادا کرنے کی تاکید عام انداز میں بیان فرمانے کے بعد دوسری آیت میں یتیموں کے اموال کی حفاظت کا حکم، اور ان میں کسی قسم کی خوردبرد کرنے کی ممانعت ہے، کیونکہ یتیم بچے کا مگران اور ولی عمو اس کا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، اس لئے اس کا تعلق بھی حق قرابت کی ادائیگی سے ہے۔

پہلے جملہ میں ارشاد ہے، **وَأُولَٰئِكَ يَتْلُوا آيَاتِ اللَّهِ**، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یتیموں کے مال انہی کو پہنچاؤ یتیم کے لغوی معنی اکیلے اور منفرد کے ہیں، اسی لئے جو موتی سیپ میں تنہا ایک ہو، اس کو ڈر یتیم کہا جاتا ہے، اصطلاح شرع میں اس بچہ کو یتیم کہا جاتا ہے جس کا باپ مر گیا ہو، اور جانوروں میں اس کو یتیم کہا جاتا ہے جس کی ماں مر گئی ہو، (قاموس) بالغ ہونے کے بعد شرعی اصطلاح میں اس کو یتیم نہیں کہا جائے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں تصریح ہے **لَا يَتِيمٌ بَعْدَ احْتِلَامٍ**، یعنی بلوغ کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی (مشکوٰۃ شریف، ص ۲۸۳) یتیم بچوں کی ملکیت میں اگر کچھ مال ہے جو ان کو کسی نے ہبہ کیا ہو، یا کسی کی میراث میں ان کو پہنچ گیا ہو تو یتیم کے ساتھ اس کے مال کی حفاظت بھی اس شخص کے ذمہ ہے جو یتیم کا ولی ہے، خواہ اس ولی کا تقرر اس کے مرنے والے باپ نے خود کر دیا ہو، یا حکومت کی جانب سے کوئی ولی معتمد رکھا گیا ہو، ساتھ ہی ولی میں یہ بھی لازم ہے کہ یتیم کے ضروری اخراجات تو اس کے مال سے پورے کرے، لیکن اس کا مال بالغ ہونے سے پہلے اس کے قبضہ میں نہ دے، کیونکہ وہ ناسمجھ بچہ ہے، کہیں ضائع کر دے گا، تو آیت کے اس جملے میں جو ارشاد فرمایا گیا کہ یتیموں کے مال ان کو پہنچاؤ اس کی توضیح آگے پانچویں آیت میں آتی ہے، جس میں بتلایا گیا کہ ان کے مال ان کو اس وقت پہنچاؤ جب دیکھ لو کہ وہ بالغ ہو گئے، اور ان کو اپنے نفع و نقصان اور بھلے برے کی تمیز پیدا ہو گئی۔

اس لئے اس آیت میں یتیموں کے اموال ان کو پہنچانے کا مطلب یہ ہوا کہ ان اموال کی حفاظت کر دو، تاکہ اپنے وقت پر یہ مال ان کو پہنچا دے جاسکیں، اس کے علاوہ اس جملے میں

اس طرف بھی اشارہ ہے کہ دلی یتیم کی ذمہ داری صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ یتیم کے مال کو خود نہ کھائے یا خورد ضائع نہ کرے، بلکہ اس کے فرائض میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی حفاظت کر کے اس قابل بنائے کہ بالغ ہونے کے بعد اس کو میل سکے۔

دوسرے جملہ میں ارشاد ہے، **وَلَا تَسْبَدْ**، یعنی اچھی چیز کا بُری چیز سے تبادلاً نہ مت کر دو، بعض لوگ ایسا کرتے تھے کہ یتیم کے مال کی تعداد تو محفوظ رکھتے تھے مگر اس میں جو اچھی چیز نظر آتی رہ خود لے لی اور اس کی جگہ اپنی خراب چیز رکھ دی، عمدہ بکری کے بدلہ میں لاغر یا بکری اس کے مال میں لگا دی، یا کھرے نقد کے بدلے میں کھوٹا رکھ دیا، یہ بھی چونکہ مال یتیم میں خیانت ہے اور ممکن تھا کہ کسی شخص کا نفس پر جیلہ تراشے کہ ہم نے تو یتیم کا مال لیا نہیں بلکہ بدلا ہے، اس لئے قرآن کریم نے صراحتاً اس کی ممانعت فرمادی، اس ممانعت میں جس طرح یہ داخل ہے کہ خود اپنی خراب چیز دے کر اچھی چیز لیں، اسی طرح یہ بھی داخل ہے کہ کسی دوسرے شخص سے تبادلاً کا ایسا معاملہ کر لیں جس میں یتیم بچے کا نقصان ہو۔

تیسرے جملہ میں ارشاد فرمایا، **وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ**، یعنی یتیموں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر نہ کھا جاؤ، ظاہر ہے کہ اس کا مقصد تو یتیم کے مال کو ناجائز طور پر کھا جانے کی ممانعت ہے، خواہ اپنے مال میں ملا کر کھا جائے یا علیحدہ رکھ کر کھا لے، لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ یتیموں کا مال اپنے مال میں شامل رکھا، اس میں سے خود بھی کھایا یتیم کو بھی کھلا دیا، اس صورت میں جداگانہ حساب نہ ہونے کی وجہ سے ایک دیندار متبع شریعت کو بھی یہ دھوکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں، اس لئے خاص طور سے اپنے اموال کے ساتھ ملا کر کھانے کی حرمت کا ذکر اور اس پر تنبیہ فرمادی کہ یا تو یتیم کے مال کو بالکل علیحدہ رکھو، اور علیحدہ خرچ کر دو جس میں کسی زیادتی کا خطرہ ہی نہ رہے، یا پھر ملا کر رکھو تو ایسا حساب رکھو جس میں یہ یقین ہو کہ یتیم کا مال تمہارے ذاتی خرچ میں نہیں آیا، اس کی تشریح سورۃ بقرہ کے رکوع ۲۷ میں گذر چکی ہے، **وَاللَّهُ يَتْلُمُ الْمُتَّقِينَ مِنَ الْمُتَصَلِّينَ**

اس طرز بیان میں اس طرف بھی اشارہ فرمادیا کہ یتیموں کے مال میں خوردبرد کرنے والے عموماً وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اپنے مال بھی موجود ہوتے ہیں، تو اس عنوان سے ان کو عار دلائی گئی کہ اپنا حلال مال موجود ہوتے ہوئے یتیموں کا مال حرام طور پر کھا جانا بڑی شرم کی بات ہے۔

آیت میں مال یتیم کے کھانے کی ممانعت کا ذکر ہے، اس لئے کہ مال کا سب سے بڑا اہم

فائدہ کھانا ہے، لیکن محاورہ میں مال کے ہر تصرف کو کھانا بولا جاتا ہے، خواہ استعمال کر کے ہو یا کھا کر، مستران کریم نے بھی اسی محاورے پر لکھا تھا: فرمایا ہے، اس میں ہر ناجائز تصرف داخل ہے، لہذا یتیم کے مال کو کسی بھی طریقے سے ناجائز طور پر خرچ کرنا حرام ہوا۔

آیت کے آخری جملہ میں ارشاد فرمایا: **إِنَّكُمْ كُنْتُمْ عَلَىٰ كَيْدٍ مِّنْهُ لَافْظٌ حُوبٌ**، بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما حبشی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں بڑا گناہ، عربی زبان میں بھی یہ لفظ اسی معنی کے لئے بولا جاتا ہے، معنی یہ ہوتے ہیں کہ مال یتیم میں کسی قسم کا ناجائز تصرف خواہ حفاظت کی کمی سے ہو یا خراب چیز کے بدلہ میں اچھی چیز لے کر ہو، یا اپنے مال کے ساتھ ملا کر اس کا مال کھانے سے ہو، بہر حال یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یتیم کے مال کو کھانے کی سخت وعید اس کو عرصے کے ختم پر آ رہی ہے:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَالَكُمْ بَلِّغُوا

اور اگر ڈرو کہ انصاف کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے حق میں تو نکاح کر دو جو اور عورتیں تم کو

مِّنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتِلْكَ ذُرِّيَّتُكُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

عورت آدیں دودو تین تین چار چار پھر اگر ڈرو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے

فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكُمْ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ

تو ایک ہی نکاح کر دو یا لونڈی جو اپنا مال ہے اس میں امید ہے کہ ایک طرف نہ جھک پڑو گے

خلاصہ تفسیر

رابط آیت | قبل کی آیت میں یتامیٰ کی حق تلفی کی ممانعت تھی کہ اولیاء کو ان کے اموال غرض برد کرنا حرام ہے، اس آیت میں بھی ایک دوسرے عنوان سے اس حکم کا اعادہ ہے کہ جن لوگوں کی ولایت میں یتیم لڑکیاں ہیں ان سے اس خیال سے نکاح نہ کریں کہ اپنے اختیار کی لڑکی ہے، جتنا چاہیں گے ہر معشرہ کر دیں گے، اور جو اموال ان کی ملک میں ہیں وہ بھی اپنے قبضہ میں آجائیں گے۔

غرض قرآن کریم کی اس آیت نے صراحت بتلادیا کہ مال یتیم پر قبضہ کرنے کا ہر حیلہ اور بہاد ناجائز ہے، اور اولیاء کا فرض ہے کہ وہ دیانتداری سے ان کے حقوق کی نگہداشت کریں، چنانچہ فرمایا:

اور اگر تم کو اس بات کا احتمال (یعنی) ہو اور یقین ہو تو بدرجہ اولیٰ کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں ربا بت ان کے ہر کے (انصاف کی رعایت نہ کر سکو گے) تو ان سے نکاح مست کر دیکھ، اور حلال عورتوں سے جو تم کو اپنی کسی مصلحت کے اعتبار سے پسند ہوں نکاح کر لو کیونکہ وہ مجبور نہیں آزادی سے اپنی رضا ظاہر کر سکتی ہیں، اور یہ نکاح اس قید کے ساتھ ہو کہ جو ایک عورت سے زیادہ کرنا چاہے تو ان عورتوں میں سے کوئی صورت ہو، ایک صورت یہ کہ ایک ایک مرد (دو عورتوں سے) نکاح کر لے، اور دوسری صورت یہ کہ ایک ایک مرد (تین تین عورتوں سے) نکاح کر لے، اور تیسری صورت یہ کہ ایک ایک مرد (چار عورتوں سے) نکاح کر لے، پس اگر تم کو (غالب) احتمال اس کا ہو کہ (کسی بیبیاں کر کے) عدل نہ کر سکو گے (بلکہ کسی بی بی کے حقوق واجبہ ضائع ہوں گے) تو پھر ایک ہی بی بی پر بس کر دیا، اگر دیکھو کہ ایک کے حقوق بھی ادا نہ ہوں گے تو، جو لونڈی (حسب قاعدہ شرعیہ) تمہاری ملک میں ہو وہی بھی اس امر مذکور میں (یعنی ایک بی بی کے رکھنے یا صرف لونڈی پر بس کرنے میں) زیادتی (دوبلے انصاف) نہ ہونے کی توقع قریب تر ہے، کیونکہ ایک صورت میں تو کوئی تعداد نہیں جس میں برابری کرنا پڑے، دوسری صورت میں بی بی کے حقوق سے بھی کم حقوق ہیں مثلاً ہر نہیں صحبت کا حق نہیں تو اندیشہ اور کم ہے)

معارف مسائل

یتیم لڑکیوں کی حق تلفی کا انسداد | ازمانہ جاہلیت میں جن لوگوں کی ولایت میں یتیم لڑکیاں ہوتی تھیں جو مکمل و صورت سے اچھی بھی جاتیں یا ان کی ملکیت میں کوئی مال جائیداد ہوتی تو ان کے اولیاء ایسا کرتے تھے کہ خود ان سے نکاح کرتے یا اپنی اولاد سے ان کا نکاح کر دیتے تھے، جو چاہا کم سے کم ہر معشرہ کر دیا، اور جس طرح چاہا ان کو رکھا، کیونکہ وہی ان کے ولی اور نگراں ہوتے تھے، ان کا باپ موجود نہ ہوتا تھا جو ان کے حقوق کی پوری نگرانی کر سکتا، اور ان کی از دواجی زندگی کے ہر پہلو پر نظر اور فلاح و بہبود کا مکمل انتظام کر کے ان کا نکاح کر دیتا۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ عہد رسالت میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص کی ولایت میں ایک یتیم لڑکی تھی، اور اس کا ایک باغ تھا جس میں یہ لڑکی بھی شریک تھی، اس شخص نے اس یتیم لڑکی سے خود اپنا نکاح کر لیا، اور بجائے اس کے کہ اپنے پاس سے ہر وغیرہ دینا اس کے باغ کا حصہ بھی اپنے قبضہ میں لے لیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی: **وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا**

مَا لَكُمْ لِكُلِّ قَوْمٍ لِيَسَاءَ، یعنی اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ یتیم لڑکیوں سے خود اپنا نکاح کرنے میں تم انصاف پر قائم نہ رہو گے، بلکہ ان کی حق تلفی ہو جائے گی، تو تمہاری لئے دوسری عورتیں بہت ہیں ان میں جو تمہاری لئے حلال اور پسند ہیں ان سے نکاح کرو۔

نکاح نابالغ کا مسئلہ اس آیت میں بتائی ہے مراد یتیم لڑکیاں ہیں، اور اصطلاح شرع میں یتیم اسی لڑکی یا لڑکے کو کہا جاتا ہے جو ابھی بالغ نہ ہو، اس لئے اس آیت سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یتیم لڑکی کے ولی کو یہ بھی اختیار ہے کہ بحالت صغیر ہی بلوغ سے پہلے ہی اس کا نکاح کر دے، البتہ لڑکی کی مصلحت اور آئندہ صلاح و بہبود پیش نظر ہے ایسا نہ ہو جیسے بہت سی برادریوں میں رائج ہے کہ بڑی لڑکی کا نکاح چھوٹے بچے سے کر دیا، مردوں کا تناسب نہ دیکھا، یا لڑکے کے حالات و عادات کا جائزہ نہ لیا دیا، یہی نکاح کر دیا۔ اور وہ بالغ لڑکیاں جن کے باپ مر چکے ہیں، اگرچہ بالغ ہو جانے کی بناء پر خود مختار ہیں لیکن لڑکیاں شرم و حیا کی بناء پر عادتاً بالغ ہونے کے بعد بھی اپنے نکاح کے معاملہ میں خود کچھ نہیں بولتیں، اولیاء اور وارث جو کچھ کر دیں اسی کو قبول کر لیتی ہیں، اس لئے ان کے اولیاء پر بھی لازم ہے کہ ان کی حق تلفی سے پرہیز کریں۔

بہر حال اس آیت میں یتیم لڑکیوں کے ازدواجی حقوق کی پوری نگہداشت کا حکم مذکور ہے مگر عام حکومتوں کے قانون کی طرح اس کے نافذ کرنے کی ذمہ داری براہ راست حکومت پر ڈالنے کے بجائے خود عوام کو خدا تعالیٰ کے خوف کا حوالہ دے کر حکم دیا گیا کہ اگر تمہیں اس میں بے انصافی کا خطرہ ہو تو پھر یتیم لڑکیوں سے شادی کے خیال کو چھوڑ دو، دوسری عورتیں تمہاری لئے بہت ہیں، ان سے نکاح کرو۔

ساتھ ہی ذمہ داران حکومت کا بھی یہ فریضہ ہے کہ اس کی نگرانی کریں، کسی جگہ حق تلفی ہوتی نظر آئے تو بزدل قانون حقوق ادا کرائیں۔

قرآن میں تعدد ازدواج اور اسلام ایک مرد کے لئے متعدد بیبیاں رکھنا اسلام سے پہلے بھی تقریباً سے پہلے اقوام عالم میں اس کا رواج دنیا کے تمام مذاہب میں جائز سمجھا جاتا تھا، عرب، ہندوستان، ایران، مصر، بابل وغیرہ ممالک کی ہر قوم میں کثرت ازدواج کی رسم جاری تھی، اور اس کی فطری ضرورتوں سے آج بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دو برحاضر میں یورپ نے اپنے متقدمین کے خلاف تعدد ازدواج کو ناجائز کرنے کی کوشش کی، تو اس کا نتیجہ بے نکاحی و استثنائوں کی صورت میں برآمد ہوا، بالآخر فطری قانون غالب آیا، اور اب وہاں کے اہل بصیرت حکماء خود اس کو رواج دینے کے حق میں ہیں، مسٹر ڈیون پورٹ جو ایک مشہور عیسائی فاضل ہے، تعدد ازدواج کی حمایت

میں انجیل کی بہت سی آیتیں نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے:

”ان آیتوں سے یہ پایا جاتا ہے کہ تعدد ازدواج صرف پسندیدہ ہی نہیں، بلکہ خدا نے اس میں خاص برکت دی ہے۔“

اسی طرح باذری نکمن اور جان ملکن اور اپڑک ٹیلر نے پُر زور اتفاقاً میں اسی کی تائید کی ہے، اسی طرح ویدک تعلیم غیر محدود تعدد ازدواج کو جائز رکھتی ہے، اور اس سے دس دس، تیرہ تیرہ، ستائیس ستائیس، بیویوں کو ایک وقت میں جمع رکھنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔

کرشن جو ہندوؤں میں واجب تنظیم اوتار مانے جاتے ہیں ان کی سینکڑوں بیبیاں تھیں جو مذہب اور قانون عفت و عصمت کو قائم رکھنا چاہتا ہو، اور زنا کاری کا افساد ضروری جاتا ہو اس کے لئے کوئی چارہ نہیں کہ تعدد ازدواج کی اجازت دے، اس میں زنا کاری کا بھی السدا ہے، اور مردوں کی بہ نسبت عورتوں کی جو کثرت بہت سے علاقوں میں پائی جاتی ہے اس کا بھی علاج ہے، اگر اس کی اجازت نہ دی جائے تو داستہ اور پیشہ ور کسی عورتوں کی اضراط ہوگی، یہی وجہ ہے کہ جن قوموں میں تعدد ازدواج کی اجازت نہیں ان میں زنا کی کثرت ہے یورپین اقوام کو دیکھ لیجئے ان کے یہاں تعدد ازدواج پر قویا بندی ہے، مگر بطور دوستانہ جنونی بھی عورتوں سے مرد زنا کر لے اس کی پوری اجازت ہے، کیا تماشہ ہے کہ نکاح ممنوع اور ناجائز۔

غرض اسلام سے پہلے کثرت ازدواج کی رسم بغیر کسی تحدید کے رائج تھی، ممالک اور مذاہب کی تاریخ سے جہاں تک معلوم ہوتا ہے کسی مذہب اور کسی قانون نے اس پر کوئی حد نہ لگائی تھی، نہ یہود و نصاریٰ نے، نہ ہندوؤں اور آریوں نے اور نہ پارسیوں نے۔

اسلام کے ابتدائی زمانے میں بھی یہ رسم بغیر تحدید کے جاری رہی، لیکن اس غیر محدود کثرت ازدواج کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگ اول اول تو حرص میں بہت سے نکاح کر لیتے تھے، مگر پھر ان کے حقوق ادا نہ کر سکتے تھے، اور یہ عورتیں ان کے نکاح میں ایک قیدی کی حیثیت زندگی گزارتی تھیں پھر جو عورتیں ایک شخص کے نکاح میں ہوتیں ان میں عدل و مساوات کا کہیں نام و نشان نہ تھا، جس سے دبستگی ہوئی اس کو نوازا گیا، جس سے رنج پھر گیا اس کے کسی حق کی پرواہ نہیں۔

اسلام نے تعدد ازدواج قرآن نے عام معاشرہ کے اس ظلم عظیم کو روکا، تعدد ازدواج پر پابندی پر ضروری پابندی لگائی، اور چار سے زیادہ عورتوں کو نکاح میں حبیح کرنا حرام قرار دیا، اور عدل و مساوات کا قانون حبابی کیا، اور جو عورتیں ایک ہی وقت میں نکاح کے اندر ہیں ان میں مساوات حقوق کا نہایت مؤکد حکم اور اس کی خلاف ورزی پر وعید شدید سنائی،

آیت مذکورہ میں ارشاد ہوا: **كَانِكُمْ مِّنَ الْيَتَامَىٰ وَكُنْتُمْ رُحَمَاءَ**

یعنی جو حلال عورتیں تھیں پسند ہوں ان سے نکاح کر سکتے ہو، دو روایتیں ہیں، چار چارہ آیت میں مآلات کا لفظ آیا ہے، حسن بصری، ابن جریر اور ابن مالک نے مآلات کی تفسیر مآخل سے فرمائی ہے، یعنی جو عورتیں مختلف لئے حلال ہیں۔ اور بعض حضرات نے مآلات کے لفظی معنی کے اعتبار سے پسندیدہ کا ترجمہ کیا ہے، مگر ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں، یہ مراد ہو سکتی ہے کہ جو عورتیں طبعی طور پر تھیں پسند ہوں اور تمھارے لئے شرعاً حلال بھی ہوں۔

اس آیت میں ایک طرف تو اس کی اجازت دی گئی کہ ایک سے زائد درہمیں، چارہ عورتیں نکاح میں جمع کر سکتے ہیں، دوسری طرف چار کے عدد تک پہنچا کر یہ پابندی بھی عائد کر دی کہ چار سے زائد عورتیں بیک وقت نکاح میں جمع نہیں کی جاسکتیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان نے اس ستر آئی تھیں اور پابندی کو اور زیادہ واضح کر دیا، اس آیت کے نزول کے بعد ایک شخص غیلان بن اسلمہ ثقفیؓ مسلمان ہوئے، اس وقت ان کے نکاح میں دس عورتیں تھیں، اور وہ بھی مسلمان ہو گئی تھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ستر آئی کے مطابق ان کو حکم دیا کہ ان دس میں سے چار کو منتخب کر لیں، باقی کو طلاق دے کر آزاد کر دیں، غیلان بن اسلمہ ثقفیؓ نے حکم کے مطابق چار عورتیں رکھ کر باقی سے علیحدگی اختیار کر لی (مشکوٰۃ شریف ص ۲۴، بحوالہ ترمذی و ابن ماجہ) مندا احمد میں اسی روایت کے محکمہ میں ایک اور واقعہ بھی مذکور ہے، اس کا ذکر کرنا بھی فائدہ سے خالی نہیں، کیونکہ اس کا تعلق بھی نسوانی حقوق سے ہے، وہ یہ کہ:-

غیلان بن اسلمہ نے حکم شرعی کے مطابق چار عورتیں رکھ لی تھیں، مگر فاروق اعظمؓ کے زمانہ خلافت میں انھوں نے ان کو بھی طلاق دیدی، اور اپنا کل مال مسلمان اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ملی، تو ان کو حاضر کر کے فرمایا کہ تم نے ان عورتوں کو اپنی میراث سے محروم کرنے کے لئے یہ حرکت کی ہے جو میرا سرِ ظلم ہے، اس لئے فوراً ان کی طلاق سے رجعت کر دو اور اپنا مال بیٹوں سے واپس لو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھو کہ تمہیں ستمت سزا دی جائے گی۔

تیس بن الحارث اسدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہوا تو میرے نکاح میں آٹھ عورتیں تھیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے چار رکھ لو باقی کو طلاق دیدو۔ (ابو داؤد، ص ۲۰۴)

اور مندا امام شافعیؒ میں نوئل بن معاویہؒ دلیلی کا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ جب مسلمان

ہوئے تو ان کے نکاح میں پانچ عورتیں تھیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ایک عورت کو طلاق دینے کا حکم دیا، یہ واقعہ مشکوٰۃ شریف (ص ۲۴) میں بھی شرح السنہ سے نقل کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کے اس تعامل سے آیت قرآنی کی مراد بالکل واضح ہو گئی، کہ چار سے زائد عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم | حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سرایا رحمت و برکت کے لئے تعذر و ازدواج ہے تبلیغ احکام اور تزکیہ نفوس اور ابلاغ قرآن آپ کا سب سے بڑا مقصد نبشت تھا، آپ نے اسلام کی تعلیمات کو قولا و عملا دنیا میں پھیلا دیا، یعنی آپ بتاتے بھی تھے اور کرتے بھی تھے، پھر چونکہ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں نبی کی رہبری کی ضرورت نہ ہو، نماز باجماعت سے لے کر بیویوں کے تعلقات، آل و اولاد کی پرورش اور پاخانہ پیشاب اور طہارت تک کے بارے میں آپ کی قولی اور فعلی ہدایات سے کتب حدیث بہرہ یور ہیں، اندرون خانہ کیا کیا کام کیا، بیویوں سے کیسے میل جول رکھا، اور گھر میں آکر مسائل پوچھنے والی خواتین کو کیا کیا جواب دیا، اس طرح کے سینکڑوں مسائل ہیں جن سے ازدواج مطہرات کے ذریعہ ہی امت کو رہنمائی ملی ہے، تعلیم و تبلیغ کی دینی ضرورت کے پیش نظر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کثرت ازدواج ایک ضروری امر تھا، صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے احکام و مسائل، اخلاق و آداب اور میرت نبوی سے متعلق دو ہزار دو سو دس روایات مروی ہیں جو کتب حدیث میں پائی جاتی ہیں، حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا کی مرویات کی تعداد تین سو پندرہ تک پہنچی ہوئی ہے، حلقہ ابن قیمؒ نے اعلام الموقعین (ص ۱۰۷ ج ۱) میں لکھا ہے کہ اگر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے فتاویٰ جمع کئے جائیں جو انھوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دیئے ہیں، تو ایک رسالہ مرتب ہو سکتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا روایت و روایت اور فقہ و فتاویٰ میں جو مرتبہ ہے وہ محتاج بیان نہیں، ان کے شاگردوں کی تعداد دس سو کے لگ بھگ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلسل اڑتالیس سال تک علم دین پھیلا یا۔

بطور مثال دوسرے مقدس بیویوں کا بھل حال کھہ دیکھو، دیگر ازدواج مطہرات کی روایات بھی مجوسی حیثیت سے کافی تعداد میں موجود ہیں، ظاہر ہے کہ اس تعلیم و تبلیغ کا نفع صرف ازدواج مطہرات سے پہنچا۔

انبیاء اسلام کے مقاصد بلند اور پورے عالم کی انفرادی و اجتماعی، خانگی اور ملکی اصلاحات کی فکر و کو دنیا کے شہوت پرست انسان کیا جانیں، وہ تو سب کو اپنے اوپر قیاس کر سکتے ہیں

اسی کے نتیجے میں کئی صدی سے یورپ کے ملحدین اور مستشرقین نے اپنی ہٹ دھرمی سے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازدواج کو ایک خالص جنسی اور انسانی خواہش کی پیداوار قرار دیا ہے اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک سرسری نظر بھی ڈالی جائے تو ایک ہوشمند منصف مزاج کبھی بھی آپ کی کثرت ازدواج کو اس پر قبول نہیں کر سکتا۔

آپ کی معصوم زندگی قریش مکہ کے سامنے اس طرح گزری کہ پچیس سال کی عمر میں ایک بن سیدہ صاحبہ اولاد بیوہ رجب کے دو شوہر فوت ہو چکے تھے اسے عقد کر کے عمر کے پچیس سال تک انہی کے ساتھ گزارا کیا، وہ بھی اس طرح کہ مہینہ مہینہ گھر چھوڑ کر غار حرا میں مشغول عبادت رہتے تھے، دوسرے نکاح جلتے ہوئے پچاس سالہ عمر شریف کے بعد ہوئے، یہ پچاس سالہ زندگی اور عقوبان شباب کا سارا وقت اہل مکہ کی نظروں کے سامنے تھا، کبھی کسی دشمن کو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب کرنے کا موقع نہیں ملا جو تقویٰ و طہارت کو مشکوک کر سکے، آپ کے دشمنوں نے آپ پر ساحر، شاعر، مجنون، کذاب، مغزی جیسے الزامات میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، لیکن آپ کی معصوم زندگی پر کوئی ایسا حرف کہنے کی جرأت نہیں ہوئی جس کا تعلق جنسی اور انسانی جذبات کی بے راہ روی سے ہو۔

ان حالات میں کیا یہ بات غور طلب نہیں ہے کہ جوانی کے پچاس سال اس زہد و تقویٰ اور لہذا ازدنیائے یک سوئی میں گزارنے کے بعد وہ کیا داعیہ تھا جس نے آخر عمر میں آپ کو متعدد نکاحوں پر مجبور کیا، اگر دل میں ذرا سا بھی انصاف ہو تو ان متعدد نکاحوں کی وجہ اس کے سوا نہیں بتلائی جاسکتی جس کا اہر ذکر کیا گیا ہے، اور اس کثرت ازدواج کی حقیقت کو بھی سن لیجئے، کہ کس طرح وجود میں آئی۔

پچیس سال کی عمر سے لے کر پچاس سال کی عمر شریف ہونے تک تنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی زوجہ رہیں، ان کی وفات کے بعد حضرت سودہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا، مگر حضرت سودہ تو آپ کے گھر تشریف لے آئیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے اپنے والد کے گھر ہی رہیں، پھر چند سال کے بعد سلسلہ میں مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شخصیت عمل میں آئی، اس وقت آپ کی عمر چوتھن سال ہو چکی ہے، اور وہ بویا اس عمر میں آکر جمع ہوتی ہیں، یہاں سے تعدد ازدواج کا معاملہ شروع ہوا، اس کے ایک سال بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا، پھر کچھ ماہ بعد حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا، اور صرف اٹھارہ ماہ آپ کے نکاح میں رہ کر وفات پائی، ایک قول کے مطابق تین ماہ آپ کے نکاح میں زندہ رہیں، پھر سلسلہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا

سے نکاح ہوا، پھر سلسلہ میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا، اس وقت آپ کی عمر شریف اٹھاون سال ہو چکی تھی، اور اتنی بڑی عمر میں آکر چار بیویاں جمع ہوئیں حالانکہ اہل حق کو جس وقت چار بیویوں کی اجازت ملتی تھی اس وقت ہی آپ کم از کم چار نکاح کر سکتے تھے لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، ان کے بعد سلسلہ میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے، اور سلسلہ میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے اور پھر سلسلہ میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے پھر اسی سال حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔

خلاصہ :- یہ کہ چوتھن سال کی عمر تک آپ نے صرف ایک بیوی کے ساتھ گزارا کیا، یعنی پچیس سال حضرت خدیجہ کے ساتھ اور چار پانچ سال حضرت سودہ کے ساتھ گزارے، پھر اٹھاون سال کی عمر میں چار بیویاں جمع ہوئیں، اور باقی ازدواج مطہرات دو تین سال کے اندر حرم نبوت میں آئیں۔

اور یہ بات خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ ان سب بیویوں میں صرف ایک ہی عورت ایسی تھیں جن سے کنوارے بن میں نکاح ہوا، یعنی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کے علاوہ باقی سب ازدواج مطہرات بیوہ تھیں، جن میں بعض کے دو دو شوہر پہلے گذر چکے تھے، اور یہ تعداد بھی آخر عمر میں آکر جمع ہوئی ہے۔

حضرات صحابہ مرد اور عورت سب آپ پر جاں نثار تھے، اگر آپ چاہتے تو سب بیویاں کنواریں جمع کر لیتے، بلکہ ہر ایک ایک دو دو مہینہ کے بعد بدلنے کا بھی موقع تھا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔

نیز یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برحق نبی تھے، نبی صاحب ہوا، وہیں نہیں ہوتا، جو کچھ کرتا ہے اذن الہی سے کرتا ہے، نبی ماننے کے بعد ہر اعتراض ختم ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص آپ کو نبی ہی نہ مانے اور یہ الزام لگائے کہ آپ نے بعض شہوت پرستی کی وجہ سے اپنے لئے کثرت ازدواج کو جائز رکھا تھا تو اس شخص سے کہا جائے گا کہ اگر ایسا ہوتا تو آپ اپنے حق میں کثرت ازدواج کے معاملہ میں اس پابندی کا اعلان کیوں فرماتے جس کا ذکر تشرآن کریم کی آیت لَا یَجْعَلُ لِّلنِّسَاءِ مِنْ بَیْنِکُمْ مِثْرًا میں موجود ہے، اپنے حق میں اس پابندی کا اعلان اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا اپنے رب کے اذن سے کیا۔

تعدد ازدواج کی وجہ سے تعلیم اور تبلیغی فوائد جو امت کو حاصل ہوئے، اور جو احکام امت تک پہنچے اس کی جزئیات اس قدر کثیر تعداد میں ہیں کہ ان کا احصاء دشوار ہے، مکتب احادیث اس پر شاہد ہیں، البتہ بعض دیگر فوائد کی طرف یہاں ہم اشارہ کرتے ہیں۔

حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر حضرت ابوسلمہؓ کی وفات کے بعد آپ نے ان سے نکاح کر لیا تھا، وہ اپنے سابق شوہر کے بچوں کے ساتھ آپ کے گھر تشریف لائیں، ان کے بچوں کی آپ نے پرورش کی، اور اپنے عمل سے بتا دیا کہیں پیار و محبت سے سوتیلی اولاد کی پرورش کرنا چاہئے، آپ کی بیویوں میں صرف یہی ایک بیوی ہیں جو بچوں کے ساتھ آئیں، اگر کوئی بھی بیوی اس طرح کی نہ ہوتی تو عملی طور پر سوتیلی اولاد کی پرورش کا خاندان خالی رہ جاتا اور اس کو اس سلسلے میں کوئی ہدایت نہ ملتی، ان کے بیٹے حضرت عمر بن ابی سلمہؓ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پانا تھا، ایک بار آپ کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے پیالے میں ہر جگہ اتھ ڈالنا تھا، آپ نے فرمایا: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَكُلَّ يَمِينِيَّةٍ وَكُلَّ يَمِينِيَّةٍ يَتَلَفَّعُ، واللہ کا نام لے کر کھا، داپنے ہاتھ سے کھا اور سامنے سے کھا، بخاری، مسلم، ابوالزمر، مشکوٰۃ ص ۲۰۳

حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا ایک جہاد میں قید ہو کر آئی تھیں، دوسرے قیدیوں کی طرح یہ بھی تقسیم میں آگئیں، اور ثابت بن قیسؓ یا ان کے چچا زاد بھائی کے حصہ میں ان کو لگا دیا گیا، لیکن انھوں نے اپنے آقا سے اس طرح معاملہ کر لیا کہ اتنا اتنا مال تم کو دیدوں گی مجھے آزاد کر دو، یہ معاملہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور مال امداد چاہی، آپ نے فرمایا اس سے بہتر بات نہ بتا دوں! وہ یہ کہ میں تمھاری طرف سے مال ادا کر دوں اور تم سے نکاح کروں، انھوں نے بخوشی منظور کر لیا، تب آپ نے ان کی طرف سے مال ادا کر کے نکاح فرمایا، ان کی قوم کے سینکڑوں افراد حضرات صحابہؓ کی ملکیت میں آچکے تھے، کیونکہ وہ سب لوگ قیدی ہو کر آئے تھے، جب صحابہؓ کو پتہ چلا کہ جویریہؓ آپ کے نکاح میں آگئی ہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے پیش نظر سب نے اپنے اپنے غلام باندی آزاد کر دیئے، سبحان اللہ! حضرات صحابہؓ کرام کے ادب کی کیا شان تھی، اس جذبے کے پیش نظر کہ یہ لوگ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے ہو گئے، ان کو غلام بنا کر کیسے رکھیں، سب کو آزاد کر دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس واقعہ کے متعلق فرماتی ہیں۔

فَلَقَدْ اُعْتَقَ بِتَرْوِيجِهِ اَيَّاهَا
بِأَنَّهُ اَهْلُ بَيْتِ بْنِ اَبِي قُطَيْبٍ
فَمَا اَعْلَمُ امْرَأَةً اَعْظَمَ بَرَكَتَهُ
عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا۔

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جویریہؓ سے نکاح کر لینے سے بنو قُطَيْبِیْنَ کے تو مہر آزاد ہوئے، میں نے کوئی عورت ایسی نہیں دیکھی جو جویریہؓ سے بڑھ کر اپنی قوم کے لئے بڑی برکت والی ثابت ہوئی ہو۔“

حضرت اُمّ حبیبہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کے ساتھ ابتداء اسلام ہی میں مکہ میں

اسلام قبول کیا تھا، اور پھر دونوں میاں بیوی ہجرت کر کے قافلہ کے دو سرے افراد کے ساتھ حبشہ چلے گئے تھے، وہاں ان کا شوہر نصرانی ہو گیا، اور چند دن کے بعد مر گیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے واسطے سے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا جسے انھوں نے قبول کر لیا، اور وہیں حبشہ میں نجاشی ہی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا، دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت اُمّ حبیبہؓ ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں، اور حضرت ابوسفیان اس وقت اس گروہ کے سرخیل تھے، جس نے اسلام دشمنی کو اپنا سب سے بڑا مقصد قرار دیا تھا، اور وہ مسلمانوں کو اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ازیت دینے اور انھیں فنا کے گھاٹ اتار دینے کا کوئی مخرج ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، جب ان کو اس نکاح کی اطلاع ہوئی تو بلاخست یاران کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، هُوَ الْفَعْلُ لَا يَجُوزُ اَنْفَعُهُ، دین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں میں ان کی ناک نہیں کاٹی جا سکتی، مطلب یہ کہ وہ بلند ناک والے معزز ہیں ان کو ذلیل کرنا آسان نہیں، ادھر تو ہم ان کو ذلیل کرنے کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں اور اُدھر ہماری لڑکی ان کے نکاح میں چلی گئی۔

فرض اس نکاح نے ایک نفسیاتی جنگ کا اثر کیا، اور اسلام کے مقابلہ میں کفر کے فائدہ کے حوصلے پست ہو گئے، اس نکاح کی وجہ سے جو سیاسی فائدہ اسلام اور مسلمانوں کو پہنچا اس کی اہمیت اور ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، اور یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ خدا کے مدبر اور حکیم رسول، صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فائدہ کو ضرور پیش نظر رکھا ہوگا۔

یہ چند باتیں لکھی گئی ہیں، ان کے علاوہ سیرت پر عبور رکھنے والے حضرات کو بہت کچھ حکمتیں آپ کے تعددِ ازدواج میں مل سکتی ہیں، اس سلسلے میں میدی حکیم الامت قدس سرہ کے رسالے ”کثرت ازواج لصاحب البعراج“ کا دیکھنا بھی مفید ہوگا۔

یہ تفصیل ہم نے مہمدین و مستشرقین کے پھیلائے ہوئے پُر فریب جال کو کاٹنے کے لئے لکھی ہے، کیونکہ ان کے اس راجم تزدیر میں بہت سے وہ تعلیم یافتہ اور نادان تھے مسلمان بھی نہیں جانتے ہیں جو سیرت نبویؐ اور تاریخ اسلام سے بے خبر ہیں، اور اسلامیات کا علم مستشرقین ہی کے کتابوں سے حاصل کرتے ہیں۔

اگر متعدد بیویوں میں مساوات چار بیویوں تک کی اجازت دے کر فرمایا، فَإِنْ خِفْتُمْ اَلَا تَعْلَمُوا فَوَ اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا مَلِكُکُمْ اَیْمًا مِّمَّکُمْ، یعنی اگر تم کو اس کا خوف ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی بیوی پر رہیں کر دیا جو کثیر شرعی اصول کے مطابق تمھاری ملک ہو اس سے گذارہ کر لو۔“

اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے زیادہ نکاح کرنا اسی صورت میں جائز اور مناسب ہے جبکہ

شریعت کے مطابق سب بیویوں میں برابری کر سکے اور سب کے حقوق کا لحاظ رکھ سکے، اگر اس پر قدرت نہ ہو تو ایک ہی بیوی رکھی جائے، زمانہ جاہلیت میں یہ ظلم عام تھا کہ ایک ایک شخص کسی کئی بیویاں رکھ لیتا تھا جس کا ذکر چند احادیث کے حوالہ سے اس آیت کے ضمن میں پہلے گزرا ہے۔ اور بیویوں کے حقوق میں مساوات اور عدل کا مطلق خیال نہ تھا جس کی طرف زیادہ میلان ہو گیا اس کو ہر حیثیت سے نوازنے اور خوش رکھنے کی فکر میں لگ گئے، اور دوسری بیویوں کے حقوق نظر انداز کر ڈالے، قرآن کریم نے صاف صاف فرمادیا کہ اگر عدل نہ کر سکو تو ایک ہی بیوی رکھو، یا کنیز سے گزاریہ کر لو، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ملوک کنیز جس کا ذکر آیت میں ہے اس کی خاص شرائط ہیں جو عموماً آجکل مفقود ہیں، اس لئے اس زمانے میں کسی کو ملوک شرعی کنیز کہہ کر بے نکاح رکھ لینا حرام ہے اس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔

حاصل یہ ہے کہ اگرچہ قرآن کریم نے چار عورتیں تک نکاح میں رکھنے کی اجازت دیدی، اور اس حد کے اندر جو نکاح کئے جائیں گے وہ صحیح اور جائز ہوں گے، لیکن متعدد بیویاں ہونے کی صورت میں ان میں عدل و مساوات قائم رکھنا واجب ہے، اور اس کے خلاف کرنا گناہ عظیم ہے، اس لئے جب ایک سے زائد نکاح کا ارادہ کرو تو پہلے اپنے حالات کا جائزہ لو، کہ سب کے حقوق عدل و مساوات کے ساتھ پورا کرنے کی قدرت بھی ہے یا نہیں، اگر یہ احتمال غالب ہو کہ عدل و مساوات قائم نہ رکھ سکو گے تو ایک سے زائد نکاح پر استدحام کرنا اپنے آپ کو ایک عظیم گناہ میں مبتلا کرنے پر اقدام ہے اس سے باز رہنا چاہئے، اور اس حالت میں صرف ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا چاہئے۔

خلاصہ یہ ہے کہ چار سے زائد عورتوں سے کسی نے بیک وقت یعنی ایک ہی ایجاب و قبول میں نکاح کر لیا تو وہ نکاح سرے سے باطل ہے، کیونکہ چار سے زائد نکاح کا کسی کو حق نہیں، اور چار کے اندر جو نکاح کئے جائیں وہ نکاح تو بہر حال ہو جائیں گے، لیکن بیویوں میں عدل و مساوات قائم نہ رکھی تو سخت گناہ ہو گا، اور جس کی حق تلفی ہو رہی ہو قاضی کی عدالت میں دعویٰ کر کے اپنا حق وصول کر سکے گی۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بیویوں کے درمیان پوری مساوات و عدل کی سخت تاکید فرمائی ہے، اور اس کے خلاف کرنے پر سخت وعیدیں سنائی ہیں، اور خود اپنے عمل کے ذریعے بھی اس کو واضح فرمایا ہے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان معاملات میں بھی مساوات فرماتے تھے جن میں مساوات لازم نہیں۔

ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے نکاح میں دو عورتیں ہوں اور وہ ان کے حقوق میں برابری اور انصاف نہ کر سکے تو وہ قیامت میں اس طرح

اٹھایا جائے گا کہ اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہو گا (مشکوٰۃ ص ۱۲۷)

البتہ یہ مساوات ان امور میں ضروری ہے جو انسان کے خستیا میں ہیں، مثلاً نفقہ میں برابری، شب باشی میں برابری، زیادہ امر جو انسان کے خستیا میں نہیں، مثلاً قلب کا میلان کسی کی طرف زیادہ ہو جائے، تو اس غیر خستیا میں معاملہ میں اس پر کوئی مواخذہ نہیں، بشرطیکہ اس میلان کا اثر خستیا میں معاملات پر نہ پڑے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی خستیا میں معاملات میں پوری مساوات قائم فرمانے کے ساتھ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا:

أَشْهَدُ هَذَا قَتْنِي فِيمَا آمَلْتُ	یا اللہ میری برابری والی قسم ہے، ان
وَلَا تَلْمِزْنِي فِيمَا قَسَمْتُ وَلَا	چیزوں میں جو میرے اختیار میں ہیں، اب
آمَلْتُ	وہ چیز جو آپ کے قبضہ میں ہے، میرے خستیا
	میں نہیں ہے، اس پر مجھ سے مواخذہ نہ کرنا

ظاہر ہے کہ جس کام پر ایک رسول معصوم بھی قادر نہیں، اس پر کوئی دوسرا کیسے قادر ہو سکتا ہے، اس لئے قرآن کریم کی دوسری آیت میں اس غیر خستیا میں معاملہ کا ذکر اس طرح فرمایا:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا	عورتوں کے درمیان ہم پوری برابری
بَيْنَ النِّسَاءِ (۱۲۹:۴)	ہرگز نہ کر سکو گے

جس میں بتلادیا کہ میلان قلب اور محبت ایک غیر اختیاری معاملہ ہے، اس میں برابری کرنا انسان کے بس میں نہیں، لیکن آگے اس غیر خستیا میں معاملہ کی اصلاح کے لئے بھی ارشاد فرمایا: فَلَا تَمْلِكُوا كَلَّ الْمُتَعَلِّينَ، میں اگر کسی ایک بیوی سے زیادہ محبت ہو تو اس میں تو تم معذور ہو، لیکن دوسری بیوی سے کُل بے اعتنائی اور بے توجہی اس حالت میں بھی جائز نہیں، اس آیت کے پہلے فَإِنْ يَخَافْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً میں جس عدل و مساوات کا بیان ہے یہ وہی امور اختیار کا عدل ہے کہ اس میں بے اعتدالی گناہ عظیم ہے، اور جس شخص کو اس گناہ میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو اس کو یہ ہدایت کی گئی کہ ایک سے زائد نکاح نہ کرے۔

مذکورہ بالا تفصیل و تشریح کو نظر انداز کر دینے کی وجہ سے بعض ایک شبہ اور اس کا جواب

ایک عجیب مغالطہ میں مبتلا ہو گئے، وہ یہ کہ آیت سورۃ نساء میں تو یہ حکم دیا گیا کہ اگر عدل و مساوات قائم نہ رکھ سکے تو ایک ہی بیوی رکھو، اور اس دوسری آیت میں قلعی طور پر یہ واضح کر دیا کہ عدل و مساوات ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک سے زائد نکاح مطلقاً جائز

خود ہے، لیکن ان کو سوجنا چاہئے کہ اگر اللہ تعالیٰ جی شانہ کا مقصود ان تمام آیات میں ایک سے زائد نکاح کو رد کرنا ہی ہوتا تو یہی اس تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ قَاتِلُکُمْ اَوْ مَاطَابُ لَکُمْ مِّنَ الْیَسَارِیِّ مِثْلُیْہِ وَفَلَاحًا وَّزُلْفًا (یعنی نکاح کرو جو پسند آئیں تم کو عورتیں دو دور زمین میں، چار چار اور پھر اس ارشاد کے کیا معنی کہ قَاتِلُکُمْ اَوْ مَاطَابُ لَکُمْ مِّنَ الْیَسَارِیِّ اگر تمہیں بے انصافی کا خطرہ ہو) کیونکہ اس صورت میں قریبے انصافی لفظی ہے، پھر خطرہ ہونے کے کوئی معنی ہی باقی نہیں رہتے۔ اس کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل اور قول بیان اور مسلسل تعامل بھی اس پر شاہد ہے کہ ایک سے زائد نکاح کو کسی وقت اسلام میں نہیں روکا گیا۔ بات دہی ہے جو اوپر بیان ہو چکی ہے کہ سورۃ النساء کی پہلی آیت میں امور خبیثہ کے عدل و مساوات کا ذکر ہے، اور دوسری آیت میں محبت اور قلبی میلان میں عدم مساوات پر قدرت نہ ہونے کا بیان ہے، اس لئے دونوں آیتوں میں نہ کوئی تعارض ہے، اور نہ ان آیات میں مطلقاً تعدد ازدواج کی ممانعت کی کوئی دلیل ہے۔

آیت کے ختم پر ارشاد فرمایا ذَلٰلَکَ اَذٰی اَلَا تَعْلَمُوْنَ اس آیت میں دو کلمے ہیں، ایک کلمہ اَذٰی یہ لفظ دُکُوْث سے مشتق ہے، جو قرب کے معنی میں ہے، اور دوسرا لفظ لَا تَعْلَمُوْنَ ہے، اَعْلٰی یَعْلَمُوْنَ، مانا یتبیین کے معنی میں ہے، جس کے معنی میلان کے ہیں، اور یہاں ناجائز میلان اور ظلم و جور کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں جو کچھ ہم کو بتلایا گیا ہے (یعنی عدل نہ کرنے کی صورت میں ایک بیوی پر اکتفا کرنا یا باندی کے ساتھ گزارہ کر لینا) یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو اختیار کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے میں ہم ظلم کرنے سے بچ سکیں گے، اور زیادتی و تعدی کے مواقع ختم ہو سکیں گے یہاں ایک خبیثہ یہ ہے کہ جب ایک بیوی ہوگی تو ظلم کا بالکل کوئی موقع نہ ہوگا، پھر لفظ اَذٰی بڑھا کر یہ کیوں فرمایا کہ اس پر عمل پیرا ہونا اس بات کے قریب ہے کہ ہم ظلم نہ کرو، بلکہ یہ فرمانا چاہئے کہ ہم بالکل اس ظلم سے بچ جاؤ گے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لفظ اَذٰی بڑھا کر اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ چونکہ بہت سے لوگ ایک بیوی کو بھی ظلم و ستم کا تختہ بناتے رکھتے ہیں، اس لئے ظلم کا راستہ بند کرنے کے لئے صرف یہ کافی نہیں کہ ایک سے زائد نکاح نہ کرو یا یہ ضرور ہے کہ اس صورت میں ظلم کا خطرہ کم ہو جائے گا اور ستم عدل کے قریب پہنچ جاؤ گے، اور ظلم و جور سے مکمل رہائی اس وقت ہوگی جبکہ ایک بیوی کے حقوق پورے ادا کئے جائیں اس کے ساتھ جن سلوک کا معاملہ ہے، اس کی غامیوں سے درگزر اور اس کی کجی پر صبر کیا جائے۔

وَاَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِعْلَةً ۚ اِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ

لے ڈالو عورتوں کو مہر ان کے خوشی سے مہر اگر وہ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تم کو

نَفْسًا فَمِکْوَةٌ هِنْبًا مَّرِیًّا ۝

اپنی خوشی سے تو اس کو کھاؤ رچتا بچتا

رابطہ آیات | گذشتہ آیت میں کثرت ازدواج کی وجہ سے جو عورتوں پر ظلم ہوتا تھا اس کا ازالہ تھا اس آیت میں عورتوں کے ایک خاص حق کا ذکر ہے، اور اس میں جو ظلم و جور ہوتا تھا اس کا ازالہ ہے اور یہ حق مہر ہے۔

خلاصہ تفسیر

تم لوگ بیبیوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دے دیا کرو یا ان اگر وہ بیبیاں خوش دلی سے چھوڑ دیں تم کو اس مہر میں کوئی جزو دار میں حکم نکل کا بھی ہے تو اس حالت میں، تم اس کو کھاؤ (دبر تو) مزہ دار خوشگوار سمجھ کر۔

معارف و مسائل

مہر کے متعلق عرب میں کئی قسم کے ظلم ہوتے تھے: ایک یہ کہ مہر جو لڑکی کا حق ہے اس کو نہ دیا جاتا تھا، بلکہ لڑکی کے اولیاء شوہر سے وصول کر لیتے تھے، جو سراسر ظلم تھا، اس کو دفع کرنے کے لئے قرآن کریم نے فرمایا، وَاَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ (یعنی دو عورتوں کو ان کے مہر، اس کے مخاطب شوہر بھی ہیں کہ وہ اپنی بی بی کا مہر خود بی بی کو دیں اور دوسری کو نہ دیں، اور لڑکیوں کے اولیاء بھی مخاطب ہیں کہ اگر لڑکیوں کے مہر ان کو وصول ہو چکا تو یہ لڑکیوں ہی کو دیں، ان کی اجازت کے بغیر اپنے تصرف میں نہ لائیں۔

دوسرا ظلم یہ بھی تھا کہ اگر کسی کسی کو مہر دینا بھی پڑ گیا تو بہت تلخی کے ساتھ، بادل ناخوار تادان سمجھ کر دیتے تھے، اس ظلم کا ازالہ آیت مذکورہ کے اس لفظ تحلہ سے فرمایا گیا، کیونکہ تحلہ لغت میں اس دینے کو کہتے ہیں جو خوش دلی کے ساتھ دیا جائے۔

غرض اس آیت میں یہ تعلیم سنسرای گئی کہ عورتوں کا مہر ایک حق واجب ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے، اور جس طرح تمام حقوق واجبہ کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے اسی طرح مہر کو بھی سمجھنا چاہئے۔

تیسرا ظلم مہر کے بارے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ بہت سے شوہر یہ سمجھ کر کہ بیوی ان سے مجبور ہے مخالفت کر نہیں سکتی، دباؤ ڈال کر ان سے مہر معاف کر لیتے تھے، جس سے درحقیقت معافی نہ ہوتی تھی، مگر وہ یہ سمجھ کر یہ فکر ہو جاتے تھے کہ مہر معاف ہو گیا۔

اس ظلم کے انسداد کے لئے آیت مذکورہ میں ارشاد فرمایا: **كَانَ يُلْقِنُ كَلِمَةً مِّنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْنًا**، یعنی اگر وہ عورتیں خوش دل کے ساتھ اپنے مہر کا کوئی حصہ تمہیں دیدیا تو تم اس کو کھا سکتے ہو، تمہارے لئے مبارک ہو گا۔

مطلب یہ ہے کہ جبر و اکراہ اور دباؤ کے ذریعہ معافی حاصل کرنا تو کوئی چیز نہیں، اس سے کچھ معاف نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ بالکل اپنے اختیار اور رضامندی سے کوئی حصہ مہر کا معاف کر دیا یا لینے کے بعد تمہیں واپس کر دیں تو وہ تمہارے لئے جائز ہے، اور درست ہے۔

یہ مظالم مذکورہ زمانہ جاہلیت میں بہت زیادہ تھے، جن کا انسداد قرآن حکیم نے اس آیت میں فرمایا، افسوس ہے کہ جاہلیت کے زمانہ کی یہ باتیں مسلمانوں میں اب بھی موجود ہیں، مختلف قبیلوں اور علاقوں میں ان مظالم میں سے کوئی نہ کوئی ظلم ضرور پایا جاتا ہے، ان سب مظالم سے بچنا لازم ہے۔

آیت شریفہ میں جو یہ قید لگائی طیب نفس کی کہ خوشی سے تمہاری ہویاں اگر مہر کا کچھ حصہ تم کو دیدیں، یا تم سے وصول ہی نہ کریں تو تم اس کو کھا سکتے ہو، اس میں ایک بہت بڑا راز ہے، بات یہ ہے کہ شریعت کا یہ اصول ہے کہ کسی کا ذرا سا مال بھی کسی دوسرے کے لئے حلال نہیں ہے جب تک کہ طیب نفس سے اجازت نہ ہو، بطور قاعدہ کلیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

آلَا لَا تَطْلُبُوْا اِلَّا لَا يَجِلُّ مَالٌ	خبردار ظلم نہ کرو، اور اچھی طرح سے سمجھو
اَمْزَوْا بِالْطَّيِّبِ نَفْسٍ مِّنْهُ	کوئی شے جس کا مال رو دوسرے غلبے کیلئے حلال
وہ مشکوٰۃ شریف ص ۱۲۵۵	نہیں، جب تک کہ اس کے نفس کی خوشی سے

حاصل نہ ہو۔

یہ ایک عظیم اصول ہے، اور اس کے ماتحت بہت سے جزئیات آ جاتے ہیں۔
دورِ حاضر میں چونکہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ مہر ملنے والا نہیں ہے، اگر سوال کر دیں یا معاف نہ کر دیں تو بددلی یا بد مزگی پیدا ہوگی، اس لئے بادل ناخواستہ معاف کر دیتی ہیں، اس معافی کا کوئی اعتبار نہیں، سیدی حضرت عظیم الامت قدس سرہ فرماتے تھے کہ صبح معنی میں طیب نفس سے معاف کرنے کا پتہ اُس صورت میں چل سکتا ہے کہ مہر کی رقم بیوی کے حوالہ کر دی جائے اس کے بعد وہ اپنی خوشی سے بغیر کسی دباؤ کے دیدے، یہی طیب نفس بہنوں اور بیبیوں کی

میراث میں بھی سمجھ لینا چاہئے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ماں یا باپ کے فوت ہو جانے پر لڑکے ہی پورے مال پر قابض ہو جاتے ہیں، اور لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے، اگر کسی کو بہت دینداری کا خیال ہو تو بہنوں سے معافی مانگ لینا ہے، وہ چونکہ یہ سمجھتی ہیں کہ حصہ کس حال میں ملنے والا نہیں، اس لئے اپنی مرضی کے خلاف معاف کرنے کو کہہ دیتی ہیں، پھر باپ کی وفات پر اس کی بیوی کا حصہ بھی نہیں دیا جاتا، خصوصاً سوتیلی ماں کو تو دیتے ہی نہیں، یہ سب حقوق و بائنا ہے، اگر کوئی طیب نفس سے معاف کر دے تو معاف ہو سکتا ہے، جس کی علامت اوپر گزر چکی۔

سیدی حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے یہ بھی فرمایا کہ اس سلسلہ میں طیب نفس کا ذکر ہے، طیب قلب نہیں فرمایا، اس لئے کہ کسی کا مال حلال ہونے کے لئے اس کے دل کی خوشی کافی نہیں، جو لوگ رشوت یا سود دیتے ہیں بہت سے ظاہری منافع سچ کر اور عقلی طور پر آمدنی کا حساب لگا کر خرچ کر دیتے ہیں مگر یہ خوشی معتبر نہیں، اگر نفس سے پوچھا جائے تو وہ اس خرچ پر قطعاً راضی نہ ہو گا، اسی وجہ سے طیب نفس کو فیصل قرار دیا گیا۔

مساجد و مدارس یا اور کس ضرورت کے لئے اگر چندہ کیا جائے اس میں بھی دینے والے کے طیب نفس کا خیال رکھنا لازم ہے، پناہیت، چودھری، سردار، وفد کے دباؤ سے اگر کوئی شخص چندہ دے اور طیب نفس نہ ہو تو اس چندہ کو کام میں لگانا حلال نہیں، بلکہ اس کو واپس کیا جائے گا۔

آیت میں جو لفظ صدقات آیا ہے صدقۃ رابغ الصاد وضم الدال، اک جمع ہے، صدقۃ اور صدق عورتوں کے مہر کو کہا جاتا ہے، ملا علی قاری مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں: وصدقۃ وہ لا تَدَّ یظہر بعد صدق میل الرجل الی المرأة، یعنی مہر کو صدق اور صدقۃ اس لئے کہتے ہیں کہ صدق کے اس مادہ میں سچ کے معنی ہیں، اور مہر سے بھی چونکہ شوہر کا اپنی بیوی کی طرف سچا میلان ظاہر ہوتا ہے اس لئے اس مناسبت سے مہر کو صدق کہنے لگے۔

اور ہینیا اور ہینیا دونوں فعل کے وزن پر صفت کے الفاظ ہیں، ہینیا اور ہینا وھنوا وھنیغ لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جو کس مشقت و تکالیف کے بغیر حاصل ہو جائے جب یہ طعام کی صفت واقع ہو تو اس کے معنی خوشگوار طعام کے ہوتے ہیں، یعنی ایسا طعام جو کس مشقت کے بغیر حق سے اتر جائے، اور آسانی سے مہم ہو کر جز و بدن بن جائے۔

مورینا (من الطعام) منہو مری ای ہنیغ کا لفظ بھی مذکورہ معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، (قاموس) غرض دونوں لفظ قریب المعنی ہیں، اسی وجہ سے حضرت تھانویؒ نے ان دونوں لفظوں کا ترجمہ خوشگوار کے الفاظ سے کیا ہے اور حضرت شاہ عبدالقادرؒ نے چچا پچا کے الفاظ استعمال کیے ہیں

وَلَا تُولُوا الصُّفْهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَنُذْرًا قَوْمَهُمْ

اور مت بکراؤ بے عقلوں کو اپنے وہ مال جن کو بنایا ہے اللہ نے تمہارے گزاران کا سبب اور ان کو
فیہا والستوہم و قولوا لہم قولکم مع و قان و ابلوا الیتمی

اس میں سے کھلائے اور پہنائے رہو اور کہو ان سے بات منقول اور سدھائے رہو بیچوں کو
حتی اذا ابتغوا النکاح فان استلمت منہم رشدا فاذا فحوا

جب تک پیچیں نکاح کی عمر کو پھر اگر دیکھو ان میں ہوشیاری تو حوالے کر دو
الیہم اموالہم ولا تا کلواھا اسرافا و بدلا ان یتکبروا

ان کے مال ان کا اور کھانہ جاؤ بیچوں کا مال ضرورت زیادہ اور حاجت پہلے گیم نہ ہو جائیں
ومن کان غنیاً فلیستعفف ومن کان فقیراً فلیأکل

اور جس کو حاجت نہ ہو تو مال یم سے بچتا ہے اور جو کوئی محتاج ہو تو کھادے موافق
بالسعی و فی فاذا فعتل الیہم اموالہم فاشہدوا

دستور کے پھر جب ان کو حوالہ کرو ان کے مال تو گواہ کر لو
علیہم و کفی باللہ حسیبا

اس پر اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو۔

ربط آیات گذشتہ آیات میں بیچوں کے مال ان کو سپرد کر دینے اور عورتوں کے مہران کو ادا کرنے کا حکم گزر چکا ہے جس سے بظاہر یہ استفاد ہو سکتا ہے کہ بیچوں اور عورتوں کا مال بہر حال ان کے حوالہ کر دینا چاہئے خواہ ان کو معاملات کا سلیقہ بھی نہ ہو اور وہ اموال کی حفاظت پر بھی قادر نہ ہوں اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے ان آیات میں فرمایا ہے کہ کم عقلوں کو اموال سپرد نہ کرو اور ان کی جانچ کرتے رہو جب اموال کی حفاظت اور ان کے مصارف کی سوجھ بوجھ ان کے اندر محسوس ہونے لگے تو اموال ان کے سپرد کر دو۔

خلاصہ تفسیر

داد اگر قیم بالغ ہو جائیں جس کا مقتضی مال کا سپرد کر دینا ہے جیسا آگے آتا ہے لیکن کم عقل ہوں تو تم ان کم عقلوں کو اپنے ریعین ان کے وہ مال مت دو جن کو خدا تعالیٰ نے

راہیے کام کا سپرد کیا ہے کہ ان کو تمہارے رسب کے لئے مایہ زنگل بنایا ہے (مطلب یہ کہ مال قدر کی چیز ہے ان کو ابھی مت دو کہ بے قدری کر کے اڑا دیں گے) اور ان مالوں میں سے ان کو کھلائے رہو پہنائے رہو اور ان سے معقول بات کہتے رہو (یعنی ان کو تسلی کرتے رہو کہ مال تمہارا ہے تمہاری خیر خواہی کی وجہ سے ابھی تمہارے ہاتھ میں نہیں دیا ذرا سمجھ دار ہو جاؤ گے تو تم ہی کو دیدیا جائے گا) اور جب مال سپرد کرنے کے لئے ہوشیاری دیکھنا ضرور ہے تو تم بیچوں کو بالغ ہونے سے پہلے ہوشیاری و تمیز داری کی باتوں میں آزمایا کرو کہ چونکہ بالغ ہونے کا وقت تو سپردگی مال کا وقت ہے تو آزمائش پہلے سے چاہئے مثلاً کچھ کچھ سودا سلف اس سے منگالیا اور دیکھا کہ کیسے سلیقہ سے خرید کر لائے یا کوئی چیز فروخت کی دیدی اور دیکھا کہ اس کو کس طرح فروخت کیا یہاں تک کہ ان کو آزمایا جائے کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جاویں (یعنی بالغ ہو جاویں) کیونکہ نکاح کی پوری قابلیت بلوغ سے ہوتی ہے پھر بعد بلوغ آزمائش اگر ان میں ایک گونہ تمیز دیکھو (یعنی حفاظت و رعایت مصالح مال کا سلیقہ اور انتظام ان میں پائی تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو اور اگر ہنوز سلیقہ یا انتظام نہ معلوم ہو تو چند سے اور حوالہ نہ کیا جائے) اور ان اموال (ربطائی) کو ضرورت سے زائد اٹھا کر اور اس خیال سے کہ یہ بالغ ہو جاویں گے (پھر ان کو حوالہ کرنا پڑے گا) جلدی اڑا کر مت کھاڈا لو اور اگر اس طرح نہ اڑا دیں بلکہ تھوڑا کھانا چاہیں تو اس کا یہ حکم ہے کہ جو شخص اس مال سے مستغنی ہو (یعنی اس کے پاس بھی بقدر کفایت موجود ہے) مگر صاحب نصاب نہ ہو (سودہ تو اپنے کو بالکل (تھوڑا کھانے سے بھی) بچائے) اور جو شخص حاجت مند ہو تو وہ مناسب مقدار سے (یعنی جس میں حاجات ضروریہ رفع ہو جاویں) کھائے (برت لے) پھر جب (بعد و بعد و شرائط یعنی بلوغ و رشید مذکور کے) ان کے اموال ان کے حوالے کرنے لگو تو (بہتر ہے کہ) ان کے اموال ان کو دیدینے پر گواہ بھی کر لیا کرو شاید کسی وقت کچھ اختلاف واقع ہو تو گواہ کام آویں اور دیوں تو اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے والا کافی ہے (اگر خیانت نہ کی ہو تو گواہوں کا نہ ہونا بھی مضر نہیں کیونکہ اصل حساب جن کے شعلق ہے وہ تو اس کی صفائی جانتے ہیں اور اگر خیانت کی ہے گواہوں کا ہونا کوئی نافع نہیں کیونکہ جن سے حساب کا سابقہ ہے وہ اس کا ملوث ہونا جانتے ہیں صرف ظاہری انتظام کے لئے گواہوں کا ہونا مصلحت ہے)

—————

معارف مسائل

مال سرمایہ زندگی ہے اور ان آیات میں ایک طرف تو مال کی اہمیت اور انسانی معاش میں اس کا بڑا دخل اس کی حفاظت لازمی ہے ہونا بیان فرمایا کہ اس کی حفاظت کا ذریعہ قلوب میں پیدا کیا گیا دوسری طرف حفاظت اموال کے متعلق ایک عام کو تاہی کی اصلاح فرمائی گئی، وہ یہ کہ بہت سے آدمی طبعی محبت سے منسوب ہو کر ناجائز بکار نا بالغ بچوں اور نادانقت عورتوں کو اپنے اموال حوالہ کر دیتے ہیں جس کا لازمی نتیجہ مال کی بربادی اور بہت جلد افلاس و تنگدستی ہوتی ہے۔

عورتوں بچوں اور کم عقلوں، مغیرہ ستر آن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت میں یہ ہدایت فرمائی کہ اپنا پورا مال کم عقل بچوں عورتوں کے سپرد کر کے خود ان کے محتاج نہ بنو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قوام اور منظم بنایا ہے، ہم مال کو خود اپنی حفاظت میں رکھ کر بقدر ضرورت ان کے کھلانے پہنانے پر خرچ کرتے رہو، اور اگر وہ مال کو اپنے قبضہ میں لینے کا مطالبہ بھی کریں تو ان کو معقول بات کہہ کر سمجھا دو، جس میں دشمنی بھی نہ ہو اور مال بھی ضائع نہ ہونے پائے، مثلاً یہ کہہ دو کہ یہ سب تمھارے ہی لئے رکھا ہے، ذرا تم ہوشیار ہو جاؤ گے تو تمھیں دید با جائے گا۔

حضرت عبداللہ بن عباس کی اس تفسیر پر آیت کا مفہوم ان سب عورتوں بچوں اور کم عقل نا تجربہ کار لوگوں کو شامل ہے، جن کو مال سپرد کر دینے پر مال میں نقصان کا خطرہ ہے، خواہ وہ بڑے بچے ہوں یا چھوٹے، اور خواہ وہ مال ان بچوں اور عورتوں کا اپنا ہو یا اولیاء کا ہو۔ یہی تفسیر حضرت ابو موسیٰ اشعرمی سے بھی منقول ہے، اور امام تفسیر حافظ طبری نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ پچھلے اور اگلی آیتوں کا سیاق اگرچہ اس حکم کو بھی یتیم بچوں کے ساتھ مخصوص کرنے کا رجحان پیدا کر سکتا ہے، لیکن الفاظ کا عموم اپنی جگہ ہے، جس میں یتیم اور غیر یتیم سب بچے داخل ہیں، اور شاید اس جگہ آئو انکم بصیغہ خطاب فرماتے ہیں یہی حکمت ہو کہ وہ اپنے اموال کو بھی شامل ہے، اور یتیموں کے اموال کو بھی، جب تک ان میں ہوشیاری نہ آئے ان کی ذمہ داری میں ہونے کی وجہ سے گویا انہی کے اموال ہیں، اور اس سے پہلے آیت میں وَ اَقْرَبُ الْوَلَدِیْنِ اَوْلٰی اَکْبَرُ فرما کر اصل حقیقت کو واضح بھی کر دیا گیا ہے کہ یتیموں کے مال انہی کو دینا ہے جس کے بعد کوئی مغالطہ باقی نہیں رہ سکتا۔

مال کی حفاظت ضروری امر ہے اور اس کو ضائع کرنا گناہ ہے، اپنے مال کو حفاظت کرتے ہوئے کوئی شخص مقتول ہو جائے تو شہید ہے، جیسا کہ جان کی حفاظت کرتے ہوئے

مقتول ہونے پر شہادت کا اجر موعود ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَمُوتَ شَهِيدًا | اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے جو شخص مقتول ہو چکا وہ شہید ہے یعنی ثواب کے اعتبار سے شہیدوں میں شمار ہے ۱۱

بخاری صفحہ ۳۲۷، جلد ۱

مسلم صفحہ ۸۱، جلد ۱

نیز ارشاد فرمایا:

نِعْمَتًا بِأَمْثَالِ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ | نیک آدمی کے لئے اس کا اچھا اور پاکیزہ مال بہترین متاع حیات ہے ۱۲

بخاری صفحہ ۳۲۹، جلد ۱

مسلم صفحہ ۸۱، جلد ۱

نیز ارشاد فرمایا:

لَا تَأْسَ بِالنَّفْسِ لِمَنْ تَقَى اللَّهَ | جو شخص اللہ عزوجل سے ڈرتا ہو اس کی مال داری میں دین کا کوئی حرج نہیں ۱۳

بخاری صفحہ ۳۵۱، جلد ۱

مسلم صفحہ ۸۱، جلد ۱

آخر کی ان دونوں حدیثوں میں یہ بات بتائی ہے کہ صالح اور متقی آدمی کا مال پاس رکھنا اس کے حق میں مضر نہیں ہے، کیونکہ ایسا شخص اللہ سے خوف کھاتے ہوئے اپنے مال کو گناہوں میں خسر چ کرنے سے بچے گا، بہت سے اولیاء اللہ اور صوفیاء زہادین سے جو مال کی بُرائی منقول ہے، وہ اپنی لوگوں کے حق میں بے جوگناہوں میں خرچ کر کے اپنے کمائے ہوئے مال کو آخرت کے عذاب کا ذریعہ بناتے ہیں، اور چونکہ انسان طبعی طور پر مال دار ہونے کے بعد اسراف اور دیگر معاصی سے محفوظ رہنے کی فکر چھوڑ دینا ہے، اس لئے مال سے دور رہنے کو محبوب سمجھا گیا ہے، بقدر ضرورت تنخواہ بہت کمایا اور اللہ کا نام لیا، اور مال کے حساب سے اپنی جان بچائی، یہ پرانے بزرگوں کا طرز تھا، دور حاضر میں لوگوں میں دین و ایمان کی اہمیت زیادہ نہیں ہے، دنیوی ساز و سامان کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، اور معمولی سی تکلیف ہی نہیں بلکہ ظاہری فیشن کے خلاف درزی ہو جانے پر دین چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اس لئے ایسے لوگوں کے لئے مال حلال کسب کرنے اور اس کو محفوظ رکھنے کی زیادہ اہمیت ہے، اسی طرح کے لوگوں کے لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا | تین تنگدستی انسان کو بعض اوقات کافر بنا سکتی ہے ۱۴

بخاری صفحہ ۳۲۹، جلد ۱

مسلم صفحہ ۸۱، جلد ۱

حضرت سفیان ثوری نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا: کان المال فیہ مضنی یکرہ، فاعنا الیوم فہو مؤنس المؤمن، یعنی زمانہ سابق میں مال کو پاس رکھنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن آج یہ مال مؤمن کی ڈھال ہے ۱۵

نیز انھوں نے فرمایا: مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ مِنْ هَذِهِ شَيْئًا فَلْيُصْلِحْهُ فَإِنَّهُ زَمَانٌ
 اِنْ اَحْتَجَّ كَانَ اَوَّلَ مَنْ يَبْدُلُ دِينَهُ، یعنی جس کے پاس درہم و دنانیر میں سے کچھ موجود
 ہو اسے چاہئے کہ اس مال کو مناسب طریقہ پر کام میں لائے، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ اگر کچھ حاجت
 پیش آگئی تو انسان سب سے پہلے حاجت پوری کرنے کے لئے اپنے دین ہی کو خرچ کرے گا۔
 مطلب یہ ہے کہ حاجت پورے کرنے کی اہمیت دین پر چلنے سے زیادہ ہوگئی (مشکوٰۃ ص ۲۴)
 نابالغوں کی سمجھ اور صلاحیت پہلے آیت میں جب یہ معلوم ہو گیا کہ جب تک معاملات میں نابالغوں
 کی ہوشیاری ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک ان کو اموال سپرد
 نہ کئے جائیں، اس لئے دوسری آیت میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام اور پھر امتحان کر کے
 ان کی صلاحیت معلوم کرنے کے احکام دیئے گئے، ارشاد ہوا:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ اِذَا ابْتَلَوُا الْبِكَامَ، یعنی بالغ ہونے سے پہلے ہی چھوٹے چھوٹے
 معمولی معاملات خرید و فروخت ان کے سپرد کر کے ان کی صلاحیت کا امتحان لینے رہو،
 یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل یعنی بالغ ہو جائیں، تو اب خاص طور سے اس کا اندازہ
 لگاؤ کہ وہ اپنے معاملات میں ہوشیار ہو گئے یا نہیں، جب ہوشیاری محسوس کر لو تب ان کے
 اموال ان کے سپرد کر دو۔

خلاصہ یہ کہ بچوں کی مخصوص طبیعت اور ان میں عقل و ہوش کے نشوونما کے اعتباراً
 سے ان کے تین درجے کر دیئے گئے، ایک بلوغ سے پہلے، دوسرا بلوغ کے بعد تیسرا ہوشیاری
 کے بعد، بلوغ سے پہلے بچوں کے ادلیا۔ کو یہ حکم ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کی کوشش کریں
 معاملات میں ان کو ہوشیار کرنے کے لئے چھوٹے چھوٹے معاملات خرید و فروخت
 کے ان کے ہاتھ سے کرائیں، آیت میں وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ کا یہی مطلب ہے۔ اس سے
 امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ نابالغ بچے جو معاملات خرید و فروخت
 اپنے دل کی اجازت سے کریں وہ صحیح اور نافذ ہیں۔

دوسرا حکم یہ ہے کہ جب وہ بالغ اور نکاح کے قابل ہو جائیں تو اب معاملات اور تجربہ
 کے اعتبار سے ان کے احوال کی جانچ کرو، اگر دیکھو کہ وہ اپنے نفع و نقصان کو سمجھنے لگے ہیں، اور
 معاملات سلیقہ سے کرتے ہیں تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔

بلوغ کی عمر اس آیت میں جہاں بلوغ کا حکم بیان فرمایا گیا وہاں قرآن کریم نے اس
 بابت میں کہ بچے کا بالغ ہونا کس عمر میں سمجھا جائے گا، اِذَا ابْتَلَوُا الْبِكَامَ فرما کر اس کی طرف
 اشارہ کر دیا کہ اصل بلوغ کسی عمر کے ساتھ مقید نہیں، بلکہ اس کا مدار ان آثار پر ہے جو نابالغوں

کو پیش آتے ہیں ان آثار کے اعتبار سے جس وقت بھی وہ نکاح کے قابل ہو جائیں بالغ سمجھے جائیں گے
 خواہ عمر تیرہ چودہ سال ہی کی ہو، البتہ اگر کسی بچے میں آثار بلوغ نمودار ہیں نہ ہوں تو عمر کے اعتبار سے
 اس کو بالغ قرار دیا جائے گا، جس میں فقہاء کا اختلاف ہے، بعض نے لڑکے کے لئے اٹھارہ سال
 اور لڑکی کے لئے سترہ سال معتبر کئے ہیں، اور بعض نے دونوں کے لئے پندرہ سال قرار دیئے،
 امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب میں فتویٰ اس قول پر ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں پندرہ سال کی عمر
 پوری ہونے پر شرعاً بالغ قرار دیئے جائیں گے، خواہ آثار بلوغ پائے جائیں یا نہیں۔

ہوشیاری کیونکر معلوم ہوگی؟ اس سلسلہ میں حکم شرعی یہ ہے کہ جب ہم ان میں ہوشیاری محسوس
 اَلْمُسْتَعْمِلُ مَشْدُودُ الشَّرِيحِ کر داس وقت ان کے اموال ان کو سپرد کر دو، اس
 ہوشیاری کی کیا معاد ہے؟ شرعاً مجید نے اس آخری میعاد کی کوئی صراحت نہیں فرمائی
 اس لئے بعض فقہاء اس طرف گئے کہ جب تک پوری ہوشیاری محسوس نہ کی جائے اس
 وقت تک ان کے اموال ان کے سپرد نہ کئے جائیں گے، بلکہ دستور سابق ولی کی حفاظت اہمیت
 میں رہیں گے، خواہ ساری عمر اس حالت میں گزر جائے۔

اور امام اعظم ابو حنیفہ کی تحقیق یہ ہے کہ اس جگہ عدم ہوشیاری سے وہ مراد ہے جو بچپن
 کے اثر سے ہو، اور بالغ ہونے کے دس سال بعد تک بچپن کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اس لئے پندرہ
 سال عمر بلوغ اور دس سال سن رشد ہوشیاری میں مکمل بچپن سال کی عمر ہو جانے پر وہ رشد
 و ہوشیاری ضرور حاصل ہوگی جس کے حاصل ہونے میں بچپن اور کم عمری حائل تھی، اور قرآن کریم
 نے لفظ رشد اکمرہ لاکر اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا ہے کہ مکمل ہوشیاری اور دانشمندی
 شرط نہیں، کسی قدر ہوشیاری بھی اس کے لئے کافی ہے، کہ ان کے اموال ان کو دیدیئے جائیں،
 اس لئے بچپن سال تک انتظار کر کے اگر مکمل ہوشیاری نہ بھی آئے تب بھی ان کے اموال
 ان کو دیدیئے جائیں گے، رہی مکمل ہوشیاری اور دانشمندی، سو یہ بعض لوگوں میں عمر بھر نہیں
 آتی، وہ ہمیشہ سیدھے بھولے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو اپنے اموال سے محروم نہ کیا
 جائے گا، ہاں اگر کوئی بالکل پاگل اور مجنون ہی ہو سو اس کا کم عرصہ ہے کہ وہ ہمیشہ نابالغ بچوں
 کے حکم میں رہتا ہے، اور اس کے اموال کبھی اس کے حوالہ نہ کئے جائیں گے، جب تک اس کا
 جنون زائل نہ ہو جائے، اگرچہ ساری عمر اس جنون میں گزر جائے۔

قیموں کے مال بے جا جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے اس آیت میں اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ
 خرچ کرنے کی ممانعت قیموں کے مال ان کو اس وقت تک حوالہ نہ کر دو جب تک ان میں کسی قدر
 ہوشیاری اور تجربہ نہ آجائے، اور اس کے لئے ظاہر ہے کہ مزید کچھ عرصہ انتظار کرنا ہوگا۔

اس حالت میں یہ امکان تھا کہ اولیاء یتیم کی طرف سے کوئی ایسی زیادتی ہو جس سے یتیم کا نقصان ہو، اس لئے آگے اس آیت میں ارشاد فرمایا:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ إِنَّ أَمْوَالَكُمْ تَحْتَ حَقِّكُمْ ۚ وَلَئِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا فَمَلَأُوا كِفْلًا ۚ وَلَئِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا فَمَلَأُوا كِفْلًا ۚ وَلَئِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا فَمَلَأُوا كِفْلًا ۚ

اٹھا کر اور اس خیال سے کہ یہ بالغ ہو جائیں گے تو ان کو دینا پڑے گا، جلدی جلدی اڑا کر مت کھا ڈالو، اس میں اولیاء یتیم کو دو چیزوں سے روکا گیا، ایک ان کے مال میں اسراف یعنی ضرورت سے زائد خرچ کرنے سے، دوسرے اس بات سے کہ ان کا مال ضرورت پیش آنے سے پہلے جلد خرچ کرنے لگیں، اس خیال سے کہ محقر یہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کا مال ان کو دینا پڑے گا، ہمارا اختیار ختم ہو جائے گا۔

یتیم کا ولی اس کے مال میں سے آخر آیت میں اس کا ضابطہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم بچے کی ضرورت کا کچھ لے سکتا ہے تربیت اور اس کے مال کی حفاظت میں اپنا وقت اور محنت خرچ کرتا ہے کیا اس کو یہ حق ہے کہ یتیم کے مال میں سے اپنا حق الخدمت کچھ لے لے، چنانچہ فرمایا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، یعنی جو شخص حاجت مند نہ ہو اپنی ضرورت کا محفل کسی دوسرے ذریعہ سے کر سکتا ہو، اس کو چاہئے کہ یتیم کے مال میں سے حق الخدمت نہ لیا کرے، کیونکہ یہ خدمت اس کے ذمہ فرض ہے، اس کا معارضہ لینا جائز نہیں، پھر فرمایا:

وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ إِنَّ جُودَ الْيَتِيمِ بُعِيدٌ ۚ وَأَنْتُمْ أَوْلَىٰ بِأَمْوَالِهِمْ ۚ وَأَنْتُمْ أَوْلَىٰ بِأَمْوَالِهِمْ ۚ وَأَنْتُمْ أَوْلَىٰ بِأَمْوَالِهِمْ ۚ

کوئی ذریعہ معاش نہ رکھتا ہو وہ یتیم کے مال میں سے ایک مناسب مقدار کھا سکتا ہے جس کی حاجات ضروریہ پوری ہو جائیں۔

مال سپرد کرنے وقت گواہ بنانا آخر میں ارشاد فرمایا، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِإِلَهِكُمْ حَسِيبًا ۚ یعنی جب آزمائش کے بعد یتیموں کے اموال ان کے سپرد کرنے لگو تو چند ثقہ اور نیک لوگوں کو گواہ بنالیا کرو تاکہ آئندہ کسی نزاع اور جھگڑے کی صورت پیدا نہ ہو، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے حساب میں ہر چیز ہے ۚ

اوقات اور دوسری ملکی آیت کے سبب سے ایک فقہی ضابطہ اور اصول معلوم ہو گیا، کہ جو لوگ اور ملکی خدمات کا معارضہ اوقات کے نگران ہیں، یا مساجد و مدارس کے منتظم ہیں، یا مسلم حکومتوں کے اداروں کے ذمہ دار ہیں، یا ایسی ہی دوسری ملکی اور ملکی خدمات جن کا انجام دینا فرض کفایہ ہے، ان پر مامور ہیں، ان حضرات کے لئے بھی اعلیٰ اور افضل یہ ہے کہ اگر اپنے پاس استاثاثہ ہو، اور وہ اپنے بچوں کے ضروری اخراجات پورے کر سکتے ہوں تو ان اداروں سے اور حکومت کے بہت لمال سے کچھ بھی نہ لیں، لیکن اگر اپنے پاس گزارہ کے لئے مال موجود نہ ہو اور کسب اوقات

ان کاموں میں مشغول ہو جاتے ہوں تو بقدر ضرورت ان اداروں سے مال لے لینے کا اختیار ہے، مگر قدر ضرورت کا لفظ پیش نظر رہے، بہت سے لوگ ضابطہ کے طور پر کاغذی خانہ پرسی کے لئے اپنا مالانہ کچھ حصہ منسخر کر لیتے ہیں، لیکن مختلف طریقوں سے اس سے کہیں زیادہ بے اعتدال کے ساتھ اپنی ذات پر اور بال بچوں پر خرچ کرتے چلے جاتے ہیں، اس بے اعتدالی کا مداوی بجز خوف الہی کے کچھ نہیں، جس کی طرف آیت کے اخیر ٹکڑے میں وَكَفَىٰ بِإِلَهِكُمْ حَسِيبًا، فرما کر جلعوام و خواص کو توجہ دلا دی گئی ہے جسے اللہ کے محاسب کا خیال ہو وہی ناجائز مال سے بچ سکتا ہے، وَاللَّهُ التَّوَفِّيقُ۔

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ ۚ وَأُوْلُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّائِلُونَ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ۚ وَمِمَّا قَلَّ مِنْهُ ۚ وَأُوْلُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّائِلُونَ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ۚ

مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑ میں مال باپ اور قرابت والے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑ میں مال باپ اور قرابت والے تقوڑا ہو !

بہت ہو حصہ منسخر کیا ہوا ہے، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت

رشتہ دار اور یتیم اور محتاج تو ان کو کچھ کھلا دو اس میں سے اور کہہ در ان کو بات معقول، اور چاہئے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر چھوڑی

اپنے پیچھے لولا و ضعیف و اہل اندیشہ کریں، یا ایسے چھ ایسا ہی حال ان کا ہوگا، تو چاہئے کہ ڈریں اللہ سے

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۚ وَ

تیموں کا نام حق وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور

سَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۚ

عنقریب داخل ہوں گے آگ میں

رابطہ آیات | سورہ نساء میں اول ہی عام انسانی حقوق خصوصاً عائلی زندگی سے متعلق حقوق کا بیان چل رہا ہے، اس سے پہلی آیت میں یتیموں کے حقوق کا بیان تھا، مذکورہ چار آیتوں میں بھی عورتوں اور یتیموں کے خاص حقوق متعلقہ دراشت کا بیان ہے۔

پہلی آیت میں جاہلیت کی اس رسم کو طہل کیا گیا ہے کہ اُس زمانہ میں عورتوں کو میراث کا مستحق ہی نہیں مانا جاتا تھا، اس آیت نے ان کو اپنے شرعی حصہ کا مستحق قرار دے کر ان کے حق میں کمی کر لے اور نقصان پہنچانے کی سخت ممانعت کی، پھر چونکہ مستحقین میراث کا ذکر آیا تھا اور ایسے موقع پر تقسیم کے وقت غیر مستحقین فقرا اور یتیم بچے بھی حاضر ہو جایا کرتے ہیں تو دوسری آیت میں ان کے ساتھ حسن سلوک اور مراعات کا حکم ارشاد فرمایا، لیکن جسکے وجوبی نہیں، بلکہ استحبائی ہے۔ اس کے بعد تیسری اور چوتھی آیت میں بھی احکام ایجابی کے سلسلہ میں اس مضمون کی تاکید ہے۔

خلاصہ تفسیر

مردوں کے لئے بھی (خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے) حصہ (مقرر) ہے اس چیز میں سے جس کو ان مردوں کے، ماں باپ اور (یا دوسرے) بہت نزدیک کے قرابت دار اپنے مرنے کے وقت (چھوڑ جاویں، اور (اسی طرح) عورتوں کے لئے بھی (خواہ چھوٹی ہوں یا بڑی) حصہ (مقرر) ہے اس چیز میں سے جس کو ان عورتوں کے، ماں باپ اور (یا دوسرے) بہت نزدیک کے قرابت دار اپنے مرنے کے وقت (چھوڑ جاویں خواہ وہ (چھوڑی ہوئی) چیز فکیل ہو یا کثیر ہو) (سب میں سے ملے گا اور حصہ (بھی ایسا جو) قطعی طور پر مستحق ہے، اور جب (دارتوں میں ترکہ کے) تقسیم ہونے کے وقت (یہ لوگ) موجود ہوں (یعنی دور کے) رشتہ دار (جن کا میراث میں حق نہیں) اور یتیم اور غریب لوگ (اس توقع سے کہ شاید ہم کو بھی کچھ مل جائے، رشتہ دار تو ممکن ہے کہ گمان استحقاق سے اور دوسرے لوگ بامید خیر خیرات کے) تو ان کو بھی اس (ترکہ) میں (جس قدر بالغوں کا ہے اس میں) سے کچھ دید وادران کے ساتھ خوبی (اور نرمی) سے بات کرو (وہ بات رشتہ داروں سے تو یہ ہے کہ سمجھا دو کہ تمہارا حصہ شرع سے اس میں نہیں ہے، ہم معذور ہیں، اور دوسروں سے یہ کہ دے کر احسان نہ جتلاؤ) اور (یتامی کے معاملہ میں) ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہئے کہ اگر اپنے بعد چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑا کر، جاویں تو ان (بچوں) کی ان (لوگوں) کو فکر ہو کہ دیکھتے ان کو کوئی آزار نہ دے، تو ایسا ہی دوسرے کے بچوں کے لئے بھی خیال رکھنا چاہئے، کہ ہم ان کو آزار نہ دیں) سو اس بات کو سوچ کر، ان لوگوں کو چاہئے کہ (یتامی کے معاملہ میں) خدا تعالیٰ کے حکم کی مخالفت (یعنی فعلاً آزار و ضرر

نہ پہنچائیں) اور (تو لا بھی اُن سے) موقع کی بات کہیں (اس میں تسلی اور دل جوئی کی بات بھی آگئی) اور تعلیم و تادیب کی بات بھی آگئی، غرض ان کے مال اور جان دونوں کی (اصلاح کریں) بلاشبہ جو لوگ یتیموں کا مال بلا استحقاق کھاتے (برتتے) ہیں اور کچھ نہیں اپنے مستحکم میں (دور رخ کی) آگ (کے انگٹکے) بھرتے ہیں (یعنی انجام اس کھانے کا یہ ہونے والا ہے) اور اس انجام کے مرتب ہونے میں کچھ زیادہ دیر نہیں، کیونکہ (عقرب (ہی دور رخ کی) جلتی راگ) میں داخل ہوں گے وہاں یہ انجام نظر آئے گا۔

معارف و مسائل

والدین اور دیگر اقرباء کے | اسلام سے پہلے عرب اور عجم کی قوموں میں انسان کی صنف ضعیف، یتیم بچے اور صنف نازک عورتیں ہمیشہ طرح طرح کے ظلم و ستم کا شکار رہے ہیں، اول تو ان کا کوئی حق ہی تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، اور اگر کوئی حق مان بھی لیا گیا تو مردوں سے اس کا وصول کرنا اور اس کا محفوظ رکھنا کسی کی قدرت میں نہ تھا۔

اسلام نے سب سے پہلے ان کو حقوق دلائے پھر ان حقوق کی حفاظت کا مکمل انتظام کیا، قانون وراثت میں بھی نام اقوام دنیا نے معاشرہ کے ان دونوں ضعیف اجزاء کو ان کے فطری اور راجبی حقوق سے محروم کیا ہوا تھا۔

عرب نے تو اصول ہی بنا لیا تھا کہ وراثت کا مستحق صرف وہ ہے جو گھوڑے پر سوار ہو، اور دشمنوں کا مقابلہ کر کے اس کا مال غنیمت جمع کرے (روح المعانی ص ۲۱۰ ج ۴)

ظاہر ہے کہ یہ دونوں صنف ضعیف بچے اور عورتیں اس اصول پر نہیں آسکتیں، اس لئے ان کے اصول وراثت کی رو سے صرف جوان بالغ لڑکا ہی وارث ہو سکتا تھا، لڑکی مطلقاً وارث نہ بھی جاتی تھی، خواہ بالغ ہو یا نابالغ، اور لڑکا بھی اگر نابالغ ہو تو نہ بھی مستحق وراثت نہ تھا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک واقعہ پیش آیا کہ اوس بن ثابتؓ کا انتقال ہوا اور دُرُود لڑکیاں ایک لڑکا نابالغ اور ایک بیوی وارث چھوڑے، مگر عرب کے قدیم دستور کے مطابق ان کے دو چار زاد بھائیوں نے آکر مرنوم کے پورے مال پر قبضہ کر لیا اور اولاد اور بیوی میں سے کسی کو کچھ نہ دیا، کیونکہ ان کے نزدیک عورت تو مطلقاً مستحق وراثت نہ بھی جاتی تھی، خواہ بالغ ہو یا نابالغ، اس لئے بیوی اور دونوں لڑکیاں تو یوں محروم ہو گئیں، اور لڑکا بوجہ نابالغ ہونے کے محروم کر دیا گیا، لہذا پورے مال کے وارث دو چار زاد بھائی ہو گئے۔

اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بیوہ نے یہ بھی چاہا کہ یہ چار زاد بھائی جو پورے ترکہ پر قبضہ

کر رہے ہیں تو ان دونوں لڑکیوں سے شادی بھی کر لیں تاکہ ان کی فکر سے فراغت ہو اگر انہوں نے یہ بھی قبول نہ کیا تب اوس بن ثابتؓ کی بیوہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض حال کیا، اور اپنی اور اپنے بچوں کی بیکسی اور غمزدگی کی شکایت کی، اس وقت تک چونکہ مشران حکیم میں آیت میراث نازل نہ ہوئی تھی، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے میں توقف فرمایا، آپ کو اطمینان تھا کہ دجی الہی کے ذریعہ اس ظالمانہ قانون کو ضرور بدلا جائے گا، چنانچہ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

اور اس کے بعد دوسری آیت وراثت نازل ہوئی، جس میں حصوں کی تفصیلات ہیں، اور اس سورت کا دوسرا کوع ان تفصیلات پر مشتمل ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام مشرآنی کے مطابق مکمل ترکہ کا آٹھواں حصہ بیوی کو دے کر باقی سب مال مرحوم کے لڑکے اور لڑکیوں کو اس طرح تقسیم کر دیا کہ اس کا آدھا لڑکے کو اور آدھے میں دونوں لڑکیاں برابر کی شریک رہیں، اور حجاز اور بھائی بمقابلہ اولاد کے چونکہ اقرب نہ تھے اس لئے ان کو محروم کیا گیا۔ (روح المعانی)

استحقاق میراث اس آیت نے وراثت کے چند احکام کے ضمن میں قانون وراثت کا ضابطہ کا ضابطہ بیان فرمادیا ہے:

مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ان دو لفظوں نے وراثت کے دو بنیادی اصول بتلا دیئے، ایک رشتہ ولادت، جو اولاد اور ماں باپ کے درمیان ہے، اور جس کو لفظ وَالِدَانِ سے بیان کیا گیا ہے، دوسرے عام رشتہ داری جو لفظ أَقْرَبُونَ کا مفہوم ہے، اور صحیح یہ ہے کہ لفظ "اقربون" ہر قسم کی قربت اور رشتہ داری کو حاوی ہے، خواہ وہ رشتہ باہمی ولادت کا ہو جیسے اولاد اور ماں باپ میں، یا دوسری طرح کا جیسے عام خاندانی رشتوں میں یا وہ رشتہ جواز و دواہی تعلق سے پیدا ہوئے ہیں، لفظ "اقربون" سب پر حاوی ہے، لیکن والدین کو ان کی اہمیت کی وجہ سے بطور خاص جدا کر دیا گیا، پھر اس لفظ نے یہ بھی بتلا دیا کہ مطلق رشتہ داری وراثت کے لئے کافی نہیں، بلکہ رشتہ میں اقرب ہونا شرط ہے، کیونکہ اگر اقربیت کو معیاری شرط نہ بنایا جائے تو ہر مرنے والے کی وراثت پوری دنیا کی تمام السانی آبادی پر تقسیم کرنا ضروری ہو جائے گا، کیونکہ سب ایک ماں باپ آدم و حوا علیہما السلام کی اولاد ہیں، دور قریب کا کچھ نہ کچھ رشتہ سب میں موجود ہے، اور یہ اول تو امکان سے باہر

ہے، دوسرے اگر کسی طرح کو پیش کر کے اس کا انتظام کر لیں لیا جائے تو مرنے والے جبراً لا یتجسسی بن کر ہی تقسیم ہو سکے گا جو کسی کے کام نہ آئے گا، اس لئے ضروری ہوا کہ جب وراثت کا مسدار رشتہ داری پر ہو تو اصول یہ بنایا جائے کہ اگر نزدیک و دور کے مختلف رشتہ دار ہیں تو قریبی رشتہ دار کو بعید پر ترجیح دے کر اقرب کے ہوتے ہوئے ابعد کو حصہ نہ دیا جائے، ہاں اگر کچھ رشتہ دار ایسے ہوں جو بیک وقت سب کے سب اقرب قرار دیے جائیں اگرچہ وجوہ اقربیت ان میں مختلف ہوں تو پھر یہ سب حق وراثت ہوں گے، جیسے اولاد کے ساتھ ماں باپ یا بیوی وغیرہ، کہ یہ سب اقرب ہیں اگرچہ اقربیت کی وجوہ مختلف ہیں۔

نیز ایک اور بات اسی لفظ اقربون نے یہ بتلائی کہ جس طرح مردوں کو مستحق وراثت سمجھا جاتا ہے اسی طرح عورتوں اور بچوں کو بھی اس حق سے محروم نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ رشتہ اولاد کا یا ماں باپ کا ہو یا دوسری قسم کے رشتے ہر ایک میں رشتہ داری کی حیثیت لڑکے اور لڑکی میں یکساں ہے، جس طرح لڑکا ماں باپ سے پیدا ہوا ہے، اسی طرح لڑکی بھی اپنی سے پیدا ہوئی ہے جب حق وراثت کا مدار رشتہ پر ہوا تو چھوٹے بچے یا لڑکی کو محروم کرنے کے کوئی معنی نہیں رہتا پھر مشرآن کریم کے اسلوب کو دیکھئے کہ لِّلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مَوَازِئٌ کے مختصر لفظوں میں ان کے حق کا بیان ہو سکتا تھا، اس کو اختیار نہیں کیا، بلکہ مردوں کے حق کو جس تفصیل سے بیان کیا ہے اسی تفصیل و تشریح کے ساتھ عورتوں کا حق جداگانہ بیان فرمایا، تاکہ دونوں کے حقوق کا مستقل اور اہم ہونا واضح ہو جائے۔

نیز اسی لفظ اقربون سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی کہ مال وراثت کی تقسیم ضرورت کے معیار سے نہیں بلکہ قرابت کے معیار سے ہے، اس لئے یہ ضروری نہیں کہ رشتہ داروں میں جو زیادہ غریب اور حاجت مند ہو اس کو زیادہ وراثت کا مستحق سمجھا جائے، بلکہ جو نسبت کے رشتہ میں قریب تر ہو گا وہ بہ نسبت بعید کے زیادہ مستحق ہو گا، اگرچہ ضرورت اور حاجت بعید کو زیادہ ہو، اگر اقربیت کے ضابطہ کو چھوڑ کر بعض رشتہ داروں کے محتاج یا نافع ہونے کو معیار بنا لیا جائے تو نہ اس کا ضابطہ بن سکتا ہے اور نہ یہ ایک طے شدہ حکم قانون کی شکل اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ اقربیت کے علاوہ دوسرا معیار لائحہ عملی اجتہادی ہو گا، کیونکہ فقر و حاجت کوئی دائمی چیز نہیں، اس لئے کہ حالات بھی بدلتے رہتے ہیں درجات بھی، ایسی صورت میں استحقاق کے بہت سے دعویدار نکل آیا کریں گے اور فیصلہ کرنے والوں کو ان کا فیصلہ مشکل ہو گا۔

تیم پونے کی وراثت اگر اس مشرآنی اصول کو سمجھ لیا جائے تو تقسیم پونے کی وراثت کا مسئلہ کا مسئلہ جو آجکل بلاوجہ ایک نزاعی مسئلہ بنا دیا گیا ہے، وہ خود بخود ایک قطع فیصلہ

کے ساتھ مل ہو جائے کہ اگر چہ نیم پوتا بہ نسبت بیٹے کے حذر و بند زیادہ ہو، لیکن آفروں کے قانون کی رو سے وہ مستحق وراثت نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بیٹے کی موجودگی میں اقرب نہیں، البتہ اس کی ضرورت رفع کرنے کے لئے دوسرے انتظامات کئے گئے ہیں جس میں سے ایک ایسا ہی انتظام انگلی کیت میں آرہا ہے۔

اس مسئلہ میں موجودہ دور کے مغرب زدہ موجدین کے علاوہ کسی نے بھی خست لانت نہیں کیا، ساری امت آج تک قرآن و حدیث کی تصریحات سے یہی سمجھتی آئی ہے کہ بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو میراث نہ ملے گی، خواہ اس کا باپ موجود ہو یا مر گیا ہو۔

متوفی کی ملکیت میں جو کچھ ہو اس آیت میں **يَتِمُّونَ غَيْرُهُ** آؤ گئے، فرما کر ایک دوسری جا ہلائے رسم سب میں وراثت کا حق ہے کی اصلاح شمرائی گئی ہے، وہ یہ کہ بعض قوموں میں بعض اقسام مال کو بعض خاص وارثوں کے لئے مخصوص کر لیا جاتا تھا، مثلاً گھڑا اور تلوار وغیرہ اسلحہ، یہ سب صرف فوجیان مردوں کا حق تھا، دوسرے وارثوں کو ان سے محروم کر دیا جاتا تھا، قرآن کریم کی اس ہدایت نے بتلادیا کہ میت کی ملکیت میں جو چیز بھی تھی، خواہ بڑی ہو یا چھوٹی ہر چیز میں ہر وارث کا حق ہے، کسی وارث کو کوئی خاص چیز بغیر تقسیم کے خود رکھ لینا جائز نہیں۔

میراث کے مقررہ حصے آخر آیت میں جو ارشاد فرمایا **لْيَصِيبَ الْغَنِيُّ** و غنا، اس سے یہ بھی بتلادیا کہ اللہ کی جانب سے شہین مختلف وارثوں کے جو مختلف حصے قرآن نے مقرر فرمائے ہیں، یہ خدا کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، ان میں کسی کو اپنی رائے اور قیاس سے کسی بیشی یا تغیر و تبدل کا کوئی حق نہیں۔

وراثت ایک جبری ملک ہے اس میں اور اسی لفظ **يَتِمُّونَ غَيْرُهُ** سے ایک اور مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ مالک جو نیوے کی رضامندی سے وارث کے ذریعہ جو ملکیت وارثوں کی طرف منتقل ہوتی ہے، ملکیت جبری ہے، نہ اس میں وارث کا قبول کرنا شرط ہے، نہ اس کا اس پر راضی ہونا ضروری ہو، بلکہ اگر وہ زبان سے بصراحت یوں بھی کہے کہ میں اپنا حصہ نہیں لیتا تب بھی وہ شرعاً اپنے حصے کا مالک ہو چکا، یہ دوسری بات ہے کہ وہ مالک بن کر شرعی قاعدہ کے مطابق کسی دوسری کو ہبہ کرنے یا بیچ ڈالنے یا تقسیم کرنے۔

محروم الارث وراثت وارثوں میں سے کسی کے رشتہ داروں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو ضابطہ کی دلداری ضروری ہے شرعی کے ماتحت اس کی میراث میں سے حصہ نہیں ملے گا، لیکن یہ ظاہر ہے کہ ذرا لکھ کی تفصیلات کا علم ہر شخص کو نہیں ہوتا، عام طور پر ہر رشتہ دار خواہش مند ہوتا ہے کہ اس کو بھی میراث میں سے حصہ ملے، اس لئے وہ رشتہ دار جو شرعی ضابطہ میراث کے

تحت محروم قرار دیئے گئے ہیں، تقسیم میراث کے وقت ان کا دل افسردہ اور رنجیدہ ہو سکتا ہے، خصوصاً جب کہ تقسیم میراث کے وقت وہ موجود بھی ہوں، اور بالخصوص جبکہ ان میں کچھ قیم اور مسکین ما جتمند بھی ہوں، ایسی حالت میں جب کہ دوسرے رشتہ دار اپنا اپنا حصہ لے جائے ہوں، اور یہ کھڑے دیکھ رہے ہوں، ان کی حسرت و یاس اور دل شکنی کا اندازہ کچھ دی لوگ کر سکتے ہیں جن پر کبھی یہ کیفیت گزری ہو۔

اب قرآنی نظام کی خوبی و خوش اسلوبی کو دیکھئے کہ ایک طرف تو خود قرآن ہی کا بتایا ہوا عادلانہ ضابطہ یہ ہے کہ اقرب کے مقابل میں آئندہ کو محروم کیا جائے، دوسری طرف محروم ہونے والے آئندہ کی حسرت اور دل شکنی بھی گوارا نہیں کی جاتی، اس کے لئے ایک مستقبل آیت میں یہ ہدایت کی گئی:

وَاِذَا احْتَضَرَ الْقَائِمَةُ اُولُو الْقَرْبٰی وَالْيَتٰمٰی وَالْمَسْكِيْنَ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَكُلُوْا مِمَّا فَرَغَ مِنْهُ لَا يَحْسَبُوْنَ فَنَاءَ ۚ یعنی جو دور کے رشتہ دار اور یتیم مسکین میراث میں حصہ پائے محروم ہو رہے ہوں، اگر وہ تقسیم میراث کے وقت آج موجود ہوں تو میراث پانے والوں کا اخلاقی فرض ہے، کہ اس مال میں سے باخست یا خود کچھ حصہ ان کو بھی دیدیں جو ان کے لئے ایک قسم کا صدقہ اور موجب ثواب ہے، اور ایسے وقت میں جب کہ ایک مال بغیر کسی سعی و عمل کے محض خدا تعالیٰ کے دین سے انھیں مل رہا ہو تو صدقہ خیرات فی سبیل اللہ کا خود بھی داعیہ دل میں ہونا چاہئے، جیسا کہ اس کی ایک نظیر دوسری آیت میں مذکور ہے **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا فَرَغْتُمْ مِّنْ رِّزْقِكُمْ فَارْزُقُوْا الْفَقِيْرَ** یعنی اپنے مال کا پھل کھاؤ جب کہ وہ پھل دینے لگے، اور جس روز پھل کا ٹوکڑا اس کا حق نکال کر فقراء و مسکین کو دیدو (یہ آیت سورہ انعام ۱۱۴ میں آرہی ہے)۔

خلاصہ یہ ہے کہ میراث کی تقسیم کے وقت اگر کچھ دور کے رشتہ دار یتیم مسکین وغیرہ جمع ہو جائیں جن کا کوئی حصہ ضابطہ شرعی سے اس میراث میں نہیں ہے تو ان کے جمع ہوجانے سے تم تنگدل نہ ہو، بلکہ جو مال خدا تعالیٰ نے تمہیں بلا محنت عطا فرمایا ہے اس میں سے بطور شکرانہ کچھ عطا کر دو، اور غنیمت جانو کہ خرچ کا ایک اچھا موقع مل رہا ہے، اس موقع پر ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ دیدینے سے ان ذر کے رشتہ داروں کی دل شکنی اور حسرت کا ازالہ ہو جائے گا، اس میں مرنے والے کا محروم الارث پوتا بھی آگیا، اس کے چچاؤں اور بھوپھیوں کو چاہئے کہ اس کو اپنے اپنے حصے سے بخوشی کچھ دیدیں۔

آخر آیت میں فرمایا **وَلَا تَحْسَبُوْا رِزْقًا** اگر یہ لوگ اس طرح تھوڑا دینے پر بھی راضی نہ ہوں بلکہ دوسروں کے برابر حصہ کا مطالبہ کرنے لگیں تو چونکہ ان کا یہ مطالبہ قانون

شرع کے خلاف اور غیر منصفانہ ہے، اس لئے ان کا مطالبہ پورا کرنے کی تو گنجائش نہیں، لیکن اس پر بھی ان کو کوئی ایسی بات نہیں کہی جیسے جس سے ان کی دل شکنی ہو، بلکہ معقول طور پر ان کو سمجھا جائے کہ شرعی قاعدہ سے میراث میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، ہم نے جو کچھ دیا ہے وہ محض تبرعاً دیا ہے، اور ایک بات یہ معلوم کر لینا ضروری ہے کہ ان لوگوں کو تبرعاً جو دیا جائے گا مجموعی مال میں سے نہیں، بلکہ بالغین و رشامہ میں سے جو حاضر ہوں وہ اپنے حصہ میں سے دیں، نابالغ اور غائب کے حصہ میں سے دینا درست نہیں۔

اللہ سے ڈرتے ہوئے تیسری آیت میں عام مسلمانوں کو خطاب عام ہے، کہ اس کا پورا اہتمام کریں میراث تقسیم کریں، کمرے والے کا ترکہ اس کی اولاد کو پورا پورا پہنچ جائے، اور ہر ایسے طریقہ سے ہر مسیئر کریں جس میں اولاد کے حصہ پر کوئی ناگوار اثر پڑتا ہو، اس کے عبور میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کسی مسلمان کو کوئی ایسی وصیت یا تصرف کرتے ہوئے دیکھیں جس سے اس کی اولاد اور دوسرے وارثوں کو نقصان پہنچ جانے کا خطرہ ہے تو آپ پر لازم ہے کہ اس کو ایسی وصیت یا ایسے تصرف سے روکیں، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو اپنا پورا مال یا آدھا مال صدقہ کرنے سے روک دیا، اور صرف ایک تہائی مال کو صدقہ کرنے کی اجازت دیدی، (مشکوٰۃ باب الوصایا، ص ۲۶۵) کیونکہ پورا مال یا آدھا مال صدقہ کر دیا جاتا تو وارثوں کا حصہ ختم یا کم ہو جاتا۔

نیز اس کے عموم میں یہ بھی داخل ہے کہ یتیم بچوں کے اولیاء ان کے مال کی حفاظت اور پھر بالغ ہونے کے بعد ان کو پورا پورا دینے کا بڑا اہتمام کریں، اس میں ادنیٰ کوتاہی کو راہ نہ دیں، اور دوسروں کے یتیم بچوں کے حالات کو اپنے بچوں اور اپنی محبت کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھیں اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ لوگ اچھا معاملہ کریں، اور وہ پریشان نہ ہوں، کوئی ان پر ظلم نہ کرے تو ان کو چاہئے کہ دوسرے کی اولاد یتیمی کے ساتھ یہی معاملہ کریں۔

یتیم کا مال ظلماً کھانا پیشیں، چوتھی آیت میں یتیموں کے مال میں ناجائز تصرف کرنے والوں کے انکار سے بھرتا ہے، لے دینے، عید، شریک کا بیان ہے، کہ جو شخص ناجائز طور پر یتیم کا مال کھاتا ہو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔

اس آیت نے یتیم کے مال کو جہنم کی آگ قرار دیا ہے، بہت سے مفسرین نے اس کو تشبیہ اور کنایہ پر محمول کیا ہے، یعنی یتیموں کا مال ناحق کھانا ایسا ہے جیسے کوئی پیٹ میں آگ بھرے، کیونکہ اس کا انجام بالآخر قیامت میں ایسا ہی ہونے والا ہے، مگر اہل تحقیق کا قول

یہ ہے کہ آیت میں کوئی مجاز اور کنایہ نہیں ہے، بلکہ جو مال یتیم کا ناجائز طریقہ سے کھایا جائے وہ حقیقت میں آگ ہی ہے، اگرچہ اس وقت اس کی صورت آگ کی معلوم نہ ہوتی ہو، جیسے کوئی شخص دبا سلائی کو کھے کہ یہ آگ ہے، یا سنکھیا کو کھے کہ قاتل ہے، تو ظاہر ہے کہ دبا سلائی کو استھ میں لینے سے ہاتھ نہیں جلتا، اور سنکھے کو ہاتھ میں لینے سے بلکہ منہ میں رکھنے سے بھی کوئی آدمی نہیں مرتا، البتہ ذرا سی رگڑ کھانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جس نے دبا سلائی کو آگ کہا تھا وہ صحیح کہا تھا، اسی طرح حلق کے نیچے اترنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ سنکھیا کو قاتل کہنے والا سچا تھا، قرآن کریم کے عام اطلاقات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ انسان جو عمل نیک یا بد کر رہا ہے اس عمل جنت کے درخت اور پھل پھول ہیں یا جہنم کے انگٹھے ہیں، اگرچہ ان کی صورت یہاں اور ہے، مگر قیامت کے روز اپنی شکلوں میں متشکل ہو کر سامنے آئیں گی، قرآن کریم کا ارشاد ہے: **وَوَجَّهْنَا مَنَّا عَمِلُوا أَحْصَاهُ**، یعنی قیامت کے روز وہ اپنے کئے ہوئے کو موجود پائیں گے، یعنی جو عذاب و ثواب ان کو نظر آئے گا وہ حقیقت میں ان کا اپنا عمل ہوگا۔

بعض روایات میں ہے کہ یتیم کا مال ناحق کھانے والا قیامت کے روز اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ پیٹ کے اندر سے آگ کی لپٹیں اس کے منہ، ناک، اور کانوں، آنکھوں سے نکل رہی ہوں گی۔

اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم قیامت کے روز اس طرح اٹھائی جائے گی کہ ان کے منہ آگ سے بھڑک رہے ہوں گے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے، آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا: **الَّذِينَ قَاتَلُوا** **أَمْثَلُ** **الَّذِينَ قَاتَلُوا** (ابن کثیر ص ۴۵۱ ج ۱)

آیت کے مضمون کا خلاصہ یہ ہوا کہ یتیم کا مال جو ناحق کھایا جائے وہ درحقیقت جہنم کی آگ ہوگی، گویا اس وقت اس کا آگ ہونا محسوس نہ ہوا، اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملہ میں شدید احتیاط کے لئے واضح ہدایات دی ہیں، حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

تیس تہم کو غصہ طور پر دو ضعیفوں کے مال سے بچنے کی تنبیہ کرتا ہوں، ایک عورت، اور دوسرے یتیم۔ (ابن کثیر، ص ۴۵۶ ج ۱)

سورۃ نساء کے اول رکوع میں شروع سے آخر تک عمومیتاً مانی ہی کے احکام ہیں، یتامی کے اموال کی نگہداشت رکھنے، ان کے مال کو اپنا مال نہ بنالینے، ان کے وراثت میں

ملے ہوئے اموال سے ان کو حصہ دینے کا حکم فرمایا، اور بڑا ہو جانے کے ڈر سے ان کا مال اڑا دینے میں جلدی کرنا، یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے مہر کم کر دینا، یا ان کے مال پر قبضہ کر لینا وغیرہ، ان سب امور کی ممانعت فرمائی۔

آخر میں فرمایا کہ ناحق یتیم کا مال کھانا پیٹ میں آگ کے اٹھکائے بھرنا ہے، کیونکہ اس کی پاداش میں موت کے بعد اس طرح کے لوگوں کے پیٹوں میں آگ بھری جائے گی، لفظ یا مکتوبین استعمال فرمایا ہے اور یتیم کا مال کھانے پر وعید سنائی گئی ہے، لیکن یتیم کے مال کا ہر استعمال کھانے پینے میں ہو یا برتنے میں سب حرام اور باعث عقاب و عذاب ہے، کیونکہ محاررے میں کسی کا مال ناحق کھالینا ہر استعمال کو شامل ہوتا ہے۔

جب کوئی شخص وفات پا جاتا ہے تو اس کے مال کے ہر حصہ اور ہر چھوٹی بڑی چیز کے ساتھ ہر وارث کا حق متعلق ہو جاتا ہے، اس کے نابالغ بچے یتیم ہوتے ہیں، ان بچوں کے ساتھ عموماً ہر گھر میں ظلم و زیادتی کا برتاؤ ہوتا ہے، اور ہر وہ شخص جو ان بچوں کے باپ کی وفات کے بعد مال پر قابض ہوتا ہے خواہ ان بچوں کا چچا ہو یا بڑا بھائی ہو یا والدہ ہو یا اور کوئی دلی یا موصی ہو، اکثر ان امور کے مرتکب ہو جاتے ہیں جن کی ممانعت اس رکوع میں کی گئی ہے، اول تو سالہا سال مال کو تقسیم کرتے ہی نہیں، ان بچوں کی دلی کپڑے پر تھوڑا بہت خرچ کرتے رہتے ہیں پھر بدعات، رسومات اور فضولیات میں اسی مال مشترک سے خرچ کئے چلے جاتے ہیں، اپنی ذات پر بھی خرچ کرتے ہیں، اور سرکاری کاغذات میں نام بدلوا کر اپنے بچوں کا نام لکھوا دیتے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جن سے کوئی ہی گھر خالی رہتا ہوگا۔

مدرسوں اور یتیم خانوں میں جو چندہ یتیموں کے لئے آتا ہے اس کو یتیموں پر خرچ نہ کرنا بھی ایک صورت یتیم کا مال مہتمم کرنے کی ہے۔

مسئلہ: یتیم کے بدن کے کپڑے بھی ترک میں شامل ہوتے ہیں، ان کو حساب میں لگائے بغیر کوئی صدقہ کر دیتے ہیں، بعض علاقوں میں تانبے پیتل کے برتن مال کو تقسیم کئے بغیر فقیروں کو دیدیتے ہیں، حالانکہ ان سب میں نابالغوں اور غیر حاضر وارثوں کا بھی حق ہوتا ہے، پہلے مال بانٹ لیں، جس میں سے مرنے والے کی اولاد، بیوی، والدین، بہنیں، جس جس کو شرعاً حصہ پہنچتا ہو اس کو دیدیں، اس کے بعد اپنی خوشی سے جو شخص چاہے مرنے والے کی طرف سے خیرات کریں، یا مل کر کریں تو صرف بالغین کریں، نابالغ کی اجازت کا بھی اعتبار نہیں، اور جو وارث غیر حاضر ہو اس کے حصہ میں اس کی اجازت کے بغیر بھی تصرف درست نہیں۔

مسئلہ: یتیم کو قبرستان لے جاتے وقت جو چار جنازہ کے اوپر ڈالی جاتی ہے وہ کفن میں شامل نہیں ہے، اس کو یتیم کے مال سے خریدنا جائز نہیں، کیونکہ وہ مال مشترک ہے کوئی شخص اپنی طرف سے خرچ کر دے تو جائز ہے، بعض علاقوں میں نماز جنازہ پڑھائیوالے امام کے لئے کفن ہی کے کپڑے میں سے مصلیٰ تیار کیا جاتا ہے، اور پھر یہ مصلیٰ امام کو دیدیا جاتا ہے یہ خرچ بھی کفن کی ضرورت سے فاضل ہے، ورثہ کے مشترک مال میں اس کا حشر دیدنا جائز نہیں۔

مسئلہ: بعض جگہ یتیم کے غسل کے لئے نئے برتن خریدے جاتے ہیں، پھر ان کو توڑ دیا جاتا ہے، اول تو نئے خریدنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ گھر کے موجودہ برتنوں سے غسل دیا جاسکتا ہے، اور اگر خریدنے کی ضرورت پڑ جائے تو توڑنا جائز نہیں، اول تو اس میں مال ضائع کرنا ہے، اور پھر ان سے یتیموں کا اور غائب وارثوں کا حق وابستہ ہے۔

مسئلہ: ترکہ کی تقسیم سے پہلے اس میں سے مہمانوں کی خاطر تواضع اور صدقہ و خیرات کچھ جائز نہیں، اس طرح کے صدقہ و خیرات کرنے سے مردے کو کوئی ثواب نہیں پہنچتا، بلکہ ثواب سمجھ کر دینا اور بھی زیادہ سخت گناہ ہے، اس لئے کہ مورث کے مرنے کے بعد اب یہ سب مال تمام وارثوں کا حق ہے، اور ان میں یتیم بھی ہوتے ہیں، اس مشترک مال میں سے دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی کا مال چھڑا کر یتیم کے حق میں صدقہ کر دیا جائے، پہلے مال تقسیم کر دیا جائے، اس کے بعد اگر وہ وارث اپنے مال میں سے اپنی مرضی سے یتیم کے حق میں صدقہ خیرات کریں تو ان کو سخت یار ہے۔

تقسیم سے پہلے بھی وارثوں سے اجازت لے کر مشترک ترکہ میں سے صدقہ خیرات نہ کریں، اس لئے کہ جو ان میں یتیم ہیں ان کی اجازت تو معتبر ہی نہیں، اور جو بالغین ہیں وہ بھی ضروری نہیں کہ خوش دلی سے اجازت دیں، ہو سکتا ہے وہ لحاظ کی وجہ سے اجازت دینے پر مجبور ہوں، اور لوگوں کے طعنوں کے خوف سے کہ اپنے مردہ کے حق میں دے پیسے تک خرچ نہ کئے، اس عار سے بچنے کے لئے بادل ناخو استہمامی بھر لے۔ حالانکہ شریعت میں صرف وہ مال حلال ہے جب کہ دینے والا طیب خاطر سے دے رہا ہو، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

یہاں ہم ایک بزرگ کا واقعہ نقل کرتے ہیں، جس سے مسئلہ اور زیادہ واضح ہو جائیگا۔ یہ بزرگ ایک مسلمان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے، تھوڑی دیر مریض کے پاس بیٹھے تھے کہ اس کی روح پرواز کر گئی، اس موقع پر جو چراغ جل رہا تھا انھوں نے فوراً اسے

بھگایا، اور اپنے پاس پیسے دے کر تیل منگایا، اور روشنی کی، لوگوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا جب تک یہ شخص زندہ تھا یہ چراغ اس کی ملکیت تھی، اور اس کی روشنی ہستمال کرنا درست تھا، اب یہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کی ہر چیز میں وارثوں کا حق ہو گیا، لہذا سب وارثوں کی اجازت ہی سے ہم یہ چراغ ہستمال کر سکتے ہیں، اور وہ سب یہاں موجود نہیں ہیں لہذا اپنے پیسوں سے تیل منگا کر روشنی کی۔

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرَّمِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

تم کو اسے تم کو اللہ تمہاری اولاد کے حق میں کر ایک مرد کا حصہ ہے برابر دو عورتوں کے

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ

پھر اگر صرف عورتیں ہی ہوں دو سے زیادہ تو ان کیلئے دو تہائی اس مال سے جو چھوڑا اور اگر

وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوَىٰ لَكُمْ لِأَحَدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ

ایک ہی ہو تو اس کیلئے آدھا ہے، اور میت کے مال باپ کو ہر ایک کیلئے دونوں میں سے چھٹا حصہ

مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَرَثَةٌ

اس مال سے جو چھوڑا اگر میت کے اولاد ہے اور اگر اس کے اولاد نہیں اور وارث ہیں

أَبُوهُ فَلَهُ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثَّةِ الشُّدُسُ

اس کے مال باپ تو اس کی مال کا ہے تہائی پھر اگر میت کے کسی بھائی ہیں تو اس کی مال کا ہے چھٹا حصہ

مِنْ أَعْلَىٰ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ

بعد وصیت کے جو کرے یا بعد ادائے قرض کے بھائے اب اور بیٹے تم کو

لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ

معلوم نہیں کون نفع پہنچائے تم کو زیادہ حصہ مقرر کیا ہوا اللہ کا ہے،

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

بیشک اللہ خبردار ہے حکمت والا

رابط آیات | پہلے رکوع میں لِلَّذِي تَرَىٰ فِي الْوَالِدَيْنِ الْإِيمَانِ میراث کا حقیقہ

رکھنے والے لوگوں کا اجمالاً ذکر تھا، اس رکوع میں انہی متحقین میراث کی بعض اقسام کی تفصیل

مذکور ہے، اور ان کے مختلف حالات کے اعتبار سے ان کے حصص بیان کئے گئے ہیں، اس

سلسلہ کی کچھ تفصیل سورت کے آخر میں آ رہی ہے، اور باقی ماندہ حصوں کو احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، فقہاء نے نصوص شرعیہ سے اس کی تمام تفصیلات اخذ کر کے مستقل فن "مذراعت" کی شکل میں مدون کر دیے ہیں۔

مندرجہ آیت میں اولاد اور والدین کے حصص بیان کئے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ میراث کے کچھ اور مسائل بھی مذکور ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے (میراث پانے) کے باب میں (وہ یہ کہ) لڑکے

کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر یعنی لڑکا لڑکی ایک ایک یا کم سے کم ملے جلے ہوں تو ان کے

حصصوں میں باہم یہ نسبت ہوگی کہ ہر لڑکے کو دو ہر لڑکی کو اکھرا (اور اگر اولاد میں)

صرف لڑکیاں ہی ہوں، گورد سے زیادہ ہوں تو ان لڑکیوں کو دو تہائی ملے گا اس مال

کا جو کہ مورث چھوڑا ہے (اور اگر لڑکیاں تب تو دو تہائی ملنا بہت ہی ظاہر ہے، کیونکہ

اگر ان میں ایک لڑکی کی جگہ لڑکا ہوتا، تو اس لڑکی کا حصہ باوجودیکہ بھائی سے کم ہے ایک

تہائی سے نہ گھٹتا، پس جب دو مری بھی لڑکی ہے، تب تو تہائی سے کسی طرح گھٹ نہیں

اور دونوں لڑکیاں یکساں حالت میں ہیں، پس اس کا بھی ایک تہائی ہوگا، دونوں کا مل کر

دو تہائی ہوا، البتہ عین لڑکیوں میں شبہ تھا کہ شاید ان کو تین تہائی یعنی کل مل جاوے،

اس لئے فرمایا کہ گولڑکیاں دو سے زیادہ ہوں مگر دو تہائی سے نہ بڑھے گا، اور اگر ایک

ہی لڑکی ہو تو اس کو رکل ترکہ کا) نصف ملے گا (اور پہلی صورت میں ایک ثلث بچا ہوا، اور

دوسری صورت کا ایک نصف بچا ہوا دوسرے خاص خاص اقارب کا حق ہے، یا اگر کوئی

نہ ہو تو پھر اسی کو دید یا جاوے گا، جیسا کہ کتب فرائض میں مذکور ہے) اور مال باپ (کو میراث

ملنے میں تین صورتیں ہیں، ایک صورت تو ان کے لئے یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے لئے

میت کے ترکہ میں سے چھٹا چھٹا حصہ (مقرر) ہے، اگر میت کے کچھ اولاد ہو (خواہ مذکر یا

مؤنث، خواہ ایک یا زیادہ اور بقیہ میراث اولاد اور دوسرے خاص خاص ورثہ کو ملے گی، اور

پھر بھی بچ جاوے تو پھر سب کو دی جاوے گی) اور اگر اس میت کے کچھ اولاد نہ ہو اور (ضرر)

اس کے مال باپ ہی اس کے وارث ہوں (یہ دوسری صورت ہے، اور صرف اس لئے کہا

کہ بھائی بہن بھی نہ ہو، جیسا آگے آتا ہے) تو (اس صورت میں) اس کی مال کا ایک تہائی ہے

(اور باقی دو تہائی باپ کا، اور چونکہ صورت مفروضہ میں یہ ظاہر تھا، اس لئے تصریح کی جاتی

بھگایا، اور اپنے پاس پیسے دے کر تیل منگایا، اور روشنی کی، لوگوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا جب تک یہ شخص زندہ تھا یہ چراغ اس کی ملکیت تھی، اور اس کی روشنی ہستمال کرنا درست تھا، اب یہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کی ہر چیز میں وارثوں کا حق ہو گیا، لہذا سب وارثوں کی اجازت ہی سے ہم یہ چراغ ہستمال کر سکتے ہیں، اور وہ سب یہاں موجود نہیں ہیں لہذا اپنے پیسوں سے تیل منگا کر روشنی کی۔

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرَّمِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

تم کو اسے تم کو اللہ تمہاری اولاد کے حق میں کر ایک مرد کا حصہ ہے برابر دو عورتوں کے

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ

پھر اگر صرف عورتیں ہی ہوں دو سے زیادہ تو ان کیلئے دو تہائی اس مال سے جو چھوڑا اور اگر

وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوَىٰ لَكُمْ لِأَحَدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ

ایک ہی ہو تو اس کیلئے آدھا ہے، اور میت کے مال باپ کو ہر ایک کیلئے دونوں میں سے چھٹا حصہ

مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَرَثَةٌ

اس مال سے جو چھوڑا اگر میت کے اولاد ہے اور اگر اس کے اولاد نہیں اور وارث ہیں

أَبُوهُ فَلَهُ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ الشُّدُسُ

اس کے مال باپ تو اس کی مال کا ہے تہائی پھر اگر میت کے کسی بھائی ہیں تو اس کی مال کا ہے چھٹا حصہ

مِنْ أَعْلَىٰ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ

بعد وصیت کے جو کرنا یا بعد ادائے قرض کے بھائے اب اور بیٹے تم کو

لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ

معلوم نہیں کون نفع پہنچائے تم کو زیادہ حصہ مقرر کیا ہوا اللہ کا ہے،

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

بیشک اللہ خبردار ہے حکمت والا

رابط آیات | پہلے رکوع میں لِلَّذِي تَرَىٰ ظَهْرَ الْوَالِدَيْنِ الْوَالِدِ میں میراث کا حقیقہ

رکھنے والے لوگوں کا اجمالاً ذکر تھا، اس رکوع میں انہی متحقین میراث کی بعض اقسام کی تفصیل

مذکور ہے، اور ان کے مختلف حالات کے اعتبار سے ان کے حصص بیان کئے گئے ہیں، اس

سلسلہ کی کچھ تفصیل سورت کے آخر میں آ رہی ہے، اور باقی ماندہ حصوں کو احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، فقہاء نے نصوص شرعیہ سے اس کی تمام تفصیلات اخذ کر کے مستقل فن "مذرائع" کی شکل میں مدون کر دیے ہیں۔

مندرجہ آیت میں اولاد اور والدین کے حصص بیان کئے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ میراث کے کچھ اور مسائل بھی مذکور ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے (میراث پانے) کے باب میں (وہ یہ کہ) لڑکے

کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر یعنی لڑکا لڑکی ایک ایک یا کم سے کم ملے جلے ہوں تو ان کے

حصوں میں باہم یہ نسبت ہوگی کہ ہر لڑکے کو دو ہر لڑکی کو اکھرا (اور اگر اولاد میں)

صرف لڑکیاں ہی ہوں، گوردے زیادہ ہوں تو ان لڑکیوں کو دو تہائی ملے گا اس مال

کا جو کہ مورث چھوڑا ہے (اور اگر لڑکیاں تب تو دو تہائی ملنا بہت ہی ظاہر ہے، کیونکہ

اگر ان میں ایک لڑکی کی جگہ لڑکا ہوتا، تو اس لڑکی کا حصہ باوجودیکہ بھائی سے کم ہے ایک

تہائی سے نہ گھٹتا، پس جب دو مری بھی لڑکی ہے، تب تو تہائی سے کسی طرح گھٹ نہیں

اور دونوں لڑکیاں یکساں حالت میں ہیں، پس اس کا بھی ایک تہائی ہوگا، دونوں کا مل کر

دو تہائی ہوا، البتہ عین لڑکیوں میں شبہ تھا کہ شاید ان کو تین تہائی یعنی کل مل جاوے،

اس لئے فرمایا کہ گولڑکیاں دو سے زیادہ ہوں مگر دو تہائی سے نہ بڑھے گا، اور اگر ایک

ہی لڑکی ہو تو اس کو رکل ترکہ کا) نصف ملے گا (اور پہلی صورت میں ایک ثلث بچا ہوا، اور

دوسری صورت کا ایک نصف بچا ہوا دوسرے خاص خاص اقارب کا حق ہے، یا اگر کوئی

نہ ہو تو پھر اسی کو دید یا جاوے گا، جیسا کہ کتب فرائض میں مذکور ہے) اور مال باپ (کو میراث

ملنے میں تین صورتیں ہیں، ایک صورت تو ان کے لئے یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے لئے

میت کے ترکہ میں سے چھٹا چھٹا حصہ (مقرر) ہے، اگر میت کے کچھ اولاد ہو (خواہ مذکر یا

مؤنث، خواہ ایک یا زیادہ اور بقیہ میراث اولاد اور دوسرے خاص خاص ورثہ کو ملے گی، اور

پھر بھی بچ جاوے تو پھر سب کو دی جاوے گی) اور اگر اس میت کے کچھ اولاد نہ ہو اور (ضرر)

اس کے مال باپ ہی اس کے وارث ہوں (یہ دوسری صورت ہے، اور صرف اس لئے کہا

کہ بھائی بہن بھی نہ ہو، جیسا آگے آتا ہے) تو (اس صورت میں) اس کی مال کا ایک تہائی ہے

(اور باقی دو تہائی باپ کا، اور چونکہ صورت مفروضہ میں یہ ظاہر تھا، اس لئے تصریح کی جاتی

نہیں ہوتی اور اگر میت کے ایک زیادہ بھائی یا بہن (کسی قسم کے) ہوں (خواہ ماں باپ دونوں میں شریک جس کو عینی کہتے ہیں، خواہ صرف باپ ایک ماں الگ الگ جس کو علانی کہتے ہیں خواہ صرف ماں ایک باپ الگ جس کو خیانی کہتے ہیں، غرضیکہ کسی طرح کے بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں) اور اولاد نہ ہو اور ماں باپ یا کسی اور یہ تیسری صورت ہے (تو اس صورت میں) اس کی ماں کو (رکڑ کا) چھٹا حصہ ملے گا اور باقی باپ کو ملے گا۔ یہ سب حصے (وہ میت کے قدر مال) نکال لینے کے بعد کہ میت اس کی وصیت کر جاوے یا وہاں (اگر ہو تو اس کو بھی نکال لینے) کے بعد تقسیم ہوں گے (تمہاری اصول و فردغ جو ہیں تمہارے متعلق) پورے طور پر یہ نہیں جان سکتے ہیں کہ ان میں کونسا شخص تم کو (دیوی یا خردی) نفع پہنچانے میں (باعتبار توقع کے) نزدیک تر ہے (یعنی اگر تمہاری رائے پر یہ قصہ دکھا جائے تو غالب احوال تم لوگ تقسیم میں مدار ترجیح و تفضیل کا اس شخص کے نفع رسانی پر رکھتے اور اس مدار کے تیقن کا خود کوئی طریقہ کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کا مدار بخیر ظہر یا ہی صحیح نہ تھا پس جب نفع میں مدار بننے کی قابلیت نہ تھی اس لئے دوسرے مصالح اور اسرار کو گودہ تمہاری ذہن میں نہ آویں اس حکم کا معنی اور مدار ٹھہرا کر) یہ حکم منجانب اللہ مقرر کر دیا گیا اور یہ امر بالیقین (مسلم ہے کہ) اللہ تعالیٰ بڑے علم والے اور حکمت والے ہیں (پس جو حکمتیں انھوں نے اپنے علم سے اس میں عرض رکھی ہیں وہی قابل اعتبار ہیں، اس لئے تمہاری رائے پر نہیں رکھا)۔

معارف و مسائل

حقوق متقدمہ علی المیراث | شریعت کا اصول یہ ہے کہ مرنے والے کے مال سے پہلے شریعت کی مطابقت اس کے کفن و دفن کے اخراجات پورے کئے جائیں، جن میں نہ فضول خسرجی ہو نہ کبھی ہو، اس کے بعد اس کے قرضے ادا کئے جائیں، اگر قرضے اتنے ہی ہوں جتنا اس کا مال ہے یا اس کے بھی زیادہ تو نہ کسی کو میراث ملے گی نہ کوئی وصیت نافذ ہوگی، اور اگر قرضوں کے بعد مال بچ جائے یا قرضے بالکل ہی نہ ہوں تو اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو اور وہ کسی گناہ کی وصیت نہ ہو، تو اب جو مال موجود ہے اس کے ایک تہائی میں سے اس کی وصیت نافذ ہو جائے گی، اگر کوئی شخص پورے مال کی وصیت کر دے تب بھی تہائی مال ہی میں وصیت معتبر ہوگی۔ تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرنا مناسب نہیں ہے، اور دارثوں کو محروم کرنے کی نیت وصیت کرنا گناہ بھی ہے۔

اور دین کے بعد ایک تہائی میں وصیت نافذ کر کے شرعی دارثوں میں تقسیم کر دیا جائے

جس کی تفصیلات فراتر کی کتابوں میں موجود ہیں، اگر وصیت نہ کی ہو تو ارادہ دین کے بعد پورا مال میراث میں تقسیم ہو گا۔

اولاد کا حصہ | جیسا کہ گذشتہ رکوع میں گزر چکا ہے کہ میراث کی تقسیم الاقرب فالاقرب کے اصول پر ہوگی، مرنے والے کی اولاد اور اس کے والدین جو کہ اقرب ترین ہیں، اس لئے ان کو ہر حال میں میراث ملنے ہے، یہ دونوں رشتے انسان کے قریب ترین اور بلا واسطہ رشتے ہیں، دوسرے رشتے بالواسطہ ہوتے ہیں، قرآن شریف میں پہلے انہی کے حصے بیان فرمائے، اور اولاد کے حصہ سے شروع فرمایا، چنانچہ ارشاد ہے،

يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِي آوَّلَادِكُمْ لِلَّذِي يَكُونُ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَىٰ، بِرَّيْكَ إِيَّاهُ قَامِدَةً كَلِيَّةً
جس نے لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو میراث کا سچا حصہ بھی بنا دیا اور ہر ایک کا حصہ بھی مقرر کر دیا اور یہ اصول معلوم ہو گیا کہ جب مرنے والے کی اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں تو ان کے حصہ میں جو مال آئے گا اس طرح تقسیم ہو گا کہ ہر لڑکے کو لڑکی کے مقابلہ میں دو گنا مل جائے، مثلاً کسی نے ایک لڑکا دو لڑکیاں چھوڑے تو مال کے چار حصے کر کے چھ لڑکے کو اور چھ لڑکیوں کو دینا چاہئے گا۔

لڑکیوں کو حصہ دینے | قرآن مجید نے لڑکیوں کو حصہ دلانے کا اس قدر اہتمام کیا ہے کہ لڑکیوں کے حصہ کو اصل قرار دے کر اس کے عتبار سے لڑکوں کا حصہ بتلایا، اور بجائے

يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِي آوَّلَادِكُمْ لِلَّذِي يَكُونُ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَىٰ، بِرَّيْكَ إِيَّاهُ قَامِدَةً كَلِيَّةً
یؤتیکم اللہ فی اولادکم للذی یشکل لکم مثل حظ الانثی، یہ ایک ایسا قاعدہ کلیہ ہے

جو لوگ بیٹوں کو حصہ نہیں دیتے، اور وہ یہ سمجھ کر باطل مانو کہ سہ شریعتی معاف کر دیتی ہیں کہ ملنے والا تو ہے ہی نہیں تو کیوں بھائیوں سے بڑا لیں ایسی معافی شرعاً معافی نہیں ہوتی، ان کا حق بھائیوں کے ذمہ واجب رہتا ہے، یہ میراث دبانے والے سخت گنہگار ہیں، ان میں بعض بچا نابالغ بھی ہوتے ہیں، ان کو حصہ نہ دینا دہر گناہ ہے، ایک گناہ وارث شرعی کے حصہ کو دبا کر دینا اور دوسرا یہ کہ مال کو کھانے کا۔

اس کے بعد مزید تشریح فرماتے ہوئے لڑکیوں کا حصہ یوں بیان فرمایا،
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَمَا لَهُنَّ مِنْ شَيْءٍ مَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْأُخْتُ، یعنی اگر نہ بیٹا اولاد نہ ہوں اور صرف لڑکیاں ہوں اور ایک سے زائد ہوں تو ان کو مالی موروث سے دو تہائی مال ملے گا، جس میں سب لڑکیاں برابر شریک ہوں گی، اور باقی ایک تہائی دوسرے درجہ مثلاً میت کے والدین، بیوی یا شوہر وغیرہ میراث کے حق داروں کو ملے گا، اگر لڑکیاں اور دوسرے زائد سب

أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا نَّكِيمًا یعنی اولاد اور ماں باپ کے یہ حقے خداوند عالم نے اپنے طور پر مقرر کر دیئے ہیں اور اللہ کو سب کچھ معلوم ہے اور وہ حکیم ہے جو حقے مقرر کئے گئے ہیں ان میں بڑی حکمتیں ہیں اگر تمہاری رائے پر تقسیم میراث کا تصور رکھا جاتا تو مدار تقسیم تم لوگ نفع رسا ہونے کو بناتے لیکن نفع رسا کون ہوگا اور سب سے زیادہ نفع کس سے پہنچ سکتا ہے اس کا یقینی علم حاصل کرنا تمہارے لئے مشکل تھا اس لئے بچانے نافع ہونے کے اقربیت کو مدار حکم بنایا۔

شرآن کریم کی اس آیت نے بتلادیا کہ میراث کے جو حقے اللہ تعالیٰ نے معسر فرمائے ہیں وہ اس کا طے شدہ حکم ہے اس میں کسی کو رائے زنی یا کسی بیشی کا کوئی حق نہیں اور تمہیں پورے الطیناں قلب کے ساتھ اسے قبول کرنا چاہئے تمہارے خالق و مالک کا یہ حکم بہترین حکمت و مصلحت پر مبنی ہے تمہارے نفع کا کوئی پہلو اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے اور جو کچھ حکم دہ کرتا ہے کسی حکمت سے خالی نہیں ہوتا تمہیں خود اپنے نفع و نقصان کی حقیقی پہچان نہیں ہو سکتی اگر تقسیم میراث کا مسئلہ خود تمہاری رائے پر چھوڑ دیا جاتا تو تم ضرور اپنی کم فہمی کی وجہ سے صحیح فیصلہ نہ کر پاتے اور میراث کی تقسیم میں بے اعتدالی ہو جاتی اللہ جل شانہ نے یہ فریضہ اپنے ذمہ لے لیا تاکہ مال کی تقسیم میں عدل و انصاف کی پوری پوری رعایت ہو اور میت کا سراپا منصفانہ طریقہ سے مختلف مستحقین کے ہاتھوں میں گردش کرے۔

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۖ

اور تمہارا حصہ آدھا مال جو کہ چھوڑ میں تمہاری عورتیں اگر نہ ہوں گے اولاد

وَإِن كَانَ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِهِنَّ

اور اگر ان کے اولاد ہے تو تمہارے واسطے جو تمہاری عورتیں بعد وصیت کے

يُورِثِينَ بِمَا أَوَدَيْنَ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن

جو کہ تمہیں یا بعد قرض کے اور عورتوں کے لئے جو تمہاری مال ہے اس میں سے جو چھوڑو تم اگر نہ ہو تمہارے

لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الشُّهُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ

اولاد اور اگر تمہارے اولاد ہے تو ان کے لئے آنکھوں حصہ ہے اس میں سے جو کچھ کہہ تمہیں چھوڑ

مِّن بَعْدِ وَصِيَّتِهِنَّ يُورِثُونَ بِمَا أَوَدَيْنَ ط

بعد وصیت کے جو تم کہہ مرو یا شریض کے

خلاصہ تفسیر

رابط آیات یہاں تک ان مستحقین میراث کے حصص کا بیان تھا جن کا میت کے ساتھ نسب اور ولادت کا رشتہ تھا مذکورہ آیت میں بعض دوسرے مستحقین کا ذکر ہے اور میت سے ان کا رشتہ نسب کا نہیں بلکہ ازدواج کا ہے جس کا بیان یہ ہے:

اور تم کو آدھا ملے گا اس ترکہ کا جو تمہاری بیویاں چھوڑ جاویں اگر ان کے کچھ اولاد نہ ہو (نہ مذکر نہ مؤنث نہ واحد نہ کثیر) اور اگر ان بیویوں کے کچھ اولاد ہو (خواہ تم سے ہو یا پہلے شوہر سے) تو اس صورت میں تم کو ان کے ترکہ سے ایک چوتھائی ملے گا یہ کل دو صورتیں ہوگی اور دونوں صورتوں میں بقیہ دوسرے وارثان کو ملے گا لیکن ہر صورت میں یہ میراث وصیت کے قدر مال، نکالنے کے بعد کہ وہ اس کی وصیت کر جائیں یا دین (اگر ہو تو اس نکالنے کے بعد ملے گی) اور بیویوں کو جو تمہاری ملے گا اس ترکہ کا جس کو تم چھوڑ جاؤ (خواہ وہ ایک ہو یا کئی ہوں تو وہ جو تمہاری سب میں برابر بٹ جاوے گا) اگر تمہارے کچھ اولاد نہ ہو (نہ مذکر نہ مؤنث نہ واحد نہ کثیر) اور اگر تمہارے کچھ اولاد ہو (خواہ ان بیویوں سے یا اور عورت سے) تو اس صورت میں ان کو (خواہ وہ ایک ہو یا کئی) تمہارے ترکہ سے آنکھوں حصہ ملے گا یہ بھی دو صورتیں ہیں اور دونوں صورتوں میں بقیہ دوسرے وارثان کو ملے گا لیکن یہ میراث وصیت کے قدر مال، نکالنے کے بعد کہ تم اس کی وصیت کر جاؤ یا دین (اگر ہو تو اس کے بھی نکالنے کے بعد ملے گی)۔

معارف و مسائل

شوہر اور بیوی کا حصہ مندرجہ بالا سطور میں شوہر اور بیوی کے حصوں کی تعیین کی گئی ہے اور پہلے شوہر کا حصہ بتایا شاید اس کو مقدم کرنے کی وجہ یہ ہو کہ اس کی اہمیت ظاہر کرنا مقصود ہے کیونکہ عورت کی وفات کے بعد شوہر دوسرے گھر کا آدمی ہو جاتا ہے اگر اپنے میکہ میں عورت کا انتقال ہوا ہو اور اس کا مال دیں ہو تو شوہر کا حصہ دینے سے گریز کیا جاتا ہے مگر اس زیادتی کا سد باب کرنے کے لئے شوہر کا حصہ پہلے بیان فرمایا اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ فوت ہونے والی عورت نے اگر کوئی بھی اولاد نہ چھوڑی ہو تو شوہر کو بعد ادا دین و الفاظ وصیت کے مرحومہ کے مکمل کا نصف ملے گا اور باقی نصف میں دوسرے وارثان مثلاً مرحومہ کے والدین، بہن، حسب قاعدہ حصہ پائیں گے۔

اور اگر مرنے والی نے اولاد چھوڑی ہو ایک ہو یا دو ہوں یا اس سے زائد ہوں لڑکا

ہو یا لڑکی ہو، اس شوہر سے جو جس کو چھوڑ کر وفات پائی ہے، یا اس سے پہلے کسی اور شوہر سے ہو، تو اس صورت میں موجودہ شوہر کو مرحومہ کے مال سے ادب دین و النفاذ وصیت کے بعد کل مال کا چوتھائی ملے گا، اور بقیہ تین چوتھائی حصے دوسرے ورثاء کو ملیں گے۔ یہ شوہر کے حصہ کی تفصیل تھی۔

اور اگر میاں بیوی میں سے مرنے والا شوہر ہے، اور اس نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی تو ادب دین و النفاذ وصیت کے بعد بیوی کو مرنے والے کے کل مال کا چوتھائی ملے گا، اور اگر اس نے کوئی اولاد چھوڑی ہے، خواہ اس بیوی سے ہو یا کسی دوسری بیوی سے تو اس صورت میں بعد ادب دین و وصیت کے آٹھواں حصہ ملے گا، اگر بیوی ایک سے زائد ہے تو بھی مذکورہ تفصیل کے مطابق ایک بیوی کے حصہ میں جتنی میراث آئے گی وہ ان سب بیویوں میں تقسیم کی جائے گی، یعنی ہر عورت کو چوتھائی اور آٹھواں حصہ نہیں ملے گا، بلکہ سب بیویاں چوتھائی اور آٹھویں حصہ میں شریک ہوں گی، اور ان دونوں حالتوں میں شوہر بیوی کو ملنے کے بعد جو کچھ ترکہ بچے گا وہ ان کے دوسرے ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے گا۔

مسئلہ: یہ دیکھنا چاہئے کہ بیوی کا ہر ادب ہو گیا ہے یا نہیں، اگر بیوی کا ہر ادب نہ کیا ہو تو دوسرے قرضوں کی طرح اولاد کل مال سے ذین ہر ادب ہوگا، اس کے بعد ترکہ تقسیم ہوگا، اور مہر لینے کے بعد عورت اپنی میراث کا حصہ بھی میراث میں حصہ دار ہونے کی وجہ سے وصول کرے گی، اور اگر میت کا مال اتنا ہے کہ ہر ادب کرنے کے بعد کچھ نہیں بچتا تو بھی دوسرے دیون کی طرح ہر مال ذین مہر میں عورت کو دیا جائے گا، اور کسی وارث کو کچھ حصہ نہ ملے گا۔

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَكَانَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ

اور اگر وہ مرد جس کی میراث باپ بیٹا کچھ نہیں رکھتا یا عورت ہو ایسی ہی اور اس میت کے ایک بھائی یا بہن ہو

فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّ مِمَّا قَانُوا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ

تو دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر زیادہ ہوں اس سے تو

فَهُمْ شَرُكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ

سب شریک ہیں ایک بھائی میں بعد وصیت کے جو ہو چکی ہے

دَيْنٌ غَيْرِ مَضَافٍ وَصِيَّةٍ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٤﴾

قرض جب اور دل کا نقصان نہ کیا ہو، یہ حکم ہے اللہ کا اور اللہ سب کچھ جاننے والا مکمل کریم والا

خلاصہ تفسیر

ربط آیت: نسب اور ازدواج سے جو رشتے پیدا ہوتے ہیں ان کے مختلف حقوق بیان کرنے کے بعد اب ایسے میت کے ترکہ کا حکم بیان کیا جا رہا ہے، جس نے اولاد یا والدین نہ چھوڑے ہوں اور اگر کوئی میت جس کی میراث دوسروں کو ملے گی خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت، ایسا ہو جس کے نہ اصول ہوں (یعنی باپ دادا) اور نہ فروع ہوں (یعنی اولاد اور بیٹے کی اولاد) اور اس (میت) کے ایک بھائی یا ایک بہن (اخیاں) ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر یہ لوگ اس سے (یعنی ایک سے) زیادہ ہوں (مثلاً دو ہوں یا اور زیادہ) تو وہ سب بھائی میں (برابر) شریک ہوں گے اور ان میں مذکورہ نمونہ کا برابر حصہ ہے اور بقیہ میراث دوسرے ورثاء کو، اور اگر کوئی اور نہ ہو تو پھر انہی کو ہی جائے گی، یہ دو صورتیں ہوں گی، اور دونوں صورتوں میں یہ میراث (وصیت کے قدر مال) نکالنے کے بعد جس کی وصیت کر دی جائے یا (اگر) ذین رہو تو اس کے بھی نکالنے کے بعد (ملے گی) بشرطیکہ وصیت کرنے والا کسی (وارث) کو ضرر نہ پہنچائے نہ ظاہر نہ ارادۃً، ظاہر یہ کہ مثلاً ثلث سے زیادہ وصیت کرے، تو وہ وصیت میراث پر مقدم نہ ہوگی، اور ارادۃً یہ کہ رہے ثلث کے اندر، لیکن یہ کہ یہ ترکہ وارث کو کم ملے، یہ ظاہر ناخذ ہو جائے گی، لیکن گناہ ہوگا، یہ (جس قدر بیاں تک مذکور ہوا) حکم کیا گیا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں کہ کون ماننا ہے کون نہیں ماننا اور نہ ماننے والوں کو جو فوراً سزا نہیں دیتے، تو وہ جو یہ کہ، حلیم (بھی) ہیں۔

معارف و مسائل

کلالہ کی میراث: ان سطور میں کلالہ کی میراث بیان کی گئی ہے، کلالہ کی بہت سی تصریحات کی گئی ہیں، جو علامہ قسطلانی نے اپنی تفسیر میں بھی نقل کی ہیں، مشہور تعریف یہ ہے جو خلاصہ تفسیر میں مذکور ہے، کہ جس مرنے والے کے اصول اور فروع نہ ہوں وہ کلالہ ہے۔

ما صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ کلالہ اصل میں مصدبہ جو کلال کے معنی میں ہے، اور کلال کے معنی میں تھک جانا، جو ضعف پر دلالت کرتا ہے، باپ بیٹے والی قرابت کے سوا قرابت کو کلالہ کہا گیا، اس لئے کہ وہ قرابت باپ بیٹے کی قرابت کی نسبت سے کمزور ہے۔ پھر کلالہ کا اطلاق اس مرنے والے پر بھی کیا گیا جس نے نہ اولاد چھوڑی اور نہ والد اور

اس وارث پر بھی اطلاق کیا گیا جو مرنے والے کا والد اور والدہ ہو، لغت کے اعتبار سے جو ہشتقاق بتلا یا اس کا تقاضا ہے کہ لفظ "ذو" مقدر ہو، اور کلام بمعنی ذوالکلام ہوگا، یعنی ضعیف رشتہ والا، پھر اس مال اور وارث پر بھی اس کا اطلاق ہونے لگا، جو ایسے میت نے چھوڑا ہو جس کا کوئی والد اور والدہ ہو۔

حاصل کلام یہ کہ اگر کوئی شخص مرد یا عورت وفات پا جائے، اور اس کے نہ باپ ہو نہ دادا، اور نہ اولاد ہو، اور اس نے ایک بھائی یا بہن مال شریک چھوڑے ہوں، تو ان میں سے اگر بہن ہے تو اس کو چٹا حصہ ملے گا، اور نہیں تو بہن کو چٹا حصہ ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں، مثلاً ایک بھائی ایک بہن ہو، یا دو بھائی یا دو بہن ہوں، تو یہ سب مرنے والے کے کل مال کے تہائی حصے میں شریک ہوں گے، اور اس میں مذکر کو مؤنث سے دوہرا حصہ ملے گا، علامہ قسطلی فرماتے ہیں، وَلَيْسَ فِي الْقَصْرِ الْبَيْتِ مَوْضِعٌ يَكُونُ فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءً إِلَّا فِي مَيْتَةٍ إِلَّا خَوَّيْ لَهَا يَم۔

واضح رہے کہ اس آیت میں انجانی رباں شریک، بہن بھائی کا حصہ بتلایا گیا ہے، اگرچہ قرآن کریم کی اس آیت میں یہ قید مذکور نہیں ہے لیکن یہ قید بالاجماع معتبر ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قرأت بھی اس آیت میں اس طرح ہے، وَلَهُ اخٌ او اخْتٌ مِّنْ اَمَتِهِ، جیسا کہ علامہ قرطبی، صاحب روح المعانی اور ابوبکر جصاص اور دیگر حضرات نے نقل کیا ہے، گو یہ قرأت متواتر نہیں ہے، لیکن اجماع امت ہونے کی وجہ سے معمول رہا ہے اور اس کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ نساء کے ختم پر بھی کلام کی میراث کا ذکر کیا ہے، وہاں بتایا ہے کہ اگر ایک بہن ہو تو اس کو آدھا ملے گا، اور اگر ایک بھائی ہو تو اسے بہن کے پورے مال کا وارث بنے گا، اور اگر دونوں ہوں تو دو تہائی مال پائیں گی، اور اگر متعدد بھائی بہن ہوں تو مذکر کو مؤنث سے دوہرا دیا جائیگا سوئے کے ختم پر جو حکم ارشاد فرمایا ہے، یعنی یعنی حقیقی بہن بھائی، اور علاقائی یعنی باپ شریک بہن بھائی کا ذکر ہے، اگر یہاں علاقائی اور یعنی بھائی بہن کو شامل کر لیا جائے تو احکام میں تعارض لازم آجائے گا۔

وصیت کے مسائل | اس رکوع میں تین مرتبہ میراث کے حصے بیان کر کے یہ فرمایا کہ حصول وصیت کے مسائل کی تقسیم وصیت اور ذین کے بعد ہے، جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، کہ میت کی تجہیز و تکفین کے بعد کل مال سے قرض ادا کرنے کے بعد جو بچے اس میں تہائی مال میں وصیت نافذ ہوگی، اگر اس سے زیادہ وصیت ہو تو اس کا شرعاً اعتبار نہیں

ضابطہ میں ادا ہے ذین الفارذ وصیت سے مقدم ہے، اگر تمام مال ادا سے دیون میں لگ جائے تو نہ وصیت نافذ ہوگی نہ میراث چلے گی، اس رکوع میں تینوں جگہ جہاں وصیت کا ذکر آیا ہے وہاں وصیت کا ذکر ذین سے پہلے کیا گیا ہے، اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وصیت کا حق ذین سے مقدم ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس غلط فہمی کو رفع کرتے ہوئے فرمایا

”انکم تَقْضَوْنَ ذَوْنَ هَذِهِ الْاٰیٰتِ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تَوْصِيَّتُكُمْ بِهٖ
اَوْ ذَوْنِ دِيْنِ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی
اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ تَقْضٰی بِالذِّیْنِ
قَبْلَ الْوَصِيَّةِ (مشکوٰۃ بحوالہ ترمذی)

”یعنی آپ حضرات یہ آیت تلاوت کرتے ہیں من بعد وصیتہ توصیت تو صون بہا و دین“
اس میں گو لفظ وصیت مقدم ہے، لیکن کل طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذین کے بعد رکھا ہے۔

تاہم یہ بحث معلوم ہونا ضروری ہے کہ اگر علامہ وصیت مؤخر ہے، تو لفظاً اس کو ذین سے پہلے کیوں بیان کیا گیا، صاحب روح المعانی اس بارہ میں لکھتے ہیں:

وَقَدْ ذُكِّرَ عَلَى الذِّیْنِ ذِكْرًا مَّخْفً اَنَّ الذِّیْنَ مُقَدَّمٌ عَلَیْہَا حُكْمًا لَا ظَہَرَتْ كَمَا لِيَ الْعِنَايَةِ بِتَقْضِیِّهَا لِكُنْهٖا مَخْطُئَةً لِلتَّفَرُّطِ فِي اَدَائِہَا الْوَاجِبِ
آیت میں ذین پر وصیت کی تقدیم کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ میراث کی طرح بغیر کسی عوض کے ملتی ہے، اور اس میں رشتہ دار ہونا بھی ضروری نہیں، اس لئے وارثین کی جانب سے اس کو نافذ کرنے میں کوتاہی ہونے یا دیر ہو جانے کا قوی اندیشہ تھا، اپنے مورث کا مال کسی کے پاس جانا ہوا دیکھنا اس کو ناگوار ہو سکتا تھا، اس لئے شان وصیت کا اہتمام فرماتے ہوئے ذین پر اس کو مقدم کیا گیا، پھر یہ بھی بات ہے کہ قرض کا ہر میت پر ہونا ضروری نہیں، اور اگر زندگی میں رہا ہو تو موت تک اس کا باقی رہنا بھی ضروری نہیں، اور اگر موت کے وقت موجود بھی ہو تب بھی چونکہ اس کا مطالبہ حق دار کی طرف سے ہوتا ہے اس لئے دربار بھی اس کا نہیں کرتے اس وجہ سے اس میں کوتاہی کا احتمال بہت کم ہے، بخلاف وصیت کے کہ جب میت مال چھوڑتا ہے تو اس کا یہ بھی دل چاہتا ہے کہ صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے مال کا حصہ کسی کا خیر میں صرف کر جائے، یہاں چونکہ اس مال میں کسی کی طرف سے مطالبہ نہیں ہوتا، اس لئے وارثوں کی طرف سے کوتاہی کا امکان تھا، جس کا سد باب کرنے کے لئے بطور دفع ہر جگہ وصیت کو مقدم کیا گیا۔

مسئلہ: اگر ذین اور وصیت نہ ہو تو تجہیز و تکفین کے بعد بچا ہوا کل مال وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا۔

مسئلہ: وارث کے حق میں وصیت کرنا باطل ہے، اگر کسی نے اپنے لڑکے، لڑکی، بیوی کے لئے یا اور کسی ایسے شخص کے لئے وصیت کی جس کو میراث میں حصہ ملنے والا ہے تو اس وصیت کا کچھ اعتبار نہیں، وارثوں کو صرف میراث کا حصہ ملے گا، اس سے زیادہ کے وہ مستحق نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ
 ۱۲۵ (مشکوٰۃ بحوالہ ابوداؤد اس: ۲۲۵)

اللہ تعالیٰ نے ہر حق دار کو اس کا حق دیا ہے پس کسی وارث کے حق میں کوئی وصیت معتبر نہیں۔

ہاں اگر دیگر وارث اجازت دیدیں تو جس وارث کے لئے وصیت کی ہے، اس کے حق میں وصیت نافذ کر کے باقی مال شرعی طریقہ پر تقسیم کیا جائے جس میں اس وارث کو بھی اپنے حصہ کی میراث ملے گی، بعض روایات حدیث میں لَا أَنْ يَشَاءَ الْوَرِثَةُ کا استثناء بھی مذکور ہے، (دکاء صاحب الہدایہ)

غیر مضاف کی تفسیر | کلام کی میراث کے خاتمہ پر یہ بنانے کے بعد کہ یہ میراث وصیت اور ذین غیر مضاف کے بعد نافذ ہوگی، لفظ غَیْر مَضَاف فرمایا، یہ قید اگرچہ صرف اسی جگہ مذکور ہے، لیکن اس سے پہلے جو دو جگہ وصیت اور ذین کا ذکر ہے وہاں پر بھی معتبر اور معمول یہ ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ مرنے والے کے لئے وصیت یا ذین کے ذریعہ وارثوں کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے، وصیت کرنے یا اپنے اوپر قرض کا فرض اقرار کرنے میں وارثوں کو محروم کرنے کا ارادہ ہونا اور اس ارادہ پر عمل کرنا سخت منوع ہے، اور گناہ کبیرہ ہے۔ ذین یا وصیت کے ذریعہ ضرر پہنچانے کی کسی صورت میں ممکن ہیں، مثلاً یہ کہ قرض کا جھوٹا اقرار کر لے، کسی دوست وغیرہ کو دلانے کے لئے، یا اپنے مخصوص مال کو جو اس کا اپنا ذاتی ہے یہ ظاہر کر دے کہ فلاں شخص کی امانت ہے، تاکہ اس میں میراث نہ چلے، یا ایک تہائی سے زائد مال کی وصیت کرے، یا کسی شخص پر اپنا قرض ہو اور وہ وصول نہ ہوا ہو، لیکن جھوٹ یہ کہہ دے کہ اس سے قرض وصول ہو گیا، تاکہ وارثوں کو نہ مل سکے، یا مرض الوفا میں ایک تہائی سے زیادہ کسی کو ہبہ کر دے۔

یہ صورتیں ضرر پہنچانے کی ہیں، ہر محوِ رث جو دنیا سے جا رہا ہے اُسے زندگی کے آخری لمحات میں اس طرح کے اصرار سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہئے۔

مقررہ حصوں کے مطابق | میراث کے حصے بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تقسیم کرنے کی تاکبید وَصِيَّةٌ بَيْنَ اللَّهِ، یعنی جو کچھ حصے مقرر کئے گئے، اور ذین اور

وصیت کے بارے میں جو تاکید کی گئی اس سب پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے، اللہ پاک کی طرف سے ایک عظیم وصیت اور مہتمم باشان حکم ہے، اس کی خلاف ورزی نہ کرنا، پھر مزید تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ، یعنی اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اور اس نے اپنے علم سے ہر ایک کا حال جانتے ہوئے حصے مقرر فرمائے، جو احکام مذکورہ پر عمل کرے گا اللہ کے علم سے اس کی یہ نیکی باہر نہ ہوگی، اور جو خلاف ورزی کرے گا اس کی یہ بدکرداری بھی اللہ کے علم میں آئے گی، جس کی پاداش میں اس سے مواخذہ کیا جائے گا۔

نیز جو کوئی مرنے والا ذین یا وصیت کے ذریعہ سے ضرر پہنچائے گا اللہ کو اس کا بھی علم ہے، اس کے مواخذہ سے بے خوف نہ رہو، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلاف ورزی کرنے پر اس دنیا میں سزا نہ دے، اس لئے کہ وہ علیم ہے، خلاف ورزی کرنے والے کو یہ دھوکا نہ لگنا چاہئے کہ میں بچ گیا۔

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ

یہ حدیں باندھنی ہیں جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے اور رسول کے اس کو داخل کرے گا

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ

جنوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں ہمیشہ رہیں گے ان میں اور یہی ہے

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۱۳ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ

بڑی مراد ملے اور جو کول نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور نکل جائے

حُدُودَ اللَّهِ يَدْخُلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۱۴

اس کی حدوں سے نکلے گا اس کو آگ میں ہمیشہ جہنم کا اس میں اور اس کے لئے ذلت کا عذاب ہے۔

خلاصہ تفسیر

رابط آیات | میراث کے مذکورہ احکام بیان کرنے کے بعد ان دو آیتوں میں ان احکام کو ماننے اور ان پر عمل کرنے کی فضیلت اور نافرمانی کرنے کی بُری عاقبت کا بیان ہے جس سے احکام مذکورہ کی اہمیت مقصود ہے۔

یہ سب احکام مذکورہ متعلقہ میراث یا مع احکام یتامی کے، خداوندی ضابطے ہیں، اور جو شخص اللہ اور رسول کی پوری اطاعت کرے گا (یعنی ان ضابطوں کی پابندی کرے گا)

اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بہشتوں میں رُو روا داخل کر دیں گے جن کے (مخلات کے) نیچے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا ہمانہ مانے گا اور بالکل ہی اس کے ضابطوں سے نیکل جاوے گا، (یعنی پابندی کو ضروری بھی دیکھے گا اور یہ حالت کفر کی ہے) اس کو رد و ذبح کی آگ میں داخل کریں گے، اس طور سے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہے۔

معارف مسائل

فتران کریم کا یہ اسلوب ہر حکام و عقائد کے بیان کے بعد تتمہ کے طور پر ماننے والوں کے لئے ترغیب اور ان کی فضیلت کا ذکر ہوتا ہے، اور نہ ماننے والوں کے لئے ترہیب و سزا اور ان کی مذمت مذکور ہوتی ہے۔
یہاں بھی چونکہ احکام کا ذکر تھا اس لئے آخر کی ان دو آیتوں میں اطاعت کرنیوالوں اور نافرمانوں کے نتائج کا ذکر کر دیا گیا۔

مکملہ احکام میراث

مسلمان کا فرکا وارث اگرچہ میراث کی تقسیم پس قربت پر رکھی گئی ہے، لیکن اس میں سے بعض نہیں بن سکتا چیزیں مستثنیٰ ہیں، اول یہ کہ مورث اور وارث درمختلف دین ولے نہ ہوں لہذا مسلمان کسی کا فرکا اور کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہوگا، خواہ ان میں آپس میں کوئی بھی پس رشتہ ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَارِثٌ بَيْنَهُمَا
”دین مسلمان کا فرکا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا“

یہ حکم اس صورت سے متعلق ہے جب کہ پیدائش کے بعد ہی سے کوئی شخص مسلم یا کافر ہو، لیکن اگر کوئی شخص پہلے مسلمان تھا، پھر العیاذ باللہ اسلام سے پھر گیا اور مرتد ہو گیا، اگر ایسا شخص مر جائے یا مقتول ہو جائے، تو اس کا وہ مال جو اسلام کے زمانہ میں کسب کیا تھا، اس کے مسلمان وارثوں کو ملے گا، اور جو ارتداد کے بعد کمایا ہو وہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔

لیکن اگر عورت مرتد ہو گئی تو اس کا کل مال خواہ زمانہ اسلام میں حاصل ہوا ہو یا زمانہ ارتداد میں، اس کے مسلمان وارثوں کو ملے گا، لیکن خود مرتد مرد ہو یا عورت اس کو نہ کسی

مسلمان سے میراث ملے گی نہ کسی مرتد سے۔
قابل میراث اگر کوئی شخص ایسے آدمی کو قتل کر دے جس کے مال میں اس کو میراث پہنچتی ہو تو یہ قاتل اس شخص کی میراث سے محروم ہوگا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:
”لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ“ یعنی قاتل وارث نہیں ہوگا، البتہ قاتل خطا کی بعض صورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں تفصیل فقہ کی کتابوں میں ہے۔

بیٹ میں جو بچہ ہے اگر کسی شخص نے اپنی کچھ اولاد چھوڑی، اور بیوی کے بیٹ میں بھی بچہ ہے، اس کی میراث تو یہ بچہ بھی وارثوں کی فہرست میں آئے گا، لیکن چونکہ یہ بچہ چلاماد شوار ہے کہ بیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، یا ایک سے زیادہ بچے ہیں، اس لئے بچہ پیدا ہونے تک تقسیم میراث ملتوی رکھنا مناسب ہوگا، اور اگر تقسیم کرنا ضروری ہی ہو تو سب دست ایک لڑکا یا ایک لڑکی فرض کر کے دونوں کے اعتبار سے دو صورتیں فرض کی جائیں، ان دونوں صورتوں میں سے جس صورت میں ورثاء کو کم ملتا ہو وہ ان میں تقسیم کر دیا جائے، اور باقی اس حل کے لئے رکھا جائے۔

معتدہ کی میراث جس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دیدی اور طلاق رجعی ہے، پھر طلاق سے رجوع اور عدت ختم ہونے سے پہلے وفات پا گیا، تو یہ عورت میراث میں حصہ پادے گی، اس لئے کہ نکاح باقی ہے۔

اور اگر کسی شخص نے مرض الوفا میں بیوی کو طلاق دی، اگرچہ طلاق بائن یا مغلطہ ہی ہو، اور عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے مر گیا، تب بھی وہ عورت اس کی وارث ہوگی، اور عورت کو وارث بنانے کی وجہ سے دو عدتوں میں سے جو سب سے زیادہ دراز ہو اسی کو اختیار کیا جائے گا، جس کی مختصر تشریح یہ ہے کہ:

عدت طلاق عین حیض ہے، اور عدت وفات چار مہینہ دس دن ہے، ان دونوں میں جو عدت زیادہ دنوں کی ہو اسی کو عدت قرار دیا جائے گا، تاکہ جہاں تک ممکن ہو عورت کو حصہ مل سکے۔

اور اگر کسی شخص نے مرض الوفا سے پہلے بائن یا مغلطہ طلاق دیدی اور اس کے چند دن بعد عورت کی عدت میں وہ فوت ہو گیا، تو اس صورت میں اس کو میراث میں سے حصہ نہیں ملے گا، البتہ اگر طلاق رجعی دیکھتے تو وہ وارث ہوگی۔

مسئلہ: اگر کسی عورت نے شوہر کے مرض وفات میں خود سے خلع کر لیا تو وارث نہیں ہوگی، اگرچہ اس کا شوہر اس کی عدت کے دوران مر جائے۔

عصبات کی میراث | فرائض کے مقررہ حصے بارہ درہم کے لئے طے شدہ ہیں، اور ان وارثوں کو اصحاب الفروض کہا جاتا ہے جن کی تفصیل کسی قدر اوپر گذر چکی، اگر اصحاب الفروض میں سے کوئی نہ ہو، یا اصحاب الفروض کے حصے دیدینے کے بعد کچھ مال بچ جائے تو وہ عصبہ کو دیدیا جاتا ہے، اور بعض مرتبہ ایک ہی شخص کو دونوں حیثیتوں سے مال مل جاتا ہے، بعض صورتوں میں میت کی اولاد اور میت کا والد بھی عصبہ ہو جاتے ہیں، دادا کی اولاد یعنی چچا اور باپ کی اولاد یعنی بھائی بھی عصبہ ہو جاتے ہیں۔

عصبات کی کئی قسمیں ہیں جن کی تفصیلات فرائض کی کتابوں میں موجود ہیں، یہاں ایک مثال لکھی جاتی ہے، مثلاً زید فوت ہو گیا، اور اس نے اپنے چچے کی وارث چھوڑ دی، بیوی، لڑکی، ماں اور چچا، تو اس کے مال کے مکمل جو بیس حصے کئے جائیں گے، جن میں سے آدھا یعنی بارہ حصے لڑکی کو، اڑھائی کے حساب سے تین حصے بیوی کو، پانچ کے حساب سے چار حصے ماں کو، اور بقیہ پانچ حصے چچے کو عصبہ ہونے کی حیثیت سے چچا کو ملیں گے۔

مسئلہ :- عصبات اگر نہ ہوں تو اصحاب فرائض سے جو مال بچے وہ ان کے حصوں کے مطابق اپنی کو دیدیا جاتا ہے، اور اس کو علم فرائض کی اصطلاح میں زید کہتے ہیں۔ البتہ شوہر اور بیوی پر زید نہیں ہوتا، کسی حال میں ان کو مقررہ حصے سے زیادہ نہیں دیا جاتا۔

مسئلہ :- اگر اصحاب فروض میں سے کوئی نہ ہو، اور عصبات میں بھی کوئی نہ ہو تو ذی الارحام کو میراث پہنچ جاتی ہے، ذی الارحام کی فہرست طویل ہے، تو اسے نوآسیا، بہنوں کی اولاد، پھوپھیاں، ماتول، خالہ، یہ لوگ ذی الارحام کی فہرست میں آتے ہیں، اور اس مسئلہ میں تفصیل ہے، جس کا یہ محل نہیں، یہاں اسی پر اکتفا کر لیا جاتا ہے۔

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ

اور جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ لاؤ ان پر

أَرْبَعَةٌ مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ

چار مرد اپنوں میں سے پھر اگر وہ گواہی دیں تو بند رکھو ان عورتوں کو گھروں میں یہاں تک

يَتَوَفَّيَنَّ الْمَوْتَ أَوْ يُجْعَلَ لَهُنَّ سَبِيلٌ ۚ وَالَّذِينَ

کراٹھالیوں نے ان کو موت یا مقرر کردے اللہ ان کے لئے کوئی راہ اور جو

يَأْتِيَنَّ مِنْكُمْ فَادَّوْهُمَا ۚ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا

دو مرد کریں تم میں سے وہی بدکاری تو ان کو ایذا دو پھر اگر وہ دونوں توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا

عَنْ سَمَاءَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ۝۱۶

خیال چھوڑ دو بیشک اللہ توبہ قبول کر لے والا مہربان ہے۔

خلاصہ تفسیر

ما قبل کی آیات میں ان بے اعتدالیوں کی اصلاح کی گئی ہے جو زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے حق میں اور عوارض کے سلسلہ میں ہوتی تھیں، یہ لوگ عورتوں پر بھی ظلم و ستم ڈھاتے تھے، اور ان کے معاملہ میں رسوم قبیلہ میں مستلا تھے، جن عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے ان سے نکاح کر لینے تھے۔

انگلی آیات میں ان معاملات کی اصلاح فرماتے ہیں، اور اگر کسی عورت سے کوئی ایسا قصور سرزد ہو جائے جو شرعاً قصور ہو اس پر تادیب کی اجازت دیتے ہیں، اور اصلاح و تادیب کا یہ مضمون بھی انگلی دو تین رکوع تک چلا گیا ہے۔

اور جو عورتیں بے حیائی کا کام (یعنی زنا) کریں تمہاری (منکوحہ) بیویوں میں سے سو تم لوگ ان عورتوں کے اس فعل پر چار آدمی اپنوں میں سے (یعنی مسلمان آزاد، عاقل، بالغ، مذکر) گواہ کرو، تاکہ ان کی گواہی پر حکام سزا سے آئندہ جاری کریں، سو اگر وہ گواہی دیدیں تو ان کی سزا یہ ہے کہ تم ان کو مجسم حاکم، گھروں کے اندر (سیانہ) مقید رکھو یہاں تک کہ دیا تو موت ان کا خاتمہ کر دے، (اور) یا اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی اور راہ (یعنی حکم ثانی) تجویز فرما دیں، بعد میں جو حکم ثانی اس سلسلہ میں تجویز ہو اس کا ذکر معارف و مسائل میں آ رہا ہے، اور سزائے زنا میں کچھ زین منکوحہ کی تخصیص نہیں، بلکہ بچوں سے دو شخص بھی بے حیائی کا کام (یعنی زنا) کریں تم میں سے (یعنی بالغ عاقل مسلمانوں میں سے) تو ان دونوں کو اذیت پہنچاؤ پھر بعد اذیت پہنچانے کے، اگر وہ دونوں دگنشتہ سے توبہ کر لیں اور آئندہ کے لئے اپنی اصلاح کر لیں، (یعنی پھر ایسا فعل ان سے سرزد نہ ہو) تو ان دونوں سے کچھ تعرض ذکر و کیونکہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں، رحمت والے ہیں (اس لئے اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف کر دی، پھر تم کو بھی ان کے درپے آزار نہ ہونا چاہئے)۔

معارف و مسائل

ان آیات میں ایسے مردوں اور عورتوں کے بارے میں سزا تجویز کی گئی ہے جن سے فاحشہ

يَسْمَا أَتَى اللَّهُ تَعَالَى آيَةً
الرَّحِيمِ رَحِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَحِمْنَا
بَعْدَهُ وَالرَّحِيمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ
نَحْنُ نَحْنُ مَنْ رَزَى إِذَا الْخَصَصَ
مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ الْخ

در بخاری مسلم بحوالہ مشکوٰۃ ص ۱۲۹

جو کچھ دیکھ لیا اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا،
اس میں رحیم کی آیت بھی تھی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا اور ہم نے بھی
ان کے بعد ہم کو کیا، رحیم کا حکم اس شخص کے
لئے ثابت ہے جو نہ کرے اور وہ شامی
ہو، خواہ مرد ہو یا عورت ۱۱

نحوہ تلاوت یہ کہ ان آیات میں جو جس فی البیوت اور ایذا کا حکم ہے وہ شرعی حد
نازل ہونے پر منسوخ ہو گیا، اور اب حد زنا سو کوڑے یا رحیم پر عمل کرنا لازم ہو گا، مزید تفصیل
انشاء اللہ تعالیٰ سورۃ نور کی تفسیر میں بیان ہو گی۔

غیر فطری طریقہ سے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر منظر ہی میں لکھتے ہیں کہ
تضاد شہوت کا حکم میرے نزدیک آتِ یٰٰنِیٰ یٰنِیٰ کا مصداق وہ لوگ ہیں جو غیر فطری
طریقہ پر قضاء شہوت کرتے ہیں، یعنی مرد استلذاً بالمثل کے مرتکب ہوتے ہیں ۱۱

قاضی صاحب کے علاوہ دیگر حضرات نے بھی اسی قول کو لیا ہے، الفاظ قرآن مجید
میں چونکہ لفظ آتِ یٰٰنِیٰ یٰنِیٰ موصول اور صلہ دونوں مذکر کے الفاظ ہیں، اس لئے ان
حضرات کا یہ قول بعید نہیں ہے، مگر جن حضرات نے زانی اور زانیہ مراد لیا ہے، انہوں نے
بطور تغلیب مذکر کا یہ صیغہ زانیہ کے لئے بھی شامل رکھا ہے، تاہم موقع کی مناسبت سے
استلذاً بالمثل کی حرمت و شدت اور اس کی جزاء و تعزیر کا ذکر اس جگہ بے جا نہ ہو گا۔
امادیت و آثار سے اس سلسلہ میں جو کچھ ثابت ہوتا ہے اس میں سے بطور نمونہ کچھ نقل
کیا جاتا ہے ۱۱

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ سَبْعَةَ
مِنْ خَلْقِهِ مِنْ قَوْمٍ سَبَعُهُمْ
وَرَدَّ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ
ثَلَاثًا وَلَعَنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ
لَعْنَةً تَكْفِيهِ قَالِ مَلْعُونٌ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے
سات قسم کے لوگوں پر سات آسمانوں
کے اوپر سے لعنت بھیجی ہے، اور ان
سات میں سے ایک پھر تین دفعہ لعنت
بھیجی ہے اور باقی پر ایک دفعہ، فرمایا

مَنْ عَمِلَ عَمَلٍ قَوْمٍ لَوْطٍ، مَلْعُونٌ
مَنْ عَمِلَ عَمَلٍ قَوْمٍ لَوْطٍ، مَلْعُونٌ
مَنْ عَمِلَ عَمَلٍ قَوْمٍ لَوْطٍ، مَلْعُونٌ
وَالرَّغِيبُ وَالتَّرْغِيبُ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ أَرْبَعَةٌ يَصْبَحُونَ فِي غَضَبِ
اللَّهِ وَيَمُوتُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ
قُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
الْمُنْشَبُونَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ
وَالْمُنْشَبَاتُ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ
وَالَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ وَالَّذِي
يَأْتِي الرِّجَالَ الرَّغِيبُ وَالتَّرْغِيبُ

حرکت کرتا ہے اور وہ مرد جو مرد سے قضاء شہوت کرتا ہے ۱۱

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ قَوْمًا يَعْصِلُ
عَمَلُ قَوْمٍ لَوْطٍ فَأَقْبَا الْفَاعِلَ وَ
الْمَفْعُولَ بِهِ

وَالرَّغِيبُ وَالتَّرْغِيبُ

حافظ زکی الدین نے ترغیب و ترہیب میں لکھا ہے کہ چار خلفاء حضرت ابو بکر صدیق
حضرت علیؓ حضرت عبداللہ بن الزبیرؓ اور ہشام بن عبدالملک نے اپنے زمانوں میں
غیر فطری حرکت والوں کو آگ میں جلا ڈالا تھا۔

اس سلسلہ میں انہوں نے محمد بن المنکدر کی روایت سے ایک واقعہ بھی لکھا ہے
کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں عرب
کے ایک علاقہ میں ایک مرد ہے جس کے ساتھ عورت والا کام کیا جاتا ہے۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سلسلہ میں صحابہ کرام کو جمع کیا، اور ان میں حضرت علیؓ

ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے
ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے
ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے
کرتا ہے ۱۱

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ چار آدمی صبح کے وقت اللہ جل
کے غضب میں ہوتے ہیں، اور شام کو بھی
اللہ جل شانہ ان سے ناراض ہوتے ہیں
میں نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے
فرمایا وہ مرد جو عورتوں کی طرح بنتے ہیں
اور وہ عورتیں جو مردوں کی طرح بنتی ہیں
اور وہ شخص جو چارہ کے ساتھ غیر فطری

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے، فرمایا، رسول اللہ صلی
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو تم قوم
لوط کی طرح غیر فطری حرکت کرتا ہو
دیکھ لو تو فاعل اور مفعول دونوں کو

مار ڈالو ۱۱

حافظ زکی الدین نے ترغیب و ترہیب میں لکھا ہے کہ چار خلفاء حضرت ابو بکر صدیق
حضرت علیؓ حضرت عبداللہ بن الزبیرؓ اور ہشام بن عبدالملک نے اپنے زمانوں میں
غیر فطری حرکت والوں کو آگ میں جلا ڈالا تھا۔

اس سلسلہ میں انہوں نے محمد بن المنکدر کی روایت سے ایک واقعہ بھی لکھا ہے
کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں عرب
کے ایک علاقہ میں ایک مرد ہے جس کے ساتھ عورت والا کام کیا جاتا ہے۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سلسلہ میں صحابہ کرام کو جمع کیا، اور ان میں حضرت علیؓ

بھی تشریف لائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کا ارتکاب سوائے ایک قوم کے کسی نے نہیں کیا، اور اللہ جل شانہ نے اس قوم کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ آپ سب کو معلوم ہے، میری رائے ہے کہ اسے آگ میں جلا دیا جائے، دوسرے صحابہ کرام نے بھی اس پر اتفاق کر لیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے آگ میں جلا دینے کا حکم دیدیا۔

مذکورہ روایات میں قوم لوط کے عمل کا حوالہ بار بار آیا ہے، حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کئے گئے تھے وہ قوم کفر و شرک کے علاوہ اس بدترین اور غیر فطری حرکت کی بھی عادی تھی، اور جب حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا ان پر اثر نہ ہوا تو اللہ جل شانہ کے حکم سے فرشتوں نے اس قوم کی بستیوں کو زمین سے اٹھالیا، اور اوندھا کر کے زمین پر پھینک دیا، جس کا ذکر سورۃ اعراف میں آئے گا، انشاء اللہ۔

مندرجہ بالا روایات استدلال بالجنس سے متعلق تھیں، روایات میں عورتوں کے ساتھ غیر فطری فعل کرنے پر بھی شدید ترین وعیدیں آئی ہیں۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَسَمِعَ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ مُرَوِّعًا فِي
إِلَى رَجُلٍ أَوْ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي
دُبُرِهَا (الترغيب والترهيب)
عَنْ خُرَيْمِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْتَظِعُ بَيْنَ الْحَيِّ
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا تَأْوِي النِّسَاءُ
فِي أَدْبَارِهِنَّ (الترغيب والترهيب)
فرمایا، عورتوں کے پاس غیر فطری طریقہ سے مت آیا کر دے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ شخص ملعون ہے جو غیر فطری طریقہ سے بیوی کے ساتھ جماع کرتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے کہ

وَعَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ مَلْعُونٌ مَنْ أَمَى امْرَأَةً فِي
دُبُرِهَا (الترغيب والترهيب)
وَعَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ مَنْ أَمَى امْرَأَةً أَوْ امْرَأَةً
فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهَنًا فَصَدَّقَهُ فَقَدْ
كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو مرد حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ
جماع کرتا ہے یا غیر فطری طریقہ سے اس
کے ساتھ جماع کرتا ہے، یا کسی کا ہن کے
پاس جاتا ہے اور غیب سے متعلق اس کی خبر کی تصدیق کرتا ہے، تو ایسے لوگ اس دین سے
منکر ہو گئے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔

اس بیچ فعل کے لئے کسی معین حد کے معتمد رکرنے میں تو فہم کا اختلاف ہے جس کی تفصیل کتب فقہ میں موجود ہے، تاہم اس کے لئے شدید سے شدید سزائیں منقول ہیں، مثلاً آگ میں جلا دینا، دیوار گرا کر کھل دینا، اونچی جگہ سے پھینک کر گسار کر دینا، تلوار سے قتل کر دینا وغیرہ۔

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ

توبہ قبول کرنی اللہ کو ضرور تو ان کی ہے جو کرتے ہیں بڑا کام جہالت سے پھسر

يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ

توبہ کرتے ہیں جلدی سے تو ان کو اللہ معاف کر دیتا ہے اور اللہ سب

اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ

کچھ جاننے والا ہے حکمت والا اور ایسوں کی توبہ نہیں جو کئے جاتے ہیں بڑے

السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا أَحْضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتَ قَالَ إِنِّي تُبْتُ

کام یہاں تک کہ جب مائے آجائے ان میں سے کسی کے موت تو کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں

الْأَنِّ وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا

اب اور نہ ایسوں کی توبہ جو کرتے ہیں حالت کفر میں ان کے لئے توبہ نے تیار کیا

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

ہے عذاب دردناک۔

رابط آیات | ماقبل کی آیت میں توبہ کا ذکر آیا تھا، اب ان دو آیتوں میں قبول توبہ کی شرائط

اور اس کے قبول ہونے اور نہ ہونے کی صورتیں بتلائے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

توبہ جس کا قبول کرنا حسب وعدہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے وہ تو اپنی کی ہے جو حماقت سے کول گناہ (صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو) کر بیٹھتے ہیں، پھر قریب ہی وقت میں (یعنی قبل حضور موت جس کے معنی آگے آتے ہیں) توبہ کر لیتے ہیں، سو ایسوں پر تو خدا تعالیٰ (قبول توبہ کے ساتھ) توجہ فرماتے ہیں (یعنی توبہ قبول کر لیتے ہیں) اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کس نے دل سے توبہ کی (حکمت والے ہیں کہ دل سے توبہ نہ کر لے والے کو نصیحت نہیں کرتے) اور ایسے لوگوں کی توبہ (قبول نہیں جو برابر گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت ہی کھڑی ہوئی (حضور موت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دوسرے عالم کی چیزیں نظر آ لے گئیں) تو کہنے لگا کہ میں اب توبہ کرتا ہوں (پس نہ تو ایسوں کی توبہ قبول) اور نہ ان لوگوں کی (توبہ یعنی ایمان لانا ایسے وقت کا مقبول ہے) جن کو حالت کفر پر موت آجاتی ہے، ان (کافر) لوگوں کے لئے ہم نے ایک بدنامی (یعنی عقوبت و دوزخ) تیار کر رکھی ہے۔

معارف و مسائل

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ قرآن مجید میں لفظ **بِجَهَالَةٍ** کا وارد ہوا ہے اس سے بظاہر مفہوم ہوتا ہے کہ استغاثی اور نادانی سے گناہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی، جان بوجہ کر کرے تو توبہ قبول نہیں ہوگی، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے جو تفسیر اس آیت کی بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ **جہالہ** سے اسی جگہ یہ مراد نہیں ہے کہ اس کو گناہ کے گناہ ہونے کی خبر نہ ہو، یا گناہ کا قصد و ارادہ نہ ہو، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس کو گناہ کے انجام بد اور خردی عذاب غفلت اس گناہ پر اقدام کا سبب ہو گئی، اگرچہ گناہ کو گناہ جانتا ہو، اور اس کا قصد و ارادہ بھی کیا ہو۔

دوسرے الفاظ میں جہالت کا لفظ اس جگہ حماقت و بیوقوفی کے معنی میں ہے، جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں مذکور ہوا ہے، اس کی نظیر سورۃ یوسف میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا: **هَٰؤُلَاءِ جُنُودٌ لَّكُمْ يَتَّبِعُونَكُم مَّا أَتَيْتُم بِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ مِّنْهُنَّ يَوْمَ تَوَلَّوْاْ ۖ أَتُؤْمِنُونَ بِجَهَنَّمَ ۚ أَفَلَا تُعْقِلُونَ ۚ** (۱۲۹: ۱۲۸) اس میں بھائیوں کو جاہل کہا گیا ہے، حالانکہ انہوں نے جو نام کیا وہ کسی خطا یا نسیان سے نہیں بلکہ قصد و ارادہ سے جان بوجہ کر کیا تھا، مگر اس فعل کے انجام سے غفلت کے سبب ان کو جاہل کہا گیا ہے۔

ابو العالیہ اور قتادہ نے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس پر متفق تھے کہ مثل

ذُنُوبَ أَصَابَهُ عِبْدٌ فَهُوَ جَاهِلٌ عَمْدًا كَانَ أَوْ غَيْرَ ۚ یعنی بندہ جو گناہ کرتا ہے خواہ بلا ہو یا بالقصد بہر حال جہالت ہے۔

امام تفسیر مجاہد نے فرمایا: **كُلُّ عَامِلٍ بِمَعَصِيَةِ اللَّهِ فَهُوَ جَاهِلٌ جِنِّ عَمَلِهِمَا**، یعنی جو شخص کسی کام میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ یہ کام کرتے ہوئے جاہل ہی ہے، اگرچہ صورت میں بڑا عالم اور باخبر ہو (ابن کثیر)۔

اور ابو حیان نے تفسیر بحر محیط میں فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے حدیث میں ارشاد ہے: **لَا يَزِيْرُنِي الْمَرْءُ اَنِّي ذَعُوْهُ مُخْرَجٌ**، یعنی زنا کرنے والا مومن ہونے کی حالت میں زنا نہیں کرتا، مراد یہ ہے کہ جس وقت وہ اس فعل بد میں مبتلا ہوا ہے اس وقت وہ ایمانی تقاضے سے دور جا پڑا۔ اسی لئے حضرت عکرمہ نے فرمایا کہ: **اَمْوَرُ الدُّنْيَا كُلُّهَا جَهَالَةٌ**، یعنی دنیا کے وہ سارے کام جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اطاعت سے خارج ہوں سب کے سب جہالت ہیں اور وجہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا تھوڑی دیر کی لذت کو ہمیشہ باقی نہیں دلی لذت پر ترجیح دے رہا ہے، اور جو اس تھوڑی دیر کی لذت کے بدلہ میں ہمیشہ کا عذاب شدید خرید رہے وہ عاقل نہیں کہا جاسکتا، اس کو ہر شخص جاہل ہی کہے گا، اگرچہ وہ اپنے فعل بد کو جانتا ہو، اور اس کا قصد و ارادہ بھی کر رہا ہو۔

خُلَاصَةً یہ ہے کہ انسان کوئی گناہ قصداً کرے یا خطاً، دونوں حالت میں گناہ جہالت ہی سے ہوتا ہے، اسی لئے صحابہ و تابعین اور تمام ائمہ کا اس پر اجماع ہے کہ جو شخص قصداً کسی گناہ کا مرتکب ہو اس کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے (بحر محیط)۔

آیت مذکورہ میں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ اس میں قبول توبہ کے لئے یہ شرط بتلائی ہے کہ قریب زمانہ میں ہی توبہ کر لے، توبہ کرنے میں دیر نہ کرے، اس میں قریب کا کیا مطلب ہے، اور کتنا زمانہ قریب میں داخل ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر ایک حدیث میں خود اس طرح بیان فرمائی ہے:

اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ بَنِي الْاَعْمٰی مَا لَمْ يُخْرَجُوْا۔ حدیث کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک اس پر موت اور نزع روح کا غور نہ طاری نہ ہو جائے۔

اور محدث ابن مردودہ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بندہ مومن موت سے ایک مہینہ پہلے اپنے گناہ سے توبہ کرے، یا ایک دن یا ایک گھنٹی پہلے توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ

قبول فرمائیں گے، بشرطیکہ اخلاص کے ساتھ سچی توبہ کی گئی ہو (ابن کثیر)

خلاصہ یہ کہ میں قریب کی تفسیر جو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی پوری عمر کا زمانہ قریب ہی میں داخل ہے، موت سے پہلے پہلے جو توبہ کر لی جائے قبول ہوگی، البتہ غرغہ موت کے وقت کی توبہ مقبول نہیں۔

اس کی توثیح جو حضرت حکیم الامت متحائف نے تفسیر بیان القرآن میں بیان فرمائی ہے کہ موت کے قریب دو حالتیں پیش آتی ہیں، ایک تو یاس و ناامیدی کی جب کہ انسان ہر دوا و تدبیر سے عاجز ہو کر یہ سمجھ لے کہ اب موت آنے والی ہے، اس کو حالت یاس یا یام سے تعبیر کیا گیا ہے، دوسری حالت اس کے بعد کی ہے، جبکہ نزع روح شروع ہو جائے اور غرغہ کا وقت آجائے، اس حالت کو یاس بالباء کہا جاتا ہے، پہلی حالت یعنی حالت یاس تک تو میں قریب کے مفہوم میں داخل ہے، اور توبہ اس وقت کی قبول ہوتی ہے، مگر دوسری حالت یعنی حالت یاس کی توبہ مقبول نہیں، جب کہ فرشتے اور عالم آخرت کی چیسزیں انسان کے سامنے آجائیں، کیونکہ وہ میں قریب کے مفہوم میں داخل نہیں۔

اس آیت میں میں قریب کا لفظ بڑھاکر اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ انسان کی ساری عمر اس ایک قلیل زمانہ ہے، اور موت جس کو وہ بعید سمجھ رہا ہے اس کے بالکل قریب قریب کی یہ تفسیر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی ہے، دوسری آیت میں خود قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمادیا ہے، جس میں یہ بتلایا ہے کہ موت کے وقت کی توبہ مقبول نہیں۔

خلاصہ مضمون آیت کا یہ ہو گیا کہ جو شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے خواہ چاہے بوجھ کر قصد و ارادہ سے کرے یا غلط و نادانانہ کیفیت کی بناء پر کرے، وہ بہر حال چالٹ ہی ہوتا ہے، ہر ایسے گناہ سے انسان کی توبہ قبول کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے بشرطیکہ موت سے پہلے پہلے سچی توبہ کر لے۔

اپنے ذمہ لے لینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے جس کا پورا ہونا یعنی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کوئی فرض واجب یا کسی کا حق لازم نہیں ہوتا، پہلی آیت میں تو اس توبہ کا ذکر تھا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے، دوسری آیت میں اس توبہ کا بیان ہے جو قابل قبول نہیں۔

اس میں بیان فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی توبہ قابل قبول نہیں جو عمر بھر جرأت کے ساتھ گناہ کرتے رہے اور جب موت سر پہ آ پہنچی اور نزع روح شروع ہو گیا، موت کے

فرشتے سامنے آ گئے، اس وقت کہنے لگے کہ ہم اب توبہ کرتے ہیں، انہوں نے فرصت عمر گنوا کر توبہ کا وقت کھو دیا، اس لئے ان کی توبہ مقبول نہیں ہوگی، جیسے فرعون اور آل فرعون نے غرق ہونے کے وقت پکارا کہ ہم رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لاتے ہیں، تو ان کو جواب ملا کہ کیا اب ایمان لاتے ہو جب ایمان لانے کا وقت گزر چکا؟

اور یہی مضمون آیت کے آخری جملہ میں ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی توبہ بھی قابل قبول نہیں جن کو حالت کفر پر موت آ گئی، اور عین نزع روح کے وقت ایمان کا اقرار کیا، یا قرار دیا ایمان بے وقت اور بے سود ہے، ان کے لئے عذاب تیار کر لیا گیا ہے۔

توبہ کی تعریف اور حقیقت | دروں آیتوں کی لفظی تفسیر کے بعد ضروری بات یہ باقی رہتی ہے کہ توبہ کی تعریف کیا ہے؟ اور اس کی کیا حقیقت اور کیا درجہ؟

امام سنن نے احیاء العلوم میں فرمایا کہ گناہوں پر اقدام کے تین درجے ہیں، پہلا یہ کہ کسی گناہ کا کبھی ارتکاب نہ ہو، یہ تو فرشتوں کی خصوصیت ہے یا انبیاء علیہم السلام کی، دوسرا درجہ یہ ہے کہ گناہوں پر اقدام کرے، اور پھر ان پر اصرار جاری ہے، کبھی ان پر ندامت اور ان کے ترک کا خیال نہ آئے، یہ درجہ شیاطین کا ہے، تیسرا مقام بنی آدم کا ہے کہ گناہ سرزد ہو تو فوراً اس پر ندامت ہو، اور آئندہ اس کے ترک کا پختہ عزم ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ گناہ سرزد ہونے کے بعد توبہ نہ کرنا یہ خاص شیاطین کا کام ہے اس لئے باجماع امت توبہ فرض ہے، قرآن مجید کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم مَّا رَزَقْتُمْ مِنْ قَبْلُ فِي جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

یعنی ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے توبہ کر دو سچی توبہ، تو کچھ عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دیں اور تمہیں ایسے جنتوں میں داخل کر دیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔

کریم الکرم اور رحیم الرحیم کی بارگاہ رحمت کی شان دیکھئے کہ انسان ساری عمر اسی کی نافرمانی میں مبتلا رہے، مگر موت سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لے تو صرف یہی نہیں کہ اس کا قصو معاف کر دیا جائے بلکہ اس کو اپنے محبوب بندوں میں داخل کر کے جنت کا وارث بنا دیا جاتا ہے۔

حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

اَلتَّائِبُ حَبِيبُ اللّٰهِ وَالتَّائِبُ

یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب

مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

ہے۔ اور جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسا ہوگا جیسا کہ جو اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا۔
(ابن ماجہ)

بعض روایات میں ہے کہ جب بندہ کسی گناہ سے توبہ کرے اور وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہو جائے، تو صرف یہی نہیں کہ اس پر مواخذہ نہ ہو، بلکہ اس کو فرشتوں کے کھے ہوئے نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے، تاکہ اس کی رسوائی بھی نہ ہو۔

البتہ یہ ضروری ہے کہ توبہ سچی اور توبۃ النصوح ہو جس کے تین رکن ہیں، اول اپنے گنہ پر ندامت اور تشرماری، حدیث میں ارشاد ہے: **إِنَّمَا التَّوْبَةُ بِثَلَاثٍ**، یعنی توبہ نام ہی ندامت کا ہے۔ دوسرا رکن توبہ کا یہ ہے کہ جس گناہ کا ارتکاب کیا ہے اس کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کو بھی اس سے باز رہنے کا پختہ عزم و ارادہ کرے۔

تیسرا رکن یہ ہے کہ تلافی مافات کی فکر کرے، یعنی جو گناہ سرزد ہو چکا ہے اس کا جتن نڈارک اس کے قبضہ میں ہے اس کو پورا کرے، مثلاً نماز روزہ فوت ہوا ہے تو اس کو قضا کرے فوت شدہ نمازوں اور روزوں کی صحیح تعداد یاد نہ ہو، تو غور و فکر سے کام لے کر تخمینہ متعین کرے پھر ان کی قضا کرنے کا پورا اہتمام کرے، بیک وقت نہیں کر سکتا تو ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا عمری کی پڑھ لیا کرے، ایسے ہی متعسر اوقات میں روزوں کی قضا کا اہتمام کرے، فرض زکوٰۃ ادا نہیں کی تو گزشتہ زمانہ کی زکوٰۃ بھی یک مشت یا تدریجاً ادا کرے، کسی انسان کا حق لے لیا ہے تو اس کو واپس کرے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی طلب کرے، لیکن اگر اپنے گنہ پر ندامت نہ ہو، یا ندامت تو ہو مگر آئندہ کے لئے اس گناہ کو ترک نہ کرے، توبہ توبہ نہیں ہے، گو ہزار مرتبہ زبان سے توبہ کہہ کرے۔

توبہ ہر لب سحر برکت دل پر از ذوق گناہ

معصیت را خندہ می آید ز استغفار مسا

جب کسی انسان نے مذکورہ بالا تفصیل کے مطابق توبہ کر لی تو وہ ہر طرح کا گناہ کر چکنے کے باوجود اللہ کا محبوب بندہ بن گیا۔

اور اگر پھر بتقاضائے بشریت کہیں اس سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا، تو پھر فوراً توبہ کی تجدید کرے، بارگاہ غفور کریم سے ہر دفعہ توبہ قبول کرنے کی امید رکھے،

ایں درگاہ مادر گز نمیدی نیست

صد بار اگر توبہ شکستی باز آ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلْ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كُرْهًا

لے ایمان والو! حلال نہیں تم کو کہ میراث میں لے لو عورتوں کو زبردستی

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا أَنَسَمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ

اور نہ روکے رکھو ان کو اس واسطے کہ لے لو ان سے کچھ اپنا دیا ہوا مگر یہ کہ وہ کریں

بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ

بے حیائی صریح اور گڈران کر عورتوں کے ساتھ اچھی طرح پھر اگر وہ تم کو نہ بھادیں تو

فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝۱۹

شاید تم کو پسند نہ آوے ایک چیز اور اللہ نے رکھی ہو اس میں بہت خیر،

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۖ وَآتَيْتُمْ

اور اگر بدلتا چاہو ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو اور دے چکے ہو

أَخَذْتُمْ مِنْهُنَّ قَضَاءً فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَ

ایک کو بہت معاملہ تو مت پھرو اس میں سے کچھ کہہ لیا جاتے ہو اس کو

بُكْهَانًا ۚ إِنَّمَا مَبِينًا ۝۲۰ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَ وَهِيَ قَدْ أَفْضَىٰ

ناحق اور صریح گناہ سے اور کیونکر اس کو لے سکتے ہو اور پہنچ چکا ہے

بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُمْ مِنْكُمْ مِّثْلًا قَاطِلِيظًا ۝۲۱

تم میں کا ایک دوسرے تک اور لے چکیں وہ عورتیں تم سے عہد پختہ۔

رابطہ آیات | مندرجہ بالا آیات میں توبہ کا ذکر ایک مناسبت سے آیا تھا، اس سے پہلے عورتوں

سے متعلق احکام کا ذکر چل رہا تھا، ان آیات میں بھی عورتوں کے متعلق احکام ہیں، جاہلیت

میں عورتوں پر ان کے شوہروں کی طرف سے بھی ظلم ہوتا تھا، اور ان کے وارثوں کی طرف سے بھی۔

جب عورت کا شوہر مر جاتا تو شوہر کے ورثاء اپنی من مانی کر لیتے تھے، دل چاہتا تو اسی

عورت کے ساتھ خود نکاح کر لیتے یا دوسرے کے ساتھ کر دیتے، اور اگر رغبت نہ ہوتی تو نہ

خود نکاح کریں اور نہ دوسرے سے نکاح کرنے دیں، ان کو قیدی بنا کر رکھیں، تاکہ اس کو ذریعہ

آمدنی بنا دیں، اس لئے کہ اس صورت میں اب رہ یا تو اپنا مال متاع ان کو دے کر اپنے آپ کو

چھڑا لیتی اور یا یوں ہی اس کے گھر میں قید رہتی، اور اسی حالت میں اس کو موتا جاتی تھی۔

شوہر بھی اپنی بیویوں پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، اگر رغبت نہ ہوتی تو نہ حقوق زوجیت ادا کرتے اور نہ اس کو طلاق دیتے، تاکہ وہ اپنا مال بے کر طلاق حاصل کر لے۔

ان آیات میں اپنی مفاسد کا سبب باب ہے، اور عائشہؓ کے حق سے خاص شوہروں کو خطاب کیا گیا ہے، **وَإِنْ أَرَدْتُمْ مِثْبُتًا إِلَىٰ ذَرْبِهِمْ** سے **مِثْبُتًا قَائِلًا** تک کی یہ درایتیں ہیں اس مضمون کا تتمہ ہیں۔

خلاصہ تفسیر

لے ایمان والو! ستم کو یہ بات حلال نہیں کہ عورتوں کے (مال یا جان کے) جبراً مالک ہو جاؤ (مال کا مالک ہونا تین طرح ہے، ایک یہ کہ اس عورت کا جو حق شرعی میراث میں ہے اس کو خود لے لیا جاوے اس کو نہ دیا جائے، اور دوسرے یہ کہ اس کو نکاح نہ کرنے دیا جائے یہاں تک کہ وہ یہاں ہی مر جائے پھر اس کا مال لے لیں، یا اپنے ہاتھ سے کچھ دے، تیسرے یہ کہ خاوند اس کو بے درجہ مجبور کرے کہ وہ اس کو کچھ مال دے تب یہ اس کو چھوڑے۔

اولیٰ اور تیسری صورت میں جبر کی قید سے یہ فائدہ ہے کہ اگر یہ امور بالکل عورت کی خوشی سے ہوں تو جائز اور حلال ہیں، اور دوسری صورت میں یہ جبر واقع میں نکاح سے روکنے میں ہے جس سے غرض مال لینا تھا، اس لئے لفظوں میں اس سے متعلق کر دیا، اس سے بھی وہی فائدہ ہوا یعنی اگر وہ اپنی خوشی سے نکاح نہ کرے تو ان لوگوں کو گناہ نہیں۔

اور جان کا مالک ہونا یہ تھا کہ مردہ کی عورت کو میت کے مال کی طرح اپنی میراث سمجھتے تھے، اس صورت میں جبر کی قید واقعی یعنی بیان واقعہ کے لئے ہے، تاکہ وہ ایسا کرتے تھے، مگر اس کا یہ مفہوم نہیں کہ اگر عورت اپنی رضا مندی سے اپنے کو مال میت کی طرح تزکہ مورد ثبوت بنانے پر راضی ہو جائے، تو وہ سچ میراث اور ملک ہو جاوے گی، اور ان عورتوں کو اس غرض سے مقید مت کر دے کہ جو کچھ تم لوگوں نے (یعنی خود تم نے یا تمھارے عزیزوں نے) ان کو دیا ہے اس میں کا کوئی حصہ (بھی ان سے) وصول کر لو (اس مضمون میں بھی تین صورتیں آگئیں۔

ایک یہ کہ میت کا وارث اس میت کی بیوی کو نکاح نہ کرنے دے، تاکہ ہم کو یہ کچھ دے، دوسرے یہ کہ خاوند اس کو مجبور کرے کہ مجھ کو کچھ دے تب چھوڑ دوں، تیسرے یہ کہ خاوند طلاق دینے کے بعد بھی بدو نہ کچھ لے اس کو نکاح نہ کرنے دے، یہاں کی پہلی صورت اوپر کی دوسری صورت کا ایک جزو ہے، اور یہاں کی دوسری صورت اوپر کی تیسری صورت ہے، اور وہاں کی پہلی صورت اور یہاں کی تیسری صورت الگ الگ ہے مگر بعض صورتوں میں ان سے مال لینا

یا ان کو مقید کرنا جائز ہے وہ یہ کہ وہ عورتیں کوئی صریح ناشائستہ حرکت کریں (اس میں بھی تین صورتیں آگئیں، ایک یہ کہ ناشائستہ حرکت نافرمانی شوہر کی اور بدخلقی ہو تو خاوند کو جائز ہے کہ اس کو بدو نہ مال لئے ہوئے جو مہر سے زیادہ نہ ہو اس کو نہ چھوڑے، دوسرے یہ کہ ناشائستہ حرکت زنا ہو تو ابتداء سے اسلام میں قبل نزول حدود خاوند کو جائز تھا کہ اس جبراً نہ اس سے اپنا دیا ہوا مال واپس کر لے اور اس کو نکال دے، اب یہ حکم منسوخ ہے زنا سے مہر کا وجوب ساقط نہیں ہوتا، ان دو صورتوں میں مال لیا جائے گا، اور تیسری صورت یہ کہ ناشائستہ حرکت زنا ہو تو خاوند کو اور نیز دوسرے درجہ کو جیسا کہ شروع رکوع میں مذکور ہے بطور مزا کے حکم حاکم عورتوں کو گھروں کے اندر مقید رکھنا جائز تھا، پھر یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا پس یہ مقید رکھنا بطور سزا کے ہو گا، بغرض وصول مال کے نہ ہو گا، پس یہ استثناء مطلق عقل سے ہو گا، نہ عقل مقید بغرض اذہاب مال سے۔ آگے خاص شوہروں کو حکم ہے) اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزارا کرنا، (یعنی خوش احسان اور ان دلفیقہ کی خبر گیری) اور اگر (بمقتضائے طبیعت) وہ تم کو ناپسند ہوں (مگر ان کی طرف سے کوئی امر ناپسندیدگی کا موجب واقع نہ ہو) تو تم بمقتضائے عقل یہ سمجھ کر برداشت کرو کہ ممکن ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی بڑی منفعت (دنیوی یا دینی) رکھ دے (مثلاً وہ معاری خدمت گار اور آرام رساں اور ہمدرد ہو یہ دنیا کی منفعت ہے، یا اس سے کوئی اولاد پیدا ہو کر بچپن میں مر جائے یا زندہ رہے اور صالح ہو، جو ذخیرہ آخرت ہو چکا یا اقل درجہ ناپسند چیز پر صبر کرنے کا ثواب و فضیلت تو ضرور ہی ملے گی) اور اگر تم (خود اپنی رغبت کی وجہ سے) بجائے ایک بیوی کے (یعنی پہلی کے) دوسری بیوی کرنا چاہو (اور پہلی بیوی کا کوئی تصور نہ ہو) اور تم اس ایک کو (مہر میں یا ویسے ہی بطور ہبہ و عطیہ کے) انبار کا انبار مال دے چکے ہو (خواہ ہاتھ میں سو نہپ دیا، یا خاص مہر کے لئے صرف معاہدہ میں دینا کیا ہو) تو تم اس (دیئے ہوئے یا معاہدہ کئے ہوئے) میں سے (عورت کو تنگ کر کے) کچھ بھی (واپس) امت نو (اور معاف کرنا بھی حکماً واپس لینا ہے) کیا تم اس کو (واپس) لیتے ہو (اس کی ذات پر نافرمانی یا بدکاری کا) بہتان رکھ کر اور (اس کے مال میں) صریح گناہ (یعنی ظلم) کے مرتکب ہو کر (خواہ بہتان صراحت ہو یا کہ اس طور پر دلالت ہو کہ اوپر صرف نافرمانی و بدکاری کی صورت میں اس سے مال لینے کی اجازت تھی، پس جب اس سے مال لیا تو گویا اس کو نافرمان و بدکردار دوسروں کے ذہن میں تصور کرایا اور ظلم مالی کی وجہ ظاہر ہے کہ بغیر خوش دلی کے عورت نے دیا، اور ہبہ کی صورت میں یہ ظلم اس لئے کہ زمین کے آپس میں کوئی کسی کو ہدیہ دیدے تو اب

اس سے واپس لینے کا شرعاً کوئی حق نہیں اور وہ پس لے گا تو وہ ایک قسم کا غصب ہوگا، اور بہتان بھی اسی سے لازم آتا ہے، کیونکہ واپس لینا گویا یہ کہنا ہے کہ یہ میری زوجہ نہ تھی، اس کا بہتان ہونا ظاہر ہے، کہ اس کو دعوت زوجیت میں کاذب اور معاشرت میں فاسق ٹھہراتا ہے، اور تم اس روئے ہوتے ہو (حقیقتاً یا کھانا) کیلئے لیتے ہو حالانکہ (علامہ بہتان و ظلم کے اس کے لینے سے دو امر اور بھی مانع ہیں، ایک یہ کہ تم باہم ایک دوسرے سے بے حجابانہ مل چکے ہو یعنی صحبت ہو چکی ہے، یا خلوت صحیحہ کہ وہ بھی حکم صحبت میں ہے، بہر حال انھوں نے اپنی ذات تمھارے تمتع و لذت کے لئے تمھارے سپرد کر دی ہے، اور مہر اس سپردگی کا معاوضہ ہے، پس مبدل منہ کو حاصل کر کے بدل کو واپس لینا یا کہ نہ دینا عقل سلیم کے بالکل خلاف ہے اور اگر واپس مہر نہیں بلکہ عطیہ تھا تو یہ بے حجابانہ ملاقات اثر زوجیت کی وجہ سے مانع ہے، اور اصل مانع زوجیت ہے، اور دوسرا مانع یہ کہ وہ عورتیں تم سے ایک گناڑھا اقرار (یعنی عہد مستحکم) لے چکی ہیں (وہ عہد وہ ہے کہ نکاح کے وقت تم نے مہر اپنے ذمہ رکھا تھا اور عہد کر کے خلاف کرنا یہ بھی عقل کے نزدیک مذموم ہے، اور اگر وہ مہر اور عطیہ ہے تو قبل بے حجابانہ ملاقات کے یہ عہد بھی اثر زوجیت ہونے کی وجہ سے واپس ہرگز مانع ہے، غرض چار مواعظ کے ہوتے ہوئے واپس نہایت ہی مذموم ہے)

معارف و مسائل

اسلام سے پہلے عورتوں پر ان تین آیتوں میں ان مظالم کی روک تھام ہے جو اسلام سے پہلے صنعت ہونے والے مظالم کا انداد نازک پر رد رکھے جاتے تھے، ان میں ایک بہت بڑا ظلم یہ تھا کہ مرد عورت کی جان و مال کا اپنے آپ کو مالک سمجھتے تھے، عورت جس کے نکاح میں آگئی وہ اس کی جان کو بھی اپنی ملک سمجھتا تھا، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث جس طرح اس کے متروکہ مال کے وارث اور مالک ہوتے تھے، اسی طرح اس کی بیوی کے بھی وارث اور مالک مانے جاتے تھے، چاہیں تو وہ خود اس سے نکاح کر لیں یا دوسرے کسی سے مال لے کر اس کا نکاح کر دیں، شوہر کا لڑکا جو دوسری بیوی سے ہوتا وہ خود بھی باپ کے بعد اس کو اپنے نکاح میں لاسکتا تھا اور جب عورت کی جان ہی اپنی بلکہ سمجھ لی گئی تو مال کا معاملہ ظاہر ہے اور اس ایک بنیادی غلطی کے نتیجے میں عورتوں پر طرح طرح کے صدمات مظالم ہو آ کر تے تھے، مثلاً، ایک ظلم تھا کہ جو مال عورت کو کہیں سے وراثت میں ملایا اس کے میکہ والوں کی نظر سے بطور ہدیہ تحفہ ملا، بیچاری عورت اس سبک محروم و بے تعلق رہتی، اور یہ سب مال

مشرال کے مرد مضام کر لیتے تھے۔

دوسرا ظلم یہ ہوتا تھا کہ اگر عورت نے اپنے حصہ مال پر کہیں قبضہ کر ہی لیا تو مرد اس کو نکاح کرنے سے اس لئے روکتے تھے کہ یہ اپنا مال باہر نہ لے جائے بلکہ یہیں مرجائے، اور مال چھوڑ جائے تو ہمارے قبضہ میں آجائے۔

تیسرا ظلم کہیں کہیں یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض اوقات بیوی کا کوئی قصور نہ ہونے کے باوجود محض طبعی طور پر وہ شوہر کو پسند نہ ہوتی تو شوہر اس کے حقوق زوجیت ادا نہ کرتا، مگر طلاق دے کر اس کی مخلوق خلاصی بھی اس لئے نہیں کرتا کہ یہ تنگ آ کر زیور اور زہر جو وہ اسے دے چکا ہے واپس کر دے، یا اگر ابھی نہیں دیا تو معاف کر دے تب اسے آزادی ملے گی۔ اور بعض اوقات شوہر طلاق بھی دیدیتا لیکن پھر بھی اپنی اس مطلقہ کو کسی دوسرے سے نکاح نہیں کرنے دیتا تاکہ وہ مجبور ہو کر اس کا دیا ہوا مہر واپس کر دے، یا واجب الادا مہر کو معاف کر دے جو تھا ظلم بعض اوقات یوں ہوتا تھا کہ شوہر مر گیا، اس کے وارث اس کی بیوہ کو نکاح نہیں کرنے دیتے، یا جاہلانہ عار کی وجہ سے یا اس طبع میں کہ اس کے ذریعہ کچھ مال وصول کریں۔

یہ سب مظالم اس بنسیاد پر ہوتے تھے کہ عورت کے مال بلکہ اس کی جان کا بھی اپنے آپ کو مالک سمجھا جاتا تھا، فساد آن کریم نے اس فساد کی اس جڑ کو اکھاڑ ڈالا، اور اس کے تحت ہونے والے تمام مظالم کے السداد کے لئے ارشاد فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا
لَكُمْ أَوْ كَرِهًا لِهِنَّ أَوْ كَرِهًا لِهِنَّ أَوْ كَرِهًا لَكُمْ

جبراً کی قید اس جگہ بطور شرط کے نہیں کہ عورتوں کی رضامندی سے ان کا مالک، نجانب صحیح قرار دیا جائے، بلکہ بیان واقعہ کے طور پر ہے کہ عورتوں کی جان و مال کا بلاوجہ شرعی و عقلی مالک بن بیٹھنا ظاہر ہے کہ جبراً ہی ہو سکتا ہے، اس پر کوئی ہوش و عقل والی عورت راضی کہیں ہو سکتی ہے (بحر محیط) اسی لئے شریعت نے اس معاملہ میں اس کی رضا کو مؤثر نہیں قرار دیا، کوئی عورت بیوقوفی سے کسی کی ملک بننے پر راضی بھی ہو جائے تو اسلامی قانون اس پر راضی نہیں کہ کوئی آزاد انسان کسی کا ملک ہو جائے۔

ظلم و فساد کی مانعت کا عام طریقہ یہ ہے کہ بصیغہ ہی اس سے منع کر دیا جائے، لیکن اس جگہ قرآن کریم نے اس عام طریقہ کو چھوڑ کر لفظ لَا يَحِلُّ سے اس کو بیان فرمایا ہے، اس میں اس معاملہ کے شدید گناہ ہونے کے علاوہ اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے کسی بالغ عورت سے بغیر اس کی رضا و اجازت کے نکاح کر بھی لیا تو وہ نکاح شرعاً

حلال نہیں بلکہ کالعدم ہے، ایسے نکاح سے نہ ان دونوں کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوتا ہے، اور نہ وراثت یا نسب کے احکام اس سے متعلق ہوتے ہیں۔

اسی طرح اگر کسی نے کسی عورت کو مجبور کر کے اس سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے لیا، یا واجب الادا مہر کو جبراً معات کر لیا تو یہ جبری واپسی یا معافی شرعاً معتبر نہیں، نہ اس سے لیا ہوا مال مرد کے لئے حلال ہوتا ہے، نہ کوئی حق واجب معات ہوتا ہے، اور اسی مضمون کی مزید توضیح کے لئے ارشاد فرمایا،

وَلَا تَعْصُوهُنَّ لَمَّا هَبَّوْا يَبْغِضُونَ مَا أَنْتُمْ مُوَدِّعُونَ ۚ فِيمَنْ عَرِّتُمْ مَرْضًى
کا نکاح کرنے سے نہ روکو، اس خیال پر کہ جو مال تم نے یا تمہارے عزیز نے ان کو بطور مہر کے یا بطور ہدیہ تحفہ کے دیدیا ہے وہ اس سے واپس لے لو، مہر دینے اور واپس لینے میں یہ بھی داخل ہے کہ جو مہر دنیا مقرر کر چکے ہیں اس کو معات کر لیا جائے، غرض دیا ہوا مہر جبراً واپس لیں یا واجب الادا کو جبراً معات کرائیں، یہ سب ناجائز اور حرام ہیں، اسی طرح جو مال بطور ہدیہ تحفہ کے مالکانہ طور پر بیوی کو دیا جا چکا ہے، ان کا واپس لینا نہ خود شوہر کے لئے حلال ہے نہ اس کے وارثوں کے لئے، مالکانہ طور پر کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر شوہر نے کوئی زیور یا ادہ کوئی استعمالی چیز بیوی کو تحفہ عاریۃ استعمال کے لئے دی ہے مالک بنا کر نہ دی ہو تو وہ بیوی کی ملکیت میں داخل ہی نہیں ہوتی، اس لئے اس کی واپسی بھی ممنوع نہیں۔

اس کے بعد اَلَا اَنْ يَّاتِيَنَّ بِهَا حَشَّةٌ مُّبَيَّنَةٌ فرما کر بعض ایسی صورتوں میں شہنی فرمایا گیا ہے، جن میں شوہر کے لئے اپنا دیا ہوا مال مہر وغیرہ واپس لینا جائز ہو جاتا ہے۔

معنی یہ ہیں کہ اگر عورت کی طرف سے کوئی کھلی ہوئی ناشائستہ حرکت ایسی صادر ہو جائے جس کی وجہ سے طلاق دینے کے لئے آدمی طبعاً مجبور ہو جائے، تو ایسی صورت میں مضائقہ نہیں کہ شوہر اس وقت تک طلاق نہ دے جب تک یہ اس کا دیا ہوا مہر واپس نہ کرے یا واجب الادا مہر کو معات نہ کرے۔

اور اس جگہ لفظ فاحشہ یعنی ناشائستہ حرکت سے مراد حضرت ابن عباسؓ اور حضرت عائشہؓ اور حضرت صفحہؓ وغیرہ کے نزدیک تو شوہر کی نافرمانی اور بدزبانی ہے۔

اور ابو قتیبہؓ، حسن بصریؓ نے فاحشہ سے مراد اس جگہ بے حیائی اور زنا لیا ہے، تو معنی یہ ہوئے کہ اگر ان عورتوں سے کوئی بے حیائی کا کام سرزد ہو گیا، یا وہ نافرمانی اور بدزبانی سے پیش آئی ہیں، جس سے مجبور ہو کر مرد طلاق پر آمادہ ہو رہا ہے، تو چونکہ قصور عورت کا ہے، اس لئے شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو اس وقت تک اپنے نکاح میں روکے رکھے جب تک

اس سے اپنا دیا ہوا مال واپس وصول نہ کرے یا معات نہ کرے مہر و معات نہ کرائے۔

اگلی دو آیتوں میں بھی اسی مضمون کا تفصیل بیان ہے، ارشاد ہے کہ جب عورت کی طرف سے کوئی سرکشی یا بے حیائی کا کام سرزد ہو، مگر شوہر شخص اپنی طبعی خواہش اور خوشی کے لئے مجبورہ بیوی کو چھوڑ کر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں اگر وہ ڈھیر دن مال بھی اس کو دے چکا ہے اس کے لئے یہ جائز نہیں کہ اس سے دے ہوئے مال کا کوئی حصہ طلاق کے معاذ غنہ میں واپس لے، یا واجب الادا مہر کو معات کرائے، کیونکہ عورت کا کوئی قصور نہیں، اور جس سبب سے مہر واجب ہوتا ہے وہ سبب بھی پورا ہو چکا ہے، یعنی عقد نکاح بھی ہو گیا اور دونوں آپس میں بے حجابانہ مل بھی چکے ہیں، تو اب دیا ہوا مال واپس لینے یا واجب الادا مہر کے معات کرانے کا اس کو کوئی حق نہیں ہے۔

اس کے بعد اس رقم کی واپسی کے ظلم و گناہ ہونے کو تین مرحلوں میں بیان فرمایا گیا اول فرمایا، اَتَاخَذُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ تُدْخِلُونَ فِيهَا مَالًا مِّنْ دُونِهَا یعنی کیا تم بے چاہتے ہو کہ بیوی پر زنا وغیرہ کے بہتان لگانے کا کھلا گناہ کر کے اپنا مال واپس لینے کا راستہ نکالو، یعنی جب یہ معلوم ہو چکا کہ دیا ہوا مال واپس لینا صرف اس وقت جائز ہے، جبکہ بیوی کسی ناشائستہ حرکت کی مرتکب ہو، تو اب اس سے مال واپس لینا درحقیقت اس کا اعلان کرنا ہے کہ اس نے کوئی ناشائستہ حرکت بے حیائی وغیرہ کی ہے، خواہ زبان سے اس پر تہمت زنا کی لگائے یا نہ لگائے، بہر حال یہ ایک صورت تہمت اور بہتان کی ہے جس کا اِثْمُ مبین یعنی کھلا گناہ عظیم ہونا ظاہر ہے۔

دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا گیا، وَكَيفَ تَأْخُذُكُمْ ذُنُوبَكُمْ قَدْ آفَضَ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، یعنی اب تم اپنا مال ان سے کیسے واپس لے سکتے ہو، جبکہ صرف عقد نکاح ہی نہیں بلکہ خلوت صیغہ اور ایک دوسرے سے بے حجابانہ ملنا بھی ہو چکا ہے، کیونکہ اس صورت میں دیا ہوا مال اگر مہر کا ہے تو عورت اس کی پوری مستحق اور مالک ہو چکی ہے، کیونکہ اس نے اپنے نفس کو شوہر کے سپرد کر دیا، اب اس کی واپسی کے کوئی معنی نہیں، اور اگر دیا ہوا مال ہدیہ تحفہ کا ہے تو بھی اب اس کی واپسی ممکن نہیں، کیونکہ میاں بیوی جو آپس میں ایک دوسرے کو مہر کر رہے ہیں اس کی واپسی نہ شرعاً جائز ہے اور نہ قانوناً نافذ کی جاتی ہے، غرض اردواجی تعلق بہر کی واپسی سے مانع ہے۔

اور اسی مضمون کو تیسرے جملہ میں ارشاد فرمایا، وَآخُذْ مِنْكُمْ مِّمَّا تَخْلِي طَافًا، یعنی ان عورتوں نے تم سے پختہ اور مضبوط عہد لے لیا ہے، اس سے مراد عقد نکاح کا عہد ہے۔

جو اللہ کے نام اور خطبہ کے ساتھ جمع کے سامنے کیا جاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس ازدواجی عہد و میثاق اور باہمی بے جھابانہ ملنے کے بعد دیا ہوا مال واپس کرنے کے لئے عورت کو مجبور کرنا کھلا ہوا ظلم و جور ہے، مسلمانوں کو اس سے اجتناب لازم ہے۔

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ط

اور نکاح میں نہ لاؤ جن عورتوں کو نکاح میں لائے تھے باپ مگر جو پہلے ہو چکا ،

إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۝۲۳ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ

یہ بے حیائی ہے اور کام ہے غضب کا اور بُرا چلن ہے ، حرام ہوں ہیں تم پر

أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ

تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور بھوپیاں اور خالائیں اور بیٹیاں

الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَاتِّمَّتْكُمْ الَّتِي أَرْضَعْتُمْ

بھائی کی اور بہن کی اور جن ماؤں نے تم کو دودھ پلایا

وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

اور دودھ کی بہنیں اور تمہاری عورتوں کی مائیں

وَرَبَائِبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنَ نِسَائِكُمُ الَّتِي

اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پردریش میں ہیں جن کو جناب تمہاری عورتوں نے جن سے

دَخَلْتُمْ بِهِنَّ زَوَاجًا لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا

تم نے صحبت کی، اور اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر

جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ زَوْجًا وَلَا بَنَاتٍ لِّأُولَئِكَ الَّتِي مِنْ

کچھ مہناہ نہیں اس نکاح میں اور عورتیں تمہارے بیٹوں کی جو تمہاری پشت سے

أَصْلًا بِكُمْ وَلَا أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ

ہیں ، اور یہ کہ اکٹھا کرو دو بہنوں کو مگر جو پہلے

سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۲۴

ہو چکا ، بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ

اور محصنات والی عورتیں مگر جن کے مالک ہو جائیں

أَيَّمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ

تمہارے ایمان تمہارا حکم ہوا اللہ کا تم پر اور حلال ہیں تم کو سب عورتیں ان کے سوا

أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ط

بشرطیکہ طلب کرو ان کو اپنے مال کے بدلے قید میں لانے کو نہ مستی نہ کالے کر

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ط

پھر جس کو کام میں لائے تم ان عورتوں میں سے تو ان کو دوا ان کے حق جو معسر ہوئے

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَا ضِيَكُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ط

اور مہناہ نہیں تم کو اس بات میں کہ تمہارے ہر دو دنوں آپس کی رضا سے مقرر کئے پیچھے

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝۲۵

بے شک اللہ ہے خبردار حکمت والا ،

رَبِّطِ آيَاتِ

اد پر سے جاہلیت کی رسوم قبیحہ کا ذکر چلا آ رہا ہے، ان میں سے ایک رسم یہ تھی کہ بعض حرام عورتوں سے نکاح کر دیا کرتے تھے، مثلاً اپنی سوتیلی ماں سے ،

ایک بہن کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسری بہن سے اسی کی مناسبت سے دوسری محرمات کا

بھی ذکر آ گیا، نیز وہ لوگ لے پالک بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے کو حرام سمجھتے تھے، اس کا

بھی ابطال فرمادیا، اس سلسلہ میں بعض ان عورتوں کی حلت کو بھی بیان کیا گیا جن میں مسلمانوں

کو مشبہ ہوا تھا، مثلاً باندی جو مسلمانوں کے قبضہ میں آگئی ہو اور اس کا پہلا شوہر دارالحرب

میں ہو، اس کے ساتھ نکاح کے شرائط اور اس کے متعلقات مہر وغیرہ کا بھی ذکر آ گیا۔

خُلاصَةُ تَفْسِيرِ

اور تم ان عورتوں سے نکاح مست کرو جن سے تمہارے باپ زیادا دایا نانا نے نکاح

کیا ہو، مگر (خیر) جو بات گزر گئی گذر گئی، (آئندہ کبھی ایسا نہ ہو) بیشک یہ (بات عقل پر مبنی)

بڑی بے حیائی ہے، اور (اہل طبائع سلیمہ کے عرف میں بھی) نہایت نفرت کی بات ہے اور (شرعاً بھی) بہت برا طریقہ ہے، تم پر (یہ عورتیں) حرام کی گئی ہیں (یعنی ان سے نکاح کرنا

جو اللہ کے نام اور خطبہ کے ساتھ جمع کے سامنے کیا جاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس ازدواجی عہد و میثاق اور باہمی بے جھابانہ ملنے کے بعد دیا ہوا مال واپس کرنے کے لئے عورت کو مجبور کرنا کھلا ہوا ظلم و جور ہے، مسلمانوں کو اس سے اجتناب لازم ہے۔

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ط

اور نکاح میں نہ لاؤ جن عورتوں کو نکاح میں لائے تھے باپ مگر جو پہلے ہو چکا ،

إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۝۲۳ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ

یہ بے حیائی ہے اور کام ہے غضب کا اور بُرا چلن ہے ، حرام ہوں ہیں تم پر

أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ

تمہاری ماں اور بیٹیاں اور بہنیں اور بھوپیاں اور خالائیں اور بیٹیاں

الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَاتِّمَّتْكُمْ الَّتِي أَرْضَعْتُمْ

بھائی کی اور بہن کی اور جن ماؤں نے تم کو دودھ پلایا

وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

اور دودھ کی بہنیں اور تمہاری عورتوں کی ماں

وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي

اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پردریش میں ہیں جن کو جناب تمہاری عورتوں نے جن سے

دَخَلْتُمْ بِهِنَّ زَوَاجًا لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا

تم نے صحبت کی اور اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر

جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ زَوْجًا وَلَا بَنَاتٍ لِّالَّذِينَ مِنْ

کچھ ممانہ نہیں اس نکاح میں اور عورتیں تمہارے بیٹوں کی جو تمہاری پشت سے

أَصْلًا بِكُمْ وَلَا أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ

ہیں اور یہ کہ اکٹھا کر دو بہنوں کو مگر جو پہلے

سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝۲۴

ہو چکا ، بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ

اور محصنات والی عورتیں مگر جن کے مالک ہو جائیں

أَيَّمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ

تمہارے ایمان تمہارا حکم ہوا اللہ کا تم پر اور حلال ہیں تم کو سب عورتیں ان کے سوا

أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ط

بشرطیکہ طلب کرو ان کو اپنے مال کے بدلے قید میں لانے کو نہ مستی نہ کالے کر

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ط

پھر جس کو کام میں لائے تم ان عورتوں میں سے تو ان کو دوا ان کے حق جو معسر ہوئے

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَا ضِيَكُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ط

اور ممانہ نہیں تم کو اس بات میں کہ تمہارے تم دروں آپس کی رضا سے مقرر کئے پیچھے

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝۲۵

بے شک اللہ ہے خبردار حکمت والا ،

رَبِّطِ آيَاتِ ۱۱ اوپر سے جاہلیت کی رسوم قبیحہ کا ذکر چلا آ رہا ہے، ان میں سے ایک رسم یہ تھی

کہ بعض حرام عورتوں سے نکاح کر دیا کرتے تھے، مثلاً اپنی سوتیلی ماں سے ،

ایک بہن کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسری بہن سے اسی کی مناسبت سے دوسری محرمات کا

بھی ذکر آ گیا، نیز وہ لوگ لے پالک بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے کو حرام سمجھتے تھے، اس کا

بھی ابطال فرمادیا، اس سلسلہ میں بعض ان عورتوں کی حلت کو بھی بیان کیا گیا جن میں مسلمانوں

کو مشبہ ہوا تھا، مثلاً باندی جو مسلمانوں کے قبضہ میں آگئی ہو اور اس کا پہلا شوہر دارالحرب

میں ہو، اس کے ساتھ نکاح کے شرائط اور اس کے متعلقات مہر وغیرہ کا بھی ذکر آ گیا۔

خلاصہ تفسیر

اور تم ان عورتوں سے نکاح مست کرو جن سے تمہارے باپ زیادا یا نانا نے نکاح

کیا ہو، مگر (خیر) جو بات گزر گئی گذر گئی، (آئندہ کہیں ایسا نہ ہو) بیشک یہ (بات عقلاً بھی)

بڑی بے حیائی ہے، اور (اہل طبائع سلیمہ کے عرف میں بھی) نہایت نفرت کی بات ہے اور

(شرعاً بھی) بہت برا طریقہ ہے، تم پر (یہ عورتیں) حرام کی گئی ہیں (یعنی ان سے نکاح کرنا

حرام اور باطل ہے اور ان کی کئی قسمیں ہیں:

اول محرمات نسبتہ وہ یہ ہیں (تمھاری مائیں اور تمھاری بیٹیاں) اور ان میں سب اصول فروع بواسطہ و بلا واسطہ سب داخل ہیں (اور تمھاری بہنیں) خواہ عینی ہوں یا علانی یا اختیاتی (اور تمھاری پھوپھیاں) (اس میں باپ کی اور سب مذکر اصول کی تینوں قسموں کی بہنیں آگئیں) اور تمھاری خالائیں (اس میں ماں کی اور سب مؤنث اصول کی تینوں قسموں کی بہنیں آگئیں) اور بھینجیاں (اس میں تینوں قسموں کے بھائیوں کی اولاد بواسطہ و بلا واسطہ سب آگئیں) اور بھانجیاں (اس میں تینوں قسموں کی بہنوں کی اولاد بواسطہ و بلا واسطہ سب آگئیں) اور

قسم دوم محرمات رضاعیہ وہ یہ ہیں (تمھاری وہ مائیں جنھوں نے تم کو دودھ پلایا ہو یعنی انا، اور تمھاری وہ بہنیں جو دودھ پینے کی وجہ سے بہن ہیں) یعنی تم نے ان کی حقیقی یا رضاعی ماں کا دودھ پیایا ہے، یا اس نے تمھاری حقیقی یا رضاعی ماں کا دودھ پیایا ہے، جو مختلف وقت میں پیایا ہو، اور

قسم سوم محرمات بالمصاہرہ وہ یہ ہیں (تمھاری بیبیوں کی مائیں) (اس میں زوجہ کے سب مؤنث اصول آگئے) اور تمھاری بیبیوں کی بیٹیاں (اس میں زوجہ کے سب مؤنث فروع آگئے) جو کہ عادتاً تمھاری پردوش میں رہتی ہیں (مگر اس میں ایک قید بھی ہے، وہ یہ کہ وہ لڑکیاں) ان بیبیوں سے (ہوں) کہ جن کے ساتھ تم نے صحبت کی ہو (یعنی کسی عورت کے ساتھ صرف نکاح کرنے سے اس کی لڑکی حرام نہیں ہوتی، بلکہ جب اس عورت سے صحبت بھی ہو جائے تب لڑکی حرام ہوتی ہے) اور اگر (بہنوں) تم نے ان بیبیوں سے صحبت نہ کی ہو (مگر نکاح ہو چکا ہو) تو (ایسی بی بی کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے میں) تم کو کوئی گناہ نہیں اور تمھاری ان بیٹیوں کی بیبیاں (بھی حرام ہیں) جو کہ تمھاری نسل سے ہوں (اس میں سب مذکر فروع کی بیبیاں آگئیں) اور نسل کی قید کا مطلب یہ ہے کہ متبہ ہوئے یعنی لے پا لگ جس کو متبہ کہتے ہیں اس کی بی بی حرام نہیں) اور یہ (امر بھی حرام ہے) کہ تم در بہنوں کو (رضاعی ہو یا نبی اپنے نکاح میں) ایک ساتھ رکھو لیکن جو (اس حکم سے) پہلے ہو چکا (وہ معاف ہے) بیشک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے رحمت والے ہیں (کہ رحمت سے گناہ معاف کر دیتے ہیں) اور

(قسم چہارم) وہ عورتیں ہیں جو کہ شوہر و ایالیاں ہیں مگر (اس قسم میں وہ مستثنیٰ ہیں) جو کہ (شرعاً) تمھاری ملوک ہو جائیں (اور ان کے حربی شوہر دار الحرب میں موجود ہوں) اور بعد ایک حیض آجانے یا رخصت حمل کے حلال ہیں (کذا فی الہدایہ) اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو

تم پر فرض کر دیا ہے اور ان عورتوں کے سوا اور (باقی) عورتیں تمھارے لئے حلال کی گئی ہیں یعنی یہ کہ تم ان کو اپنے مالوں کے ذریعہ سے (نکاح میں لانا) چاہو یعنی مہر ہونا نکاح میں ضرور ہے اور اس طرح کہ تم (ان کو) بیوی بناؤ (جس کی مشروطیں شرع میں مشہور ہیں، مثلاً گواہ بھی ہو) وہ نکاح موقت بھی نہ ہو (غیرہ) صرف مستی ہی نکالنا نہ ہو (اس کے علوم میں زنا اور متعرب داخل ہو گیا) گو اس میں بھی مال خرچ کیا جاتا ہے (پھر نکاح ہو جانے کے بعد) جس طریق سے (مخلیہ طسرقی شرعیہ معتبرہ کے) تم ان عورتوں سے منتفع ہوئے ہو (سوان کو دان کے عوض) انکے ہر دو جو کچھ معتبر ہو چکے ہیں اور (یہ نہ سمجھو کہ اس معتبرہ میں کسی طرح مثل نماز و روزہ کے کی بیشی ممکن نہ ہو بلکہ) مقررہ ہونے بعد بھی (مقدار) پر تم (میاں بیوی) باہم رضا مسند ہو جاؤ اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں (مثلاً خاندان نے اور مہر بڑھا دیا یا عورت نے کم کر دیا، یا معاف ہی کر دیا، ہر طرح درست ہے) بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑے جاننے والے ہیں (تمھاری مصلحتوں کو خوب جانتے ہیں) بڑے حکمت والے ہیں (ان مصلحتوں کی رعایت سے احکام مقرر فرمائے ہیں) گو کہیں تمھاری سمجھ میں نہ آئے۔

معارف مسائل

ان آیات میں محرمات یعنی ان عورتوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے جن سے نکاح حرام ہے پھر بعض محرمات تو وہ ہیں جو کسی حال میں حلال نہیں ہوتیں، جنھیں محرمات ابدیہ کہا جاتا ہے اور بعض محرمات ابدیہ نہیں ہیں وہ بعض حالتوں میں حلال بھی ہو جاتی ہیں۔

شروع کی تین قسمیں محرمات نسبہ، محرمات رضاعیہ اور محرمات بالمصاہرہ، محرمات ابدیہ ہیں اور آخر کی ایک قسم منکوحہ عورتیں اس وقت تک کے لئے حرام ہیں جب تک وہ طہر کے نکاح میں ہیں:

وَلَا تَنْكِحُوا أُمَّتَكُمْ وَأَبْنَؤَکُمْ جَابِلِیْتُ کے زمانہ میں اس میں کوئی باک نہیں کیا جاتا تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کر لیتے تھے، اس آیت میں اللہ پاک نے اس بے شرمی اور بے حیائی کے کام سے منع فرمایا اور اس کو موجب مقت یعنی خدا سے پاک کی ناراضگی کا باعث بتایا، ظاہر ہے کہ یہ کیسی جنس لائق کی موت اور کردار کی خرابی ہے کہ جس کو ایک عرصہ تک ماں کہتے رہے، اس کو باپ کی موت کے بعد بیوی بنا کر رکھا گیا۔

مسئلہ: آیت شریفہ میں باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا ہے،

اس میں اس بات کی قید نہیں لگائی ہے کہ باپ نے ان سے دلی بھی کی ہو، لہذا کسی بھی عورت سے اگر باپ کا عقد بھی ہو جائے تو اس عورت سے بیٹے کے لئے نکاح کبھی بھی حلال نہیں۔ اسی طرح سے بیٹے کی بیوی سے باپ کو نکاح کرنا درست نہیں، اگرچہ بیٹے کا صرن نکاح ہی ہوا ہے، قَالَ الشَّاهِدُ وَتَحْرُمُ زَوْجَتُهُ الْأَصْلُ وَالْقُرْمُ بِمَجْرَدِ الْعَقْدِ دَخَلَ بِهَا أَوْلًا۔

مسئلہ: اگر باپ نے کسی عورت سے زنا کر لیا ہو تو بھی بیٹے کو اس عورت سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ، یعنی اپنی والدہ سے نکاح کرنا حرام ہے، اور لفظ أُمَّهَاتُكُمْ کے عموم میں دادیاں اور نانیاں سب داخل ہیں۔

وَبَنَاتُكُمْ، اپنی صلی لڑکی سے نکاح کرنا حرام ہے، اور لڑکی کی لڑکی سے بھی، اور بیٹے کی لڑکی سے بھی۔

خلاصہ یہ ہے کہ بیٹی، پوتی، پڑپوتی، نواسی، پڑنواسی، ان سب سے نکاح کرنا حرام ہے، اور سوتیلی لڑکی جو دوسرے شوہر کی ہو اور بیوی ساتھ لائی ہو اس سے نکاح کرنے نہ کرنے میں تفصیل ہے جو آگے آرہی ہے، اور جو لڑکا لڑکی صلی نہ ہو بلکہ گود لے کر پال لیا ہو ان سے اور ان کی اولاد سے نکاح جائز ہے، بشرطیکہ کسی دوسرے طریقہ سے حرمت نہ آئی ہو، اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس نطفہ سے جو لڑکی پیدا ہو وہ بھی بیٹی کے حکم میں ہے اس سے بھی نکاح درست نہیں۔

وَأَخَوَاتُكُمْ، اپنی حقیقی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے، اور اس بہن سے بھی جو علاقائی (باب شریک) اور اس بہن سے بھی جو اخیا فی دماں (شریک) ہو۔

وَعَمَّاتُكُمْ، اپنے باپ کی حقیقی بہن، علاقائی، اخیا فی بہن، ان تینوں سے نکاح حرام ہے، غرض کہ تینوں طرح کی بھوپھیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔

وَحَلَائِكُمْ، اپنی والدہ کی بہن حقیقی ہو یا علاقائی ہو یا اخیا فی، ہر ایک سے نکاح حرام ہے۔

وَبَنَاتُ الْأَخِ، بھائی کی لڑکیوں، یعنی بھتیجیوں سے بھی نکاح حرام ہے، حقیقی ہو علاقائی ہو یا اخیا فی، تینوں طرح کے بھائیوں کی لڑکیوں سے نکاح حلال نہیں ہے۔

وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، بہن کی لڑکیوں یعنی بھانجیوں سے بھی نکاح حرام ہے، اور یہاں بھی وہی تعیم ہے کہ بہنیں خواہ حقیقی ہوں، علاقائی ہوں یا اخیا فی ان کی لڑکیاں شرفاً

نکاح میں نہیں آ سکتیں۔

وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ، جن عورتوں کا دودھ پیا ہے اگرچہ وہ حقیقی بائیں نہ ہوں وہ بھی حرمت نکاح کے بارے میں والدہ کے حکم میں ہیں، اور ان سے بھی نکاح حرام ہے، تھوڑا دودھ پیا ہو یا زیادہ، ایک مرتبہ پیا ہو یا متعدد دفعہ پیا ہو، ہر صورت میں یہ حرمت ثابت ہو جاتی ہے، فقہاء کی اصطلاح میں اس کو حرمت رضاعت سے تعبیر کرتے ہیں۔

البتہ اتنی بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ حرمت رضاعت اُسی زمانہ میں دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے جو بچپن میں دودھ پینے کا زمانہ ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: إِنْ شَاعَ الرِّضَاعُ مِنَ الْوَلَدِ حَتَّى يَكُونَ مِنْ رَضَاعَتِهِ، یعنی رضاعت سے جو حرمت ثابت ہوگی، وہ اسی زمانہ کے دودھ پینے سے ہوگی جن لمبے میں دودھ پینے کی سچی کالٹو نہا ہوتا ہے (بخاری و مسلم)۔

اور یہ مدت امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک بچے کی پیدائش سے لیکر ڈھائی سال تک ہے اور دیگر فقہاء کے نزدیک جن میں امام ابو حنیفہؒ کے مخصوص شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ بھی ہیں، صرف دو سال کی مدت تک رضاعت ثابت ہو سکتی ہے اور اسی پر امام محمدؒ کا فتویٰ بھی ہے اگر کسی لڑکے لڑکی نے اس عمر کے بعد کسی عورت کا دودھ پیا تو اس سے رضاعت ثابت نہ ہوگی۔

وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ، یعنی رضاعت کے رشتہ سے جو بہنیں ہیں ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، تفصیل اس کی یوں ہے کہ جب کسی لڑکی یا لڑکے نے ایام رضاع میں

کسی عورت کا دودھ پیا، وہ عورت ان کی رضاعتی والدہ بن گئی، اور اس عورت کا شوہر اس کا باپ بن گیا، اور اس عورت کی فیسی اولاد اس کے بہن بھائی بن گئے، اور اس عورت کی بہنیں ان کی خالائیں بن گئیں، اور اس عورت کا جیٹھ دیور ان بچوں کے رضاعتی چچا بن گئے، اور اس عورت کے شوہر کی بہنیں ان بچوں کی بھوپھیاں بن گئیں، اور باہم ان سب میں حرمت رضاعت ثابت ہو گئی، نسب کے رشتہ سے جو نکاح آپس میں حرام ہے رضاعت کے رشتہ سے بھی حرام ہو جاتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ (بخاری) اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے: إِنْ أَلَّاهُ حَرَّمَ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ (بحوالہ مشکوٰۃ، ص ۲۴۳)۔

مسئلہ: اگر ایک لڑکے ایک لڑکی نے کسی عورت کا دودھ پیا تو ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح رضاعتی بھائی اور رضاعتی بہن کی لڑکی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔

مسئلہ: رضاعتی بھائی یا رضاعتی بہن کی فیسی ماں سے نکاح جائز ہے، اور فیسی بہن

کی رضاعی ماں سے بھی حلال ہے اور رضاعی بہن کی لیس بہن سے بھی اور لیس بہن کی رضاعی بہن سے بھی نکاح جائز ہے۔

مسئلہ: منہ باناک کے ذریعہ ایام رضاع میں دودھ اندر جانے سے حرمت ثابت ہوتی ہے، اور اگر اور کسی راستہ سے دودھ اندر پہنچایا جائے، یا دودھ کا انجکشن دے دیا جائے تو حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی۔

مسئلہ: عورت کے دودھ کے علاوہ کسی اور دودھ مثلاً چوپائے کا دودھ یا کسی بڑکا سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔

مسئلہ: دودھ اگر دوا میں، یا بکری، گائے، بھینس کے دودھ میں ملا ہوا ہو تو اس سے حرمت رضاعت اس وقت ثابت ہوگی، جب کہ عورت کا دودھ غالب ہو، اور اگر دونوں برابر ہوں تب بھی حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے، لیکن اگر عورت کا دودھ کم ہے تو یہ حرمت ثابت نہ ہوگی۔

مسئلہ: اگر مرد کے دودھ نکل آئے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔

مسئلہ: اگر دودھ پیئے کا شک ہو تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ اگر کسی عورت نے کسی بچے کے منہ میں پستان دیا، لیکن دودھ جانے کا یقین نہ ہو تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی اور نکاح کی حلت پر اس کا اثر نہ پڑے گا۔

مسئلہ: اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کر لیا، اور کسی اور عورت نے کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے تو اگر دونوں اس کی تصدیق کریں تو نکاح کے فاسد ہونے کا فیصلہ کر لیا جائے گا، اور اگر یہ دونوں اس کی تکذیب کریں اور عورت دیندار خدا ترس ہو تو فساد نکاح کا فیصلہ نہ ہوگا، لیکن طلاق دے کر مفارقت کر لینا بھی افضل ہے۔

مسئلہ: حرمت رضاعت کے ثبوت کے لئے دو دیندار مردوں کی گواہی ضروری ہے، ایک مرد یا ایک عورت کی گواہی سے رضاعت ثابت نہ ہوگی، لیکن چونکہ معاملہ حرام حلال سے متعلق ہے، اس لئے احتیاط کرنا افضل ہے، حتیٰ کہ بعض فقہاء نے یہ تفصیل لکھی کہ اگر کسی عورت سے نکاح کرنا ہو اور ایک دیندار مرد گواہی دے کہ یہ دونوں رضاعی بہن بھائی ہیں تو نکاح کرنا جائز نہیں، اور اگر نکاح کے بعد ہو تو احتیاط جدا ہونے میں ہے، بلکہ اگر ایک عورت بھی کہہ دے تب بھی احتیاط اسی میں ہے کہ مفارقت اختیار کر لیں۔

مسئلہ: جس طرح دو دیندار مردوں کی گواہی سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، اسی طرح ایک دیندار مرد اور دو دیندار عورتوں کی گواہی سے بھی اس کا ثبوت ہو جاتا ہے۔

البتہ احتیاط اسی میں ہے کہ اگر نفا شہادت پورا نہ ہو تب بھی شک سے بچنے کے لئے حرمت کو ترجیح دی جائے۔

وَأُمَّهَاتُ بَنَاتِكُمْ بِرُءُوسِهِنَّ بیویوں کی مائیں بھی شوہروں پر حرام ہیں، یہاں بھی اثبات میں تفصیل ہے۔

اس میں بیویوں کی نانیاں، دادیاں لیس ہوں یا رضاعی سب داخل ہیں۔ **مَسْئَلَةٌ:** جس طرح منکوحہ بیوی کی ماں حرام ہے، اسی طرح اس عورت کی ماں بھی حرام ہے جس کے ساتھ شبہ میں بہستری کی ہو یا جس کے ساتھ زنا کیا ہو یا اس کو شہوت کے ساتھ چھوا ہے۔

مَسْئَلَةٌ: نفس نکاح ہی سے بیوی کی ماں حرام ہو جاتی ہے، حرمت کے لئے دخول وغیرہ ضروری نہیں۔

وَرَبَّاتُ الْبُيُوتِ الَّتِي فِي بُيُوتِكُمْ بھتیجی، بھتیجی، بھتیجی کے ساتھ نکاح کیا اور نکاح کے بعد بہستری بھی کی تو اس عورت کی لڑکی جو دوسرے شوہر سے ہے اسی طرح اس کی پوتی، تو اسی حرام ہو گئیں، ان سے نکاح کرنا جائز نہیں، لیکن اگر بہستری نہیں کی، صرف نکاح ہوا تو صرف نکاح سے مذکورہ نہیں حرام نہیں ہو جائیں، لیکن نکاح کے بعد اگر اس کو شہوت کے ساتھ چھوا، یا اس کے اندام نہانی کی طرف شہوت کی نگاہ سے دیکھا تو یہ بھی بہستری کے حکم میں ہے، اس سے بھی اس عورت کی لڑکی وغیرہ حرام ہو جاتی ہے۔

مَسْئَلَةٌ: یہاں بھی نسائے کم میں تعمیم ہے، لہذا اس عورت کی لڑکی پوتی اور تو اسی بھی حرام ہو گئیں جس کے ساتھ شبہ میں بہستری کی ہو یا اس کے ساتھ زنا کیا ہو۔

وَحَلَائِلُهُنَّ بھتیجی، بھتیجی، بھتیجی کی بیوی حرام ہے، اور بیٹے کے عموم میں پوتا، نواسا بھی داخل ہیں، لہذا ان کی بیویوں سے نکاح جائز نہ ہوگا۔

وَمِنْ أَصْلَابِكُمْ قید سے متبذی (لے پا لک) کو نکالنا مقصود ہے، اس کی بیوی سے نکاح حلال ہے، اور رضاعی بیٹا بھی لیس بیٹے کے حکم میں ہے، لہذا اس کی بیوی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔

وَأَنْ تَتَجَمَّعُوا فِي الْكُنُفِ درہنوں کو نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے، حقیقی بہنیں ہوں یا علاقائی ہوں یا انیافی، نسب کے اعتبار سے ہوں یا رضاعی بہنیں ہوں، یہ حکم سب کو شامل ہے، البتہ طلاق ہو جانے کے بعد دوسری بہن سے نکاح جائز ہے لیکن یہ جواز عدت گزرنے کے بعد ہی عدت کے دوران نکاح جائز نہیں ہے۔

شریعت اسلامیہ میں اس مسئلہ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ نہ صرف کسی شخص کے نکاح میں ہوتے ہوئے عورت کے دوسرے نکاح کو حرام قرار دیا ہے بلکہ کسی عورت کا کوئی شوہر طلاق دیدے یا مرجائے تو اس کی عدت گزرنے تک بھی کسی دوسرے شخص سے اس عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ **وَالَّذِينَ آمَنُوا فَكُنْ لَهُمْ جُلُودًا مِّنَ النَّسَاءِ** سے استثناء ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر والی بیوی سے کسی دوسرے شخص کو نکاح کرنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی عورت ملوکہ باندی ہو کر آجائے جس کی صورت یہ ہے کہ مسلمانوں نے دارالحرب کے کافروں سے جیا د کیا، اور وہاں سے کچھ عورتیں قید کر کے لے آئے، ان عورتوں میں جو عورت دارالاسلام میں لائی گئی اور اس کا شوہر دارالحرب میں رہ گیا، تو اس عورت کا نکاح دارالاسلام میں آنے سے اپنے سابق شوہر سے ختم ہو گیا، اب یہ عورت اگر کتاہیر یا مسلمہ ہو تو اس کا نکاح دارالاسلام کا کوئی بھی مسلمان نکاح کر سکتا ہے، اور اگر امیر المؤمنین اس کو باندی بنا کر کسی فوجی سپاہی کو مال غنیمت کی تقسیم میں دیدے تب بھی اس سے استمتاع جائز ہے۔ لیکن یہ نکاح واستمتاع ایک حیض آنے کے بعد ہی جائز ہے، اور اگر حمل ہے تو وضع حمل ضروری ہے۔

مسئلہ: اگر کوئی کافر عورت دارالحرب میں مسلمان ہو جائے، اور اس کا شوہر کافر ہے تو عین حیض گزرنے کے بعد وہ اس کے نکاح سے جدا ہو جائے گی۔

مسئلہ: اگر اگر دارالاسلام میں کوئی کافر عورت مسلمان ہو جائے، اور اس کا شوہر کافر ہو، تو حاکم شرع اس کے شوہر پر اسلام پیش کرے، اگر وہ مسلمان ہونے سے انکار کرے تو قاضی ان دونوں میں تفسیق کر دے، اور یہ تفریق طلاق شمار ہوگی، اس کے بعد عدت گزار کر وہ عورت کسی مسلمان سے نکاح کر سکتی ہے۔

رَبِّكَ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُمْ، یعنی جن محرمات کا ذکر ہوا ان کی حرمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے، **قَالَ الْقُرْطُبِيُّ** اسی حرمت **هَذِهِ النِّسَاءُ كُنَّ بَنَاتٍ مِّنَ اللَّهِ عَلَيْهِنَّ**۔ **وَأَجَلٌ لَّكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ**، یعنی جو محرمات اب تک مذکور ہوئیں، ان کے علاوہ دوسری عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں، مثلاً چچا کی لڑکی، خالہ کی لڑکی، ماموں زاد بہن، ماموں چچا کی بیوی ان کی وفات یا طلاق دینے کے بعد بشرطیکہ یہ مذکورہ اقسام اور کسی رشتہ سے محرم نہ ہوں، اور اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی، جب وہ طلاق دیدے یا وفات پا جائے، بیوی مرجائے تو اس کی بہن کے ساتھ وغیرہ۔ بے شمار صورتیں بنتی ہیں، ان سب کو **مَا وَرَاءَ ذَلِكَ** کے عموم میں داخل فرمادیا۔

مسئلہ: ایک وقت چار عورتوں سے زیادہ کو نکاح میں رکھنا جائز نہیں، اس کا

تفصیلی بیان سورۃ نساء کے شروع میں گذر چکا ہے، قریب کی آیات میں اس کا ذکر نہ دیکھ کر کسی کو یہ محال نہ ہو جائے کہ **مَا وَرَاءَ ذَلِكَ** کے عموم میں بغیر کسی پابندی کے عورتوں سے نکاح جائز ہے، نیز بہت سی غزوات وہ ہیں جن کا ذکر احادیث شریفہ میں ہے، اور ان کی طرف آیات میں اشارات بھی ہیں، جن کو ہم تفسیر کے ذیل میں کر کرتے چلے آئے ہیں۔ **أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ**، یعنی محرمات کا یہ بیان تمہارے لئے اس لئے کیا گیا ہے کہ اپنے مالوں کے ذریعہ حلال عورتیں تلاش کرو، اور ان کو اپنے نکاح میں لاؤ۔ ابو بکر جصاص رحمۃ اللہ علیہ احکام الفسخران میں لکھتے ہیں کہ اس سے دو باتیں معلوم ہوتیں، ایک یہ کہ نکاح مہر سے خالی نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اگر زوجین آپس میں یہ طے کر لیں کہ نکاح بغیر مہر کے ہو گا تب بھی مہر لازم ہو گا، جس کی تفصیل کتب فقہ میں مذکور ہے، دوسرے یہ بات معلوم ہوتی کہ مہر وہ چیز ہونی چاہئے جس کو مال کہا جاسکے۔

حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ دس درہم سے کم مہر نہیں ہونا چاہئے، ایک درہم ساٹھ تین ماشہ چاندی کا ہوتا ہے۔

مُتَخَصِّصِينَ غَيْرَ مَسَا فِجَحِينَ، یعنی اپنے مالوں کے ذریعہ حلال عورتیں طلب کرو اور یہ بھولو کہ عورتوں کی تلاش عفت و عصمت کے لئے ہے جو نکاح کا اہم مقصد ہے، اور نکاح کے ذریعہ اس چیز کو حاصل کرو، مال خرچ کر کے زنا کے لئے عورتیں تلاش کرو۔

اس سے معلوم ہو گیا کہ اگرچہ زنا کا بھی مال خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ مال خرچ کرنا بھی حرام ہے، اور اس مال کے ذریعہ جو عورت حاصل کی جائے اس سے استمتاع حلال نہیں ہوتا۔ **لَفْظُ غَيْرَ مَسَا فِجَحِينَ** بڑا کارزنا کی ممانعت فرماتے ہوئے اس طرف بھی اشارہ فرمایا کہ زنا میں صرف شہوت رانی، سفہ ما، پانی بہانا مقصود ہوتا ہے، کیونکہ اس سے طلب الولد اور ابقاء النسل کا ارادہ نہیں ہوتا، مسلمانوں کو پاک و امن رہنے اور تکثیر نسل انسانی کے لئے اپنی قوت کو بر محل خرچ کرنا چاہئے، جس کا طریقہ ملک نکاح اور ملک بیہن ہے۔

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ قَرِيبًا، یعنی نکاح کے بعد جن عورتوں سے استمتاع کر لو تو ان کے مہر دیدو، یہ دینا تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔

اس آیت میں استمتاع سے بیویوں سے ہیستہر ہونا اور وظی کرنا مراد ہے، اگر بعض نکاح ہو جائے اور شخصیت نہ ہو اور شوہر کو استمتاع کا موقع نہ ملے، بلکہ وہ اس سے پہلے ہی طلاق دیدے تو آدھا مہر واجب ہوتا ہے، اور اگر استمتاع کا موقع مل جائے تو پورا مہر واجب ہو جاتا ہے، اس آیت میں خصوصاً توجہ دلائی ہے کہ جب کسی عورت سے استمتاع کر لیا تو اس کا مہر دینا

ہر طرح سے واجب ہو گیا، اس میں کوتاہی کرنا شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے، اور انسانی غیرت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ جب نکاح کا مقصد حاصل ہو گیا تو بیوی کے حق میں کوتاہی اور مال مثل نہ ہو۔ البتہ شریعت عورت کو یہ حق بھی دیتی ہے کہ مہر اگر مجمل ہے تو مہر کی وصولی تک وہ شوہر کے پاس جانے سے انکار کر سکتی ہے۔

حرمت متعہ لفظ استمتاع کا مادہ تم، ات، تغ ہے، جس کے معنی کسی فائدہ کے حاصل ہونے سے ہیں، کسی شخص سے یا مال سے کوئی فائدہ حاصل کیا تو اس کو استمتاع کہتے ہیں، عربی قواعد کی رو سے کسی کلمہ کے مادہ میں تن اور ت کا اضافہ کر دینے سے طلب و حصول کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، اس اخوی تحقیق کی بنیاد پر قضا استمتعہ کا یہ معنی طلب پوری امت کے نزدیک خلفاء عن سلف وہی ہے، جو ہم نے ابھی اوپر بیان کیا ہے، لیکن ایک فرقہ کا کہنا ہے کہ اس سے اصطلاحی متعہ مراد ہے، اور ان لوگوں کے نزدیک یہ آیت متعہ حلال ہونے کی دلیل ہے، حالانکہ متعہ جس کو کہتے ہیں اس کی صاف تردید قرآن کریم کی آیت بالا میں لفظ مَخْصِنِينَ غَيْرِ مُسَارِفِينَ سے ہو رہی ہے، جس کی تشریح آگے آرہی ہے۔ متعہ اصطلاحی جس کے جواز کا ایک فرقہ مذہبی ہے یہ ہے کہ ایک مرد کسی عورت سے یوں کہے کہ اتنے دن کے لئے اتنے پیسے یا فلال جنس کے عوض میں تم سے متعہ کرتا ہوں متعہ اصطلاحی کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جنس مادہ اشتقاق کو دیکھ کر یہ فرقہ مدعی ہے کہ آیت سے حلت متعہ کا ثبوت ہو رہا ہے۔

پہلی بات یہ ہے کہ جب دوسرے معنی بھی کم از کم قائل ہے رگوں ہمارے نزدیک متعین ہے، تو ثبوت کا کیا راستہ ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے نحرزات کا ذکر فرما کر یوں فرمایا ہے کہ ان کے علاوہ اپنے اصول کے ذریعہ حلال عورتیں تلاش کرو، اس حال میں کہ پانی نہ بہانے والے نہ ہوں، یعنی محض شہوت رانی مقصود نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ مخصنین کی بھی قید لگائی ہے، یعنی یہ کہ عفت کا دھیان رکھنے والے ہوں۔ متعہ چونکہ مخصوص وقت کے لئے کیا جاتا ہے، اس لئے اس میں نہ حصول اولاد مقصود ہوتا ہے، نہ گھر بار بسانا، اور نہ عفت و عصمت، اور ان لئے جس عورت سے متعہ کیا جائے اس کو فریق مخالف زوجہ وارثہ بھی قرار نہیں دیتا، اور اس کو ازواج معروفہ کی گنتی میں بھی شمار نہیں کرتا۔ اور چونکہ مقصد بعض قضاء شہوت ہے، اس لئے مرد و عورت عارضی طور پر ملتے جلتے جوڑے تلاش کرتے رہتے ہیں، جب یہ صورت ہے تو متعہ عفت و عصمت کا ضامن نہیں بلکہ دشمن ہے۔

صاحب ہدایہ نے حضرت امام مالک کی طرف منسوب کیا ہے کہ ان کے نزدیک متعہ جائز ہے، لیکن یہ نسبت بالکل غلط ہے، جیسا کہ شراح ہدایہ اور دیگر اکابر نے تصریح کی ہے کہ صاحب ہدایہ سے تسامح ہوا ہے۔

البتہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اخیر تک حلت متعہ کے قائل تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، امام ترمذی نے باب ماجاء فی نکاح المتعہ کا باب قائم کر کے دو حدیثیں نقل کی ہیں، پہلی حدیث یہ ہے:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَعَنْ الْحُرِّمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بخاری و مسلم میں بھی ہے۔

دوسری حدیث جو امام ترمذی نے نقل کی ہے وہ یہ ہے:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا كَانَتْ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ حَتَّى إِذَا نَزَلَتِ الْآيَةُ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَاهُمَا فَهُوَ حَرَامٌ
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عورت اسلام کے عہد اول میں مشروع تھا، یہاں تک کہ آیت کریمہ اَلَا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، نازل ہوئی تو وہ منسوخ ہو گیا، اس کے بعد حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ زوجہ شرعیہ اور ملوکہ شریعیہ کے علاوہ ہر طرح کی مشرکہ سے استمتاع حرام ہے۔

البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کچھ عرصہ تک متعہ کو جائز سمجھتے تھے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سمجھانے سے (جیسا کہ بیچ مسلم ج ۱ ص ۲۵۲ پر ہے) اور آیت شریفہ اَلَا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ سے متنبہ ہو کر رجوع فرمایا، جیسا کہ ترمذی کی روایت سے معلوم ہوا۔

یہ عجیب بات ہے کہ جو فرقہ حلت متعہ کا قائل ہے باوجودیکہ اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عجب اور سرباز ہونے کا دعویٰ ہے، لیکن اس مسئلہ میں وہ ان کا بھی مخالف ہے، وَتَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنَّ سَيِّئُ مُنْقَلَبٍ يُنْقَلِبُونَ۔ (۲۲۶: ۲۲۷) صاحب روح المعانی، قاضی عیاضؒ سے نقل کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر سے پہلے متعہ

حلال تھا، پھر غزوہ خیبر میں حرام کر دیا گیا، اس کے بعد فوج مکہ کے دن حلال کر دیا گیا، لیکن پھر تین دن کے بعد ہمیشہ کے لئے حرام کر دیا گیا۔

نیز یہ امر بھی قابل غور ہے کہ فرمان باری تعالیٰ شانہ: **وَإِذَا كُنْتُمْ فِي الْحَرْبِ فَادْفِنُوا أَنْفُسَكُمْ** (اور جب تم جنگ میں ہو تو اپنے آپ کو دفن کر دو) اس سے مراد یہ ہے کہ اگر جنگ میں ہو تو اپنے آپ کو دفن کر دو، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر جنگ میں ہو تو اپنے آپ کو دفن کر دو، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر جنگ میں ہو تو اپنے آپ کو دفن کر دو۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا **إِنْ شِئْتُمْ تَحْصِنُوا** سے متعلقہ اصطلاحی مراد ہونے کی کوئی قطعی دلیل نہیں ہے، محض ایک احتمال ہے، یہ احتمال **إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ** اور **مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ** سے قطعی الدلائل مضمون کے ہرگز معارض نہیں ہو سکتا، اور بالفرض اگر دونوں دلیلیں قوت میں برابر ہوں تو کہا جائے گا کہ دونوں دلیلیں حلت و حرمت میں متعارض ہیں، بالضرر اگر تعارض مان لیا جائے تب بھی عقل سلیم کا تقاضا ہے کہ محرم کو بیچ پر ترجیح ہونی چاہیے مسئلہ: نکاح متعدی کی طرح نکاح موقت بھی حرام اور باطل ہے، نکاح موقت یہ ہے کہ ایک مقررہ مدت کے لئے نکاح کیا جائے۔ اور ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ متعدی میں لفظ متعدی لایا جاتا ہے، اور نکاح موقت لفظ نکاح سے ہوتا ہے۔

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْنِ بَيْتِكُمْ (اور نہ ہے تم پر گناہ اس میں کہ تم اپنے گھر کے دروازے کے درمیان میں ہو) اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ باہمی ہر معاشرہ کرنے کے بعد ہر معاشرہ کوئی حتمی چیز نہیں ہو سکتی کہ اس میں کسی بیشی درست نہ ہو، بلکہ شوہر مقررہ ہر پر اپنی طرف سے اضافہ بھی کر سکتا ہے اور بیوی اگر چاہے تو اپنی خوش دلی سے تنہا یا پورا ہر معاشرہ کر سکتی ہے، الفاظ کے عموم سے معلوم ہوا کہ عورت اگر ہر معاشرہ کرے تو اسے ناجیل کرے، یعنی بد میں لینے کو منظور کر لے تو یہ بھی درست ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں۔

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکیم ہے) اس آیت کے ختم پر یہ جملہ بڑھا کر ایک توبہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ خبر ہے، احکام مذکورہ کی اگر کوئی شخص خلاف درزی کرے تو اگرچہ اس کی خبر قاضی، حاکم اور کسی انسان کو نہ ہو، لیکن اللہ جل شانہ کو تو سب خبر ہے، اس سے ہر حال میں ڈرتے رہنا چاہئے۔

اور یہ بھی بتلایا کہ جو احکام ارشاد فرمائے ہیں یہ سب کچھ حکمت پر مبنی ہیں، حکمت اس دقیق بات کو کہتے ہیں جو ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آتی، حرمت و حلال کے احکام جو آیات میں مذکور ہیں ان کی علت کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے ان کو ہر حال میں ماننا لازم ہے، کیونکہ

اگر ہمیں علت معلوم نہیں تو صاحب حکم باری تعالیٰ شانہ کو معلوم ہے جو عظیم اور حکیم ہے۔ اس دور کے بہت سے پڑھے لکھے جاہل احکام خداوندیہ کی علتیں تلاش کرتے ہیں، اگر کوئی علت معلوم نہیں ہوتی تو معاذ اللہ حکم ربی کو نامناسب یا دور حاضر کے تقاضوں کے خلاف کہہ کر ٹال دیتے ہیں، ان الفاظ میں ایسے لوگوں کا منہ بند کر دیا گیا ہے اور بتلایا گیا ہے کہ تم نادان ہو، اللہ جل شانہ داناست، تم نا سمجھ ہو اللہ حکیم ہے، اپنی سمجھ کو معیار حقانیت نہ بناؤ، واللہ اعلم وعلم اتم واحکم۔

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ

اور جو کوئی نہ رکھے تم میں معتدور اس کا کہ نکاح میں لائے بیبیان

الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ قَبْلِتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

مسلمان تو نکاح کر لے ان سے جو تمہاری امانت میں ہیں جو کہ تمہارے آپس کی لونڈیاں ہیں مسلمان

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِنْ كُنْتُمْ

اور اللہ کو خوب معلوم ہے تمہاری مسلمان تم آپس میں ایک ہو سوان سے نکاح کر دو

بِأَذْنِ أَهْلِيهِمْ وَأُولَاهُمْ أَوْ بِإِذْنِ الْمُحْصَنَاتِ

ان کے مالکوں کی اجازت سے اور دران کے ہر موافق دستور کے قید میں آنے والیاں ہوں

غَيْرِ مُسْفِحَةٍ وَلَا مَخْذُوتٍ أَخْذَانِ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ

نہ مستی نکالنے والیاں اور نہ بھیجی یا رکھ کر لے والیاں پھر جب وہ قید کیل میں آجیں تو اگر

أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ

کر لے جائی کا کام تو ان پر آدمی سزا ہے بیبیوں کی سزا

مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ

یہ اس کے واسطے ہے جو کوئی تم میں ڈرے تکلیف میں پڑے اور صبر

تَصْبِرُوا وَآخِرُ نَصِيحَةٍ مِنَ اللَّهِ غُفُورٌ رَحِيمٌ

کر دو تو بہتر ہے تمہارے حق میں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے

رَبِّطُ آيَاتِ

اد پر سے چونکہ نکاح کے احکام چلے گئے ہیں، اس لئے اس کے ذیل میں اب

شرعی لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنے کا ذکر شروع ہوا اور پھر انہیں کے متعلق حد کا حکم بھی بیان کر دیا گیا کہ باندی اور غلام کی حد آزاد عورت و مرد سے مختلف ہوتی ہے۔

خلاصہ تفسیر

اور جو شخص تم میں پوری قدرت اور گنجائش نہ رکھتا ہو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی توجہ اپنے آپس والوں کی مسلمان لونڈیوں سے بڑھ کر تم لوگوں کی (مشرعاً) ملوکہ میں نکاح کر لے (کیونکہ اگر لونڈیوں کا مهر وغیرہ کم ہوتا ہے اور ان کو غریب کے ساتھ بیاہ لینے میں عار بھی نہیں کرتے) اور (لونڈی سے نکاح کرنے میں عار نہ کرے) کیونکہ دین کی رُو سے تو ممکن ہے کہ وہ تم سے بھی افضل ہو، وجہ یہ کہ مدارا فضیلت دین کا ایمان ہے (اور تمہارے ایمان کی پوری حالت اللہ ہی کو معلوم ہے) کہ اس میں کون اعلیٰ ہے کون ادنیٰ ہے، کیونکہ وہ متعلق قلب کے ہے جس کی پوری اطلاع اللہ ہی کو ہے، اور دنیا کی رُو سے زیادہ وجہ عار کی تفاوت نسب ہے اس میں جو انساب کا اصل مبداء ہے یعنی حضرت آدم و حوا علیہما السلام اس میں مشارکت کے اعتبار سے) تم سب آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہو (پھر عار کی کیا چیز ہو) جب عدم عار کی وجہ معلوم ہو گئی تو ضرورت نہ کورہ کے وقت) ان سے نکاح کر لیا کرو (مگر شرط یہ بھی ہے کہ) ان کے مالکوں کی اجازت سے (ہو) اور ان کے ان مالکوں کو ان کے مہر قاعدہ (مشرعیہ) کے موافق دیدیا کرو (اور یہ مہر دینا) اس طور پر (ہو) کہ وہ مشکوہ بنائی جاوے نہ تو علانیہ بدکاری کرنے والی ہوں اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والی ہوں (یعنی وہ مہر بمقابلہ نکاح ہو بطور اجرت زنا کے دینے سے وہ حلال نہ ہوگی) پھر جب وہ لونڈیاں مشکوہ بنائی جاوےں، پھر اگر وہ بڑی بے حیائی کا کام (یعنی زنا) کریں تو بعد ثبوت بشرطیکہ مسلمان ہوں) ان پر اس سزا سے نصف سزا (جاری) ہوگی جو کہ (غیر مشکوہ) آزاد عورتوں پر ہوتی ہے، (جیسا کہ نکاح کے قبل بھی لونڈیوں کی یہی سزا تھی، اور اسی طرح غلاموں کی بھی) یہ (لونڈیوں سے نکاح کرنا) اس شخص کے لئے (مناسب) ہے جو تم میں (بوجہ غلبہ شہوت اور آزاد مشکوہ میسر نہ ہونے کے) زنا (میں مستلا ہو جائے) کا اندیشہ رکھتا ہو (اور جس کو یہ اندیشہ نہ ہو اس کے لئے مناسب نہیں) اور (اگر اس اندیشہ کی حالت میں بھی اپنے نفس پر قادر ہو تو) تمہارا ضبط کرنا زیادہ بہتر ہے (بہ نسبت نکاح کنیز کے) اور (یوں) اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں (اگر صورت کراہت میں بھی نکاح کر لیا، ہم مواخذہ نہیں کریں گے اور بڑی رحمت والے ہیں) اگر حرمیت کا حکم نہیں فرمایا۔

معارف و مسائل

طَوَّلَ قدرت اور غنا کو کہتے ہیں، آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت نہ ہو یا اس کا سامان میسر نہ ہو تو مؤمن باندیوں سے نکاح کر سکتا ہے اس سے پتہ چلا کہ یہاں تک ممکن ہو آزاد عورت ہی سے نکاح کرنا چاہیے، باندی سے نکاح مکرہ اور اگر باندی سے نکاح کرنا پڑا، جانتے تو مؤمن باندی تلاش کرے۔

حضرت امام ابو حنیفہ کا کہیں مذہب ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کی قدرت بہت ہوئے باندی سے نکاح کر لینا یا کنیا باندی سے نکاح کر لینا مکروہ ہے۔

اور حضرت امام شافعی اور دیگر ائمہ کے نزدیک آزاد عورت سے نکاح کی قدرت ہوتی ہوئے باندی سے نکاح کرنا حرام ہے، اور کنیا باندی سے نکاح کرنا مطلقاً جائز نہیں ہے۔

بہر حال باندی کے نکاح سے بچنا آزاد مرد کے لئے بہر حال میں بہتر ہے، اور اگر مجبوراً کرنا ہو تو مؤمن باندی سے نکاح کریں، وجہ اس کی یہ ہے کہ باندی سے جو اولاد پیدا ہو وہ اس شخص کی

غلام ہوتی ہے جو باندی کا نکاح ہے اور غیر مؤمن باندی سے جو اولاد ہوگی اندیشہ ہے کہ وہ ماں کے ڈھنگ پر غیر دین دوست بن جائے، اولاد کو غلامی سے بچانے اور مؤمن بنانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ بچوں کی ماں آزاد ہو، اور اگر باندی ہو تو کم از کم مؤمنہ ضرور ہو، تاکہ بچہ کا ایمان محفوظ رہے

اس لئے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ کتابی عورت جو آزاد ہو اس سے اگرچہ نکاح کرنا درست ہے لیکن بچنا بہتر ہے، اور اس میں تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ دو نساہری کی عورتیں عملاً مسلمانوں سے اس لئے نکاح کرتی ہیں کہ خود شوہر کو اور شوہر کی اولاد کو اپنے

دین پر لاسکیں۔

پھر فرمایا: **وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَمْسَوُا غُلَامًا مِّنَ آلِهِمْ فَمَا يَكْفُرُ بِهِمْ لَبِيسٌ بَلْ هُمْ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ** یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہارے

ایمان کا خوب علم ہے، ایمان اور ذہنیات سے، البتہ مرتبہ غلام اور باندی ایمانی مرتبہ میں آزاد مرد و عورت سے بڑے ہوتے ہوئے ہیں، اس لئے مؤمن باندی سے نکاح کرنے کو قابل

نفرت نہ جانیں بلکہ اس کے ایمان کی قدر کریں۔

آخر میں فرمایا: **وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَمْسَوُا غُلَامًا مِّنَ آلِهِمْ فَمَا يَكْفُرُ بِهِمْ لَبِيسٌ بَلْ هُمْ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ** یعنی ایمان اور ذہنی

پرستہ، اقول فی المناظرہ: **وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَمْسَوُا غُلَامًا مِّنَ آلِهِمْ فَمَا يَكْفُرُ بِهِمْ لَبِيسٌ بَلْ هُمْ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ** یعنی ایمان اور ذہنی

أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرْدِي الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ

کہ تم پر متوجہ ہووے اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو لگے ہوئے ہیں اپنے مزوں کے پیچھے

أَنْ تَسْئَلُوا امْلًا عَظِيمًا ۝۳۸ یُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَذَابَكُمْ

کہ تم بھر جاؤ راہ سے بہت دور اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے

وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ۝۳۹

اور انسان بنا ہے کمزور

رَبِّهِ آيَاتِ انا قبل کی آیتوں میں احکام کی تفصیل مذکور ہوئی، ان آیتوں میں اللہ جل شانہ

اپنا انعام واحسان بتلاتے ہیں، اور یہ کہ ان احکام کی مشروریت میں تمہارے ہی منافع ومنافع کی رعایت رکھی گئی ہے، اگرچہ تم اس کی تفصیل کو نہ سمجھو، پھر اس کے ساتھ ہی ان احکام پر عمل کرنے کی ترغیب ہے، اور گمراہوں کے ناپاک ارادوں پر بھی متنبہ کیا گیا، کہ یہ لوگ تمہارے بدخواہ ہیں، جو تمہیں مستقیم راستہ سے ہٹکا نا چاہتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اللہ تعالیٰ کو ان مضامین مذکورہ کے ارشاد فرمانے سے اسی طرح دوسرے مضامین سے اپنا کوئی نفع مقصود نہیں کہ یہ محال عقلی ہے، بلکہ تم کو نفع پہنچانے کے لئے، یہ منظور ہے کہ (آیات احکام میں تو) تم سے (تمہاری مصلحت کے احکام) بیان کرے اور (آیات قصص میں)

تم سے پہلے لوگوں کے احوال تم کو بتلاوے تاکہ تم کو اتباع کی رغبت اور مخالفت سے خوف ہو) اور (خلاصہ مشترک مقصود یہ ہے کہ تم پر رحمت کے ساتھ) توجہ فرمادے (اور وہ توجہ یہی بیان فرمانا اور بتلانا ہے جس میں سراسر بندوں ہی کا نفع ہے جیسا مذکور ہوا) اور اللہ تعالیٰ

بڑے علم والے ہیں، کہ بندوں کی مصلحت جانتے ہیں، بڑے حکمت والے ہیں کہ بلا وجہ ان مصلحتوں کی رعایت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بیان احکام و قصص سے جیسا ابھی مذکور ہوا، تمہارے حال پر رحمت کے ساتھ (توجہ فرمانا منقول ہے) اور جو لوگ (کفار و فجار میں سے)

شہوت پرست ہیں وہ یوں چاہتے ہیں کہ تم (راہِ درست سے) بڑی بھاری کبھی میں پڑ جاؤ (اور انہی جیسے ہو جاؤ، چنانچہ وہ اپنے فاسد خیالات مسلمانوں کے کانوں میں ڈالتے رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو احکام میں جس طرح تمہاری مصلحت پر نظر ہے اسی طرح تمہاری آسانی پر بھی نظر ہے، جیسا ارشاد ہے کہ) اللہ تعالیٰ کو (احکام میں) تمہارے ساتھ تخفیف رابقی آسانی بھی،

منظور ہے اور (جو اس کی یہ ہے کہ) آؤ کی (بہ نسبت اور مکافین کے بدن اور بہت دونوں میں) کمزور پیدا کیا گیا ہے (اس لئے اس کے ضعف کے مناسب احکام مسترر فرماتے ہیں، بڑے باعتبار رعایت مصلحت کے اعمال شاذ کا جو بڑا کیا جانا بھی منافی اللہ نہ تھا، مگر ہم نے دونوں امر کا مجموعہ لحاظ فرمایا اور یہ بڑے علم و حکمت اور نیز رحمت و شفقت پر موقوف ہے)۔

معارف و مسائل

نکاح کے بہت سے احکام بیان فرمائے کے بعد ان آیات میں یہ بتایا کہ اللہ پاک واضح طور پر خوب کھول کر تمہیں احکام بتاتے ہیں، اور انبیاء کرام اور صالحین عظام جو پہلے گزرے ہیں ان کے طریق کی رہبری فرماتے ہیں، تم یہ نہ سمجھو کہ یہ حرام و حلال کی تفصیلات صرف ہمارے ہی لئے ہے، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کو بھی اس طرح کے احکام بنائے گئے تھے، جنہوں نے عمل کیا، ان کو ستر میں بارگاہِ خداوندی ہوئے۔

جو لوگ متبع شہوات ہیں یعنی زنا کار اور وہ قومیں اور اصحاب مذاہب باطلہ جن کے نزدیک حرام حلال کوئی چیز نہیں وہ تم کو بھی راہِ حق سے ہٹا کر اپنے باطل ارادوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، تم ان سے ہوشیار رہنا، بعض مذہبوں میں اپنی نحریم عورتوں سے بھی نکاح کر لینا درست ہے، اور بہت سے ملحدین اس دور میں نکاح کو ختم کرنے ہی کے حق میں ہیں، اور بعض ممالک میں عورت کو متاعِ مشترک قرار دیتے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو مراپا نفس کے بندے اور خواہش کے غلام ہیں، اسلام کا کلمہ پڑھنے والے بعض ضعیف الایمان لوگ جو ان ملحدوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کی باتوں میں آکر اپنے دین کو فرسودہ خیال کرنے لگتے ہیں، اور دشمنوں کی باتوں کو انسانیت کی ترقی سمجھتے ہیں، اور ناوائستہ طور پر اس خام خیالی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جیسے یہ لوگ ماڈرن نظریات کے حکام ہیں کامل، ہمارا دین بھی اس کی اجازت دیتا، الحیا ز باللہ! اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی ہے کہ تم لوگ ایسے بدلیشت انسانوں کے نظریات کو اپنانے سے دور رہنا۔

پھر فرمایا یُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَذَابَكُمْ، یعنی اللہ پاک تم پر تخفیف اور ہلکے احکام کا ارادہ فرماتے ہیں، تمہاری دقیق دور کر لے کے لئے نکاح کے بارے میں ایسے نرم احکام دیتے جن پر سب عمل پیرا ہو سکتے ہیں، اور اگر آزاد عورتوں سے نکاح کی طاقت نہ ہو تو باندیوں سے نکاح کی اجازت دیدی ہے، مگر کے بارے میں طرفین کو باہمی رضامندی سے ملے کرنے کا اختیار دیا اور ضرورت کے وقت ایک سے زائد عورت سے بھی نکاح کی اجازت دی گئی بشرطیکہ

عدل ہاتھ سے نہ چھوٹے۔

پھر فرمایا: **وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ تَبْلُغُوا الْمَالَ الْحَلَالَ** یعنی انسان غلطی طور پر ضعیف ہے، اور اس کے اندر شہوانی مادہ رکھا گیا ہے، اگر بالکل ہی عورتوں سے دور رہنے کا حکم دیا جاتا تو اطاعت اور فرمانبرداری کرنے سے عاجز رہ جاتا، اس کے عجز و ضعف کے پیش نظر عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی نہیں بلکہ ترغیب دی، اور نکاح کے بعد آپس میں جو ایک دوسرے کو نفیس اور نظر کی پاکیزگی کا نفع اور دوسرے فوائد حاصل ہوتے ہیں ان سے طرفین کو تقویت پہنچتی ہے۔ پس نکاح ضعف کے دور کرنے کا باہمی معاہدہ اور ایک بے مثال طریقہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

اے ایمان والو! نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے اور نہ خون کر دو

أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝۱۹

آپس میں بیشک اللہ تم پر مہربان ہے اور جو کوئی یہ کام کرے

عُدُوًّا وَإِنَّا وَظَلَمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَىٰ

نقدی سے اور ظلم سے تو ہم اس کو ڈالیں گے آگ میں اور یہ اللہ

اللَّهِ يَسِيرًا ۝۲۰

پر آسان ہے۔

رَبِّطَ آيَاتِ | شروع سورۃ نساء میں تمام انسانوں کا ایک ماں باپ سے پیدا ہونا اور سب کا ایک رشتہ، اخوت میں جکڑے رہنا بیان فرمایا کہ عام انسانوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کی ادائیگی کی طرف اجمالی اشارہ فرمایا، پھر تینوں اور عورتوں کا تفصیلی بیان آیا، پھر مرد کے احکام کا بیان ہوا، جس میں تینوں عورتوں کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کی بھی تاکید آئی، اس کے بعد نکاح کے احکام آئے کہ کس عورت سے نکاح حلال ہے کس سے حرام، کیونکہ نکاح ایک ایسا معاملہ اور معاہدہ ہے جس سے عورت کی جان اور مال میں تصرف کرنے کا کسی کو حق ملتا ہے۔

مذکورہ آیتوں میں عام انسانوں کے جان و مال کی حفاظت اور ان میں ہر ناجائز تصرف

کرنے کی ممانعت کا بیان ہے، خواہ وہ انسان مرد ہوں یا عورتیں اور جو رشتہ دار ہوں یا غییر یہاں تک کہ مسلم ہوں یا وہ غیر مسلم جن سے ترک جنگ کا کوئی معاہدہ ہو چکا ہو (مکالمہ صریح بہ النظری)

خُلاصۃ تفسیر

اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق (یعنی غیر مباح) طور پر مت کھاؤ (ہر تو) لیکن (مباح طور پر ہو مثلاً) کوئی تجارت ہو جو باہمی رضا مندی سے (واقع ہو) بشرطیکہ اس میں اور بھی سب شرائط شرعیہ ہوں (تو مضافاً فقہ نہیں) یہ تو مالی تصرف تھا، آگے تصرف نفسی کو فرماتے ہیں) اور تم ایک دوسرے کو قتل بھی مت کرو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ تم پر بڑے مہربان ہیں (اس لئے ضرور سائی کی صورتوں کو منع فرمایا، بالخصوص جبکہ اس میں یہ اثر ہو کہ دوسرا شخص پھر تم کو ضرر پہنچا دے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ تم کو بھی ضرر سے بچالیا) اور (جو کہ قتل ان دونوں امروں میں اشد ہے اس لئے اس پر بالخصوص وعید سناتے ہیں کہ) جو شخص ایسا فعل (یعنی قتل) کرے گا اس طور پر کہ حد (شرع) سے گزر جائے اور (وہ گزرنا بھی خطا، فعل یا خطا، رائے سے نہ ہو بلکہ) اس طور پر کہ (قصداً) ظلم کرے تو ہم عنقریب (یعنی بعد الموت) اس کو (دوزخ کی) آگ میں داخل کریں گے اور یہ امر (یعنی ایسی سزا دینا) خدا تعالیٰ کو بالکل آسان ہے (کچھ اہتمام کی حاجت نہیں جس میں اس استعمال کی گنجائش ہو کہ شاید کسی وقت اہتمام و سامان جمع نہ ہو تو سزا مل جائے گی)۔

معارف و مسائل

جس طرح باطل طریقہ سے غیر مال آیت کے الفاظ میں **أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ** کا لفظ آیا ہے جس کے کھانا جائز نہیں خدا پناہ! یہی باطل معنی ہیں اپنے مال آپس میں اس میں یہ بات تو باقیفاق طریق سے حشر چکرنا جائز نہیں مفسرین داخل ہے ہی کہ کوئی شخص دوسرے کا مال ناجائز طریق پر نہ کھائے (ابو حیان) نے تفسیر بحر تھیاب میں فرمایا کہ اس کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی اپنا ہی مال ناجائز طور پر کھائے، مثلاً ایسے کاموں میں خرچ کرے جو شرعاً گناہ یا اسراف ہے جائیں، وہ بھی آیت کی رو سے ممنوع و ناجائز ہے۔

آیت میں **لَا تَأْكُلُوا** کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہیں مت کھاؤ، مگر عام محاورہ کے اعتبار سے اس کے معنی یہ ہیں کہ دوسرے کے مال میں ناحق طور پر کسی قسم کا تصرف نہ کرو، خواہ کھانے پینے کا ہو یا اسے استعمال کرنے کا، عورت عام میں کسی کے مال میں تصرف کرے تو اس کا

کھانا ہی بولا جاتا ہے، اگرچہ وہ چیز کھانے کی نہ ہو، لفظ "باطل" جس کا ترجمہ "ناحق" سے کیا گیا ہے، عبداللہ بن مسعود اور جہور صحابہؓ کے نزدیک تمام ان معذرتوں پر حاوی ہے جو شرعاً ممنوع اور ناجائز ہیں، جس میں چوری، ڈاکہ، غصب، خیانت، رشوت، سود و قمار اور تمام معاملات فاسدہ داخل ہیں۔ (بحر محیط)

باطل طریقہ سے کوئی مال | قرآن کریم نے ایک لفظ پائیدار فرما کر تمام ناجائز طریقوں سے
کھانے کی تشریح و تفصیل | حاصل کئے ہوئے مال کو حرام قرار دیا، پھر ان ناجائز طریقوں کی تفصیل
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ فرمائی، آپ نے ہر ناجائز معاملہ کی تفصیل بیان فرمادی
اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو تفصیلات ناجائز خرید و فروخت یا ناجائز اجارہ
وغیرہ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مذکور ہیں وہ درحقیقت اس قرآنی حکم
کی تشریح ہے، اس لئے وہ سب احکام ایک حیثیت سے قرآن ہی کے احکام ہیں، احادیث
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے احکام شرعیہ مذکور ہوئے ہیں، سب کا عام طور پر یہی حال
ہے کہ وہ کسی نہ کسی قرآنی اشارہ کی تشریح ہوتی ہے، خواہ ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو کہ یہ فلاں آیت کی
تشریح ہے۔

آیت کے پہلے جملہ میں ناحق اور ناجائز طریقوں سے کسی کے مال میں تصرف کرنے کو
حرام قرار دیا گیا ہے، دوسرے جملہ میں جائز طریقوں کو حرمت سے مستثنیٰ کرنے کے لئے ارشاد
فرمایا: **إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ قَرَاضٍ بَيْنَكُمُ**، یعنی دوسروں کا وہ مال حرام نہیں جو
بذریعہ تجارت یا سہمی رضامندی سے حاصل کیا گیا ہو۔

جائز طریقے اگرچہ تجارت کے علاوہ اور بھی ہیں، مثلاً عاریت، ہبہ، صدقہ، میراث،
لیکن عام طور پر ایک شخص کا مال دوسرے کے تصرف میں آنے کی معروف و جاری صورت
تجارت ہی ہے۔

پھر تجارت کے معنی عام طور پر صرف بیع و شراء کے لئے جاتے ہیں، مگر تفسیر مظہری
میں اجارہ یعنی ملازمت و مزدوری اور کرایہ کے معاملات کو بھی تجارت میں داخل
قرار دیا گیا ہے، کیونکہ بیع میں تو مال کے بدلہ میں مال حاصل کیا جاتا ہے، اور اجارہ میں محنت
و خدمت کے بدلہ میں مال حاصل ہوتا ہے، لفظ تجارت ان دونوں کو حاوی ہے۔

مضمون آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ کسی کا مال ناحق کھانا حرام ہے، لیکن اگر رضامندی
کے ساتھ یعنی بیع و شراء یا ملازمت و مزدوری کا معاملہ ہو جائے تو اس طرح دوسرے کا مال
حاصل کرنا اور اس میں مالک نہ تصرفات کرنا جائز ہے۔

کسب معاش کے ذرائع میں تجارت | دوسرے کا مال حاصل کرنے کی جائز صورتوں میں سے کسی
اور محنت سب سے افضل ہے | آیت میں صرف تجارت کے ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے
کہ کسب معاش کے ذرائع میں سے تجارت اور محنت سب سے افضل اور واجب ذریعہ معاش ہے،
حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
دریافت کیا گیا کہ کونسی کمائی حلال و طیب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا:

عَقْلُ الرَّجُلِ بِسَيْدِهِ وَكُلُّ مَيْبَغٍ | "یعنی انسان کے ہاتھ کی مزدوری اور ہر
مَنْزُورٍ، رِذَاةُ أَحْمَدَ وَالْحَاكِمِ | بچی بیچ و شیارہ (جس میں مبیعت فریب
(منظہری و ترغیب و ترہیب) | نہ ہو؟"

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ | "سچا تاجر امانت دار جو وہ اتبسیا،
النَّيِّبُ وَالصَّدِيقُ الْيَقِينُ | اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا؟
الْمُتَمَذِّبُ | (ترمذی)

اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
التَّاجِرُ الصَّدُوقُ نَحْتِ ظِلِّ | "سچا تاجر قیامت کے روز عرش کے
الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رِذَاةُ | سایہ میں ہوگا؟
الْأَصْبَهَانِي (ترغیب)

پاکیزہ کمائی کے خاص شرائط | اور حضرت معاویہ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"سب سے زیادہ پاک کمائی تاجروں کی کمائی ہے، بشرطیکہ وہ جب بات کریں
تو جھوٹ نہ بولیں، اور جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں، اور جب اُن کے
پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کریں، اور جب کوئی سامان
(کسی سے) خریدیں تو رتا جروں کی عادت کے مطابق، اُس سامان کو بُرا اور خراب
نہ بتائیں، اور جب اپنا سامان فروخت کریں تو (واقعہ کے خلاف) اس کی تعریف
نہ کریں، اور جب ان کے ذمہ کسی کا قرض ہو تو ٹٹلائیں نہیں، اور جب اُن کا
قرض کسی کے ذمہ ہو تو اس کو تنگ نہ کریں"

(آخر جہ الاصبہانی، از حاشیہ مظہری)

اسی لئے ایک حدیث میں ارشاد ہے:

إِنَّ اللَّهَ جَارُ الْمُتَبِعِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ
وَصَدَّقَ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ
عَنْ رِقَاعَتِهِ بْنِ رَافِعٍ

قیامت کے روز تاجر لوگ قاجروں کے ساتھ
کی صف میں ہوں گے مگر اس شخص کے جو اللہ
سے ڈرے اور نیکی کا معاملہ کرے، اور
بیچ بولے۔

دوسرے کا مال حلال ہونے کے لئے آیت کے اس جملہ میں تجارت کے ساتھ عن تراجن یمتکم تجارت اور تراجن کی دو شرطیں فرما کر یہ بتا دیا کہ جہاں تجارت ہی نہ ہو بلکہ تجارت کے نام پر جو، مسئلہ ریا ہو اور سود کا معاملہ ہو یا مال ابھی موجود نہیں، محض ذہنی قرار داد پر اس کا سود کیا گیا ہو وہ بیع باطل اور حرام ہے۔

اسی طرح اگر تجارت یعنی مبادلہ اموال تو ہو لیکن اس میں فریقین کی رضامندی نہ ہو وہ بھی بیع فاسد اور ناجائز ہے، اور یہ دونوں صورتیں اہل اموال بالباطل میں داخل ہیں، پہلی صورت کو فقہاء بیع باطل کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اور دوسری صورت کو بیع فاسد کے نام سے۔

تشریح اس کی یہ ہے کہ ایک مال کا دوسرے مال سے تبادلاً کرنے کا نام تجارت ہے، اگر ان میں کسی ایک جانب مال ہو اور اس کے بالمقابل مال ہی نہ ہو تو وہ تجارت نہیں، بلکہ فریب ہے، سود کے معاملات کا یہی حال ہے کہ سود کی رقم ادھار کی معاوضہ بڑھاتا ہے اور یہ معاوضہ کوئی مال نہیں، اسی طرح مسئلہ، جو کہ اس میں ایک طرف تو مال متعین موجود ہے، دوسری طرف مال کا ہونا یا نہ ہونا مشکوک ہے، اسی طرح وہ وعدے کے سونے جن میں مال ابھی تک وجود میں نہیں آیا، اور اس کا سود کر لیا گیا تو ایک طرف مال اور دوسری طرف موبہوم وعدہ ہے، اس لئے حقیقت کے اعتبار سے یہ تجارت ہی نہیں، بلکہ ایک قسم کا دھوکہ فریب ہے اسی لئے فقہاء نے اس کو بیع باطل قرار دیا ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں طرف سے مال اور تبادلاً مال تو ہو، لیکن کسی ایک جانب سے رضامندی نہ ہو، یہ تجارت تو ہوتی مگر فاسد اور غلط قسم کی تجارت ہے، اس لئے اس کو بیع فاسد کہا جاتا ہے اور ناجائز ہے۔

اس تشریح سے بیع و شراء اور تجارت کی جتنی ناجائز صورتیں ہیں سب نکل جاتی ہیں۔ شرعاً حرام کی حقیقت البتہ ایک تیسری قسم اور ہے جس میں طرفین سے تبادلاً مال بھی ہے اور بظاہر فریقین کی رضامندی بھی، مگر وہ رضامندی درحقیقت مجبوری کی رضامندی ہوتی ہے

حقیقی رضامندی نہیں ہوتی، اس لئے شرعاً اس تیسری قسم کو بھی دوسری ہی قسم میں داخل قرار دیا گیا ہے، مثلاً عام ضرورت کی چیزوں کو سب طرف سے سمیٹ کر کوئی ایک شخص یا ایک گھنٹی اسٹاک کرے اور پھر اس کی قیمت میں خاطر خواہ اضافہ کر کے فروخت کر لے، چنانکہ بازار میں دوسری جگہ ملتی نہیں، گاہک مجبور ہے کہ ہنگامی سستی جیسی بھی یہ فروخت کرے وہ اس کو خریدے، اس صورت میں اگرچہ گاہک خود چل کر آتا ہے اور بظاہر رضامندی کے ساتھ خریدتا ہے، لیکن اس کی یہ رضامندی درحقیقت ایک مجبوری کے تحت ہے، اس لئے کالعدم ہے۔

اسی طرح کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ معاشرت کی ایسی صورتیں پیدا کرے کہ وہ اپنا مہر معاف کرنے پر مجبور ہو جائے، تو گو معافی کے وقت وہ اپنی رضامندی کا اظہار کرتی ہے لیکن درحقیقت رضامندی نہیں ہوتی۔

یا کوئی آدمی جب یہ دیکھے کہ میرا جائز کام بغیر رشوت دیئے نہیں ہوگا وہ رضامندی کے ساتھ رشوت دینے کے لئے آمادہ ہو تو چونکہ یہ رضامندی بھی درحقیقت رضامندی نہیں اس لئے شرعاً کالعدم ہے۔

اس سے معلوم ہو گیا کہ آتِ تَكُونُ تَجَارَةً عَنْ تَرَاجُضٍ یمتکم سے بیع و شراء اور تجارت کی صورت انہی صورتوں کا جواز ثابت ہو جن کا جواز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، اور فقہاء نے ان کو منضبط کر دیا ہے اور جتنی صورتیں بیع و شراء اور تجارت کی شرعاً ممنوع و ناجائز ہیں وہ سب اس سے خارج ہیں، قرآن کریم کے اس ایک لفظ نے فقہ کی پوری کتاب البیوع اور کتاب الاجارہ کا مکمل بیان کر دیا۔

آیت کا تیسرا جملہ یہ وَلَا تَقْسُوا أَنْفُسَكُمْ، جس کے لفظی معنی یہ ہیں کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اس میں بالاتفاق مفسرین خود کشی بھی داخل ہے، اور یہ بھی کہ ایک دوسرے کو ناحق قتل کرے۔

آیت کے پہلے جملہ میں عام انسانوں کے مالی حقوق اور ان کی حفاظت کا بیان تھا، اس جملہ میں ان کے جانی حقوق کی حفاظت کا بیان آ گیا۔ اور اس جگہ مال کو مقدم اور جان کو مؤخر شاید اس لئے بیان فرمایا گیا کہ مالی حقوق میں ظلم و جور اور کوتاہی و غفلت بہت عام ہے، ناحق قتل و خون ریزی اگرچہ اس سے زیادہ اشد ہے مگر مادۃً اس میں ابتلاء کم ہے، اس لئے اس کو مؤخر بیان فرمایا۔

آیت کے آخر میں ارشاد ہے إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، یعنی جو احکام اس آیت میں دیئے گئے ہیں کہ لوگوں کا مال ناحق نہ کھاؤ یا کسی کو ناحق قتل نہ کرو، یہ سب احکام تمہارے حق

چھوٹے گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے، اور یہ شخص عشر میں کبائر و صغائر کے بوجھ میں لہا چڑھ کر ہوگا اور کوئی اس وقت اس کا بوجھ ہلکا نہ کر سکے گا۔

گناہ اور اس کی توبہ میں آیت میں کبائر کا لفظ آیا ہے، اس لئے یہ سمجھ لینا چاہئے کہ گناہ کبیرہ کے متغایر، کتبائشہ کہتے ہیں اور وہ کل کتنے ہیں، اور صغیرہ گناہ کی کیا تعریف ہے اور اس کی تعداد کیا ہے؟

علماء امت نے اس مسئلہ پر مختلف انداز میں بحث کیا ہے لیکن یہ ہیں۔

گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی تقسیم اور ان کی تعریفات سے پہلے یہ خوب سمجھ لیجئے کہ مسلمان گناہ نام ہے ہر ایسے کام کا جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور مرضی کے خلاف ہو، اسی سے آپ کو یہ اندازہ بھی ہو جائے گا کہ اصطلاح میں جس گناہ کو صغیرہ یعنی چھوٹا کہا جاتا ہے، درحقیقت وہ بھی چھوٹا نہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی مرضی کی مخالفت ہر حالت میں نہایت سخت و شدید جرم ہے، اسی حیثیت سے امام الحرمین اور بہت سے علماء امت نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی مرضی کی مخالفت کبیرہ ہی ہے۔ کبیرہ اور صغیرہ کا فرق صرف گناہوں کے باہمی مقابلہ اور موازنہ کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اسی معنی میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منقول ہے کہ کل ما عصى الله فحکم کبیرہ، یعنی جس کام سے شریعت اسلام میں منع کیا گیا ہے وہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ جس گناہ کو اصطلاح میں صغیرہ یا چھوٹا کہا جاتا ہے، اس کے یہ معنی کسی کے نزدیک نہیں ہیں کہ ایسے گناہوں کے ارتکاب میں غفلت یا سستی برتی جائے اور ان کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کیا جائے، بلکہ صغیرہ گناہ کو بیباکی اور بے پرواہی کے ساتھ کیا جائے، توبہ صغیرہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے۔

کسی بزرگ نے فرمایا کہ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کی مثال محسوسات میں ایسی ہے جیسے چھوٹا بچھو اور بڑا بچھو، یا آگ کے بڑے انگارے اور چھوٹی چنگاری کہ انسان ان دونوں میں سے کسی کی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، اسی لئے محمد بن کعب قرظی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ گناہوں کو ترک کیا جائے، جو لوگ نماز، تسبیح کے ساتھ گناہوں کو نہیں چھوڑتے ان کی عبادت مقبول نہیں، اور حضرت فضیل بن عیاضؒ نے فرمایا کہ تم جس قدر کسی گناہ کو ہلکا سمجھو گے اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک بڑا جرم ہو جائے گا، اور سلف صالحین نے فرمایا کہ ہر گناہ کفر کا قاصد ہے، جو انسان کو کافرانہ اعمال و اخلاق کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور مسند احمد میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ

کو ایک خط میں لکھا کہ بندہ جب خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے مداح بھی مذمت کرنے لگتے ہیں اور دوست بھی دشمن ہو جاتے ہیں، گناہوں سے بے پرواہی انسان کے لئے دائمی تباہی کا سبب ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر توبہ اور استغفار کر لیا تو یہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کی تو یہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے، اور اس کا نام مشرآن میں زیرین ہے کَلَّا بَلْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ یعنی ان کے دلوں پر رنگ لگا دیا ان کے اعمال بد نے (۳۱:۳۲) البتہ گناہوں کے مفاسد اور نتائج بد اور مضمرات کے اعتبار سے ان کے آپس میں فرق ضروری ہے، اس فرق کی وجہ سے کسی گناہ کو کبیرہ اور کسی کو صغیرہ کہا جاتا ہے۔

گناہ کبیرہ کی تعریف قرآن و حدیث اور اقوال سلف کی تشریحات کے ماتحت یہ گناہ کبیرہ ہے کہ جس گناہ پر مشرآن میں کوئی شرعی حد یعنی سزا دنیا میں مقرر کی گئی ہے یا جس پر لعنت کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، یا جس پر جہنم وغیرہ کی وعید آئی ہے وہ سب گناہ کبیرہ ہیں، اسی طرح ہر وہ گناہ بھی کبیرہ میں داخل ہوگا جس کے مفاسد اور نتائج بد کسی کبیرہ گناہ کے برابر یا اس سے زائد ہوں، اسی طرح جو گناہ صغیرہ جرات و بیباکی کے ساتھ کیا جائے یا جس پر مداومت کی جائے تو وہ بھی کبیرہ میں داخل ہو جاتا ہے۔

ابن عباسؓ کے سامنے کسی نے کبیرہ گناہوں کی تعداد سات بتلائی تو آپؓ نے فرمایا سات نہیں سات سو کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔

امام ابن حجر مکیؒ نے اپنی کتاب الزواجر میں ان تمام گناہوں کی فہرست اور ہر ایک کی مکمل تشریح بیان فرمائی ہے، جو مذکور الصدر تعریف کی زد سے کبائر میں داخل ہیں، انکی اس کتاب میں کبائر کی تعداد چار سو پندرہ تک پہنچی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بعض نے بڑے بڑے ابواب معصیت کو شمار کرنے پر اکتفا کیا ہے تو تعداد کم نکلی ہے بعض نے ان کی تفصیلاً اور انواع و اقسام کو پورا لکھا تو تعداد زیادہ ہو گئی، اس لئے یہ کوئی تعارض و اختلاف نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات میں بہت سے گناہوں کا کبیرہ ہونا بیان فرمایا، اور حالات کی مناسبت سے کہیں تین کہیں چھ کہیں سات کہیں اس سے بھی زیادہ بیان فرمائے ہیں، اسی سے علماء امت نے یہ سمجھا کہ کسی مدد میں انحصار کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ مواقع اور حالات کے مناسب جتنا سمجھا گیا اتنا بیان کر دیا گیا۔

بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ

گناہوں میں بھی جو سب سے بڑے ہیں ان سے باخبر کرتا ہوں وہ تین ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک ساتھ ٹکھڑا کرنا، ماں باپ کی نافرمانی اور جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا۔ اسی طرح بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹکھڑا، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر پوچھا کہ اس کے بعد کونسا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو فرمایا کہ تم اپنے بچہ کو اس خطرہ سے مار ڈالو کہ یہ تمہارے کھانے میں شریک ہو گا، تمہیں اس کو کھلانا پڑے گا، پھر پوچھا کہ اس کے بعد کونسا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا کہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا، بدکاری خود ہی بڑا جرم ہے، اور پڑوسی کے اہل و عیال کی حفاظت بھی چونکہ اپنے اہل و عیال کی طرح انسان کے ذمہ لازم ہے اس لئے یہ جرم دو گنا ہو گیا۔

صحیحین کی ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالیاں دے، صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ہی ماں باپ کو گالی دینے لگے؟ فرمایا کہ ہاں! جو شخص کسی دوسرے شخص کے ماں باپ کو گالی دیتا دیتا ہے اس کے نیچے وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو یہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دی ہوں، کیونکہ میں ان گالیوں کا سبب بنا ہے۔

اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اور قتل ناحق اور یتیم کا مال ناجائز طریق پر کھانے اور ستودگی آمدنی کھانے اور میدانِ جہاد سے بھاگنے اور پاکیزہ عورتوں پر حبت لگانے اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے اور بیت اللہ کی بے حرمتی کرنے کو کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا ہے۔

بعض روایات حدیث میں اس کو بھی کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے کہ کوئی شخص دارالکفر سے ہجرت کرنے کے بعد پھر دارالہجو کو چھوڑ کر دارالکفر میں دوبارہ چلا جائے۔

دوسری روایات حدیث میں ان صورتوں کو بھی گناہ کبیرہ کی فہرست میں داخل کیا گیا ہے مثلاً جھوٹی قسم کھانا، اپنی ضرورت سے زائد پانی کو روک رکھنا، دوسرے ضرورت والوں کو نہ دینا، جادو سمجھنا، جادو کا عمل کرنا، اور فرمایا کہ شراب پینا اکبر الگبار ہے، اور فرمایا کہ شراب پینا ام الفواحش ہے کیونکہ شراب میں مست ہو کر آدمی ہر بڑے سے بڑا کام کر سکتا ہے۔

اس طرح ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی پر ایسے عیب لگائے جس سے اس کی آبروریزی ہوتی ہو۔

ایک حدیث میں ہے جس شخص نے بغیر کسی عذر شرعی کے دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر دیا تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا، مطلب یہ ہے کہ کسی نماز کو اپنے وقت میں نہ پڑھا، بلکہ قضا کر کے دوسری نماز کے ساتھ پڑھا۔

بعض روایات حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی کبیرہ گناہ ہے اور اس کے عذاب و سزا سے بے فکر رہنے خوف ہو جانا بھی کبیرہ گناہ ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ وارث کو نقصان پہنچانے اور اس کا حصہ میراث کم کرنے کے لئے کوئی وصیت کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔

اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ نبی و خاسر ہوتے اور تباہ ہو گئے اور میں دفعہ اس کا کہہ دوں ہر ایک حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ محروم القسمہ اور تباہ و برباد کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا ایک وہ شخص جو تکبر کے ساتھ یا جامہ یا تہ بند یا کرت اور عباہ کو ٹخنوں نیچے لٹکاتا ہے، دوسرے وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر کے احسان جتلائے، تیسرے وہ آدمی جو بوڑھا ہونے کے باوجود بدکاری میں مبتلا ہو، چوتھے وہ آدمی جو بادشاہ یا افسر ہونے کے باوجود جھوٹ بولے، پانچویں وہ آدمی جو عیال دار ہونے کے باوجود تکبر کرے، چھٹے وہ آدمی جو کسی امام کے ہاتھ پر محض دنیا کی خاطر بیعت کرے۔

اور صحیحین کی ایک حدیث میں ہے کہ چغلی کھانے والا جنت میں نہ جائے گا۔ اور نسائی و مسند احمد وغیرہ کی ایک حدیث میں ہے کہ چند آدمی جنت میں نہ جائیں گے شرابی، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے بلا وجہ قطع تعلق کرنے والا، احسان جتلائیوں کو بے حیائی سے نہ رد کرنے والا۔

مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اُس شخص پر جو کسی جانور کو اللہ کے سوا کسی کے لئے قربان کرے۔

وَلَا تَكْمَنُوا مِمَّا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ

اور جو ستم کر دو جس چیز میں بڑائی دی اللہ نے ایک کو ایک پر مردوں کو

لِالنِّسَاءِ لِمِمَّا كَتَبُوا لَهُ وَلِلنِّسَاءِ لِمِمَّا كَتَبُوا لَهُ

حصہ ہے اپنی کمائی سے اور عورتوں کو حصہ ہے اپنی کمائی سے

وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝۱۳

اور مانگو اللہ سے اس کا فضل بے شک اللہ کو ہر چیز معلوم ہے۔

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۝

اور ہر کسی کے لئے ہم نے مقرر کر دیئے ہیں وارث اس مال کے کہ چھوڑیں ماں باپ اور قرابت والے،

وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ط ۝۱۴

اور جن سے معاہدہ ہوا تمھارا ان کو دیدو ان کا حصہ بے شک

اللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝۱۵

اللہ کے دربار میں ہر چیز۔

رابط آیات ماقبل کی آیتوں میں میراث کے احکام گذرے ہیں، ان میں یہ بھی بتلایا جا چکا ہے

کہ میت کے ورثہ میں اگر مرد اور عورت ہو، اور میت کی طرف رشتہ کی نسبت ایک ہی طرح کی

ہو تو مرد کو عورت کی نسبت دو گنا حصہ ملے گا، اسی طرح کے اور فضائل بھی مردوں کے ثابت

ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اس پر ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم کو آدھی

میراث ملتی ہے، اور بھی فلاں فلاں فرق ہم میں اور مردوں میں ہیں۔

مقصود اعتراض کرنا نہیں تھا بلکہ ان کی تمنا تھی کہ اگر ہم لوگ بھی مرد ہوتے تو مردوں

کے فضائل ہمیں بھی حاصل ہو جاتے، بعض عورتوں نے یہ تمنا کی کہ کاش ہم مرد ہوتے تو مردوں

کی طرح جہاد میں حصہ لیتے اور جہاد کی فضیلت ہمیں حاصل ہو جاتی۔

ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مرد کو میراث میں دو گنا حصہ ملتا ہے

اور عورت کی شہادت بھی مرد سے نصف ہے تو کیا عبادات و اعمال میں بھی ہم کو نصف ہی ثواب

ملے گا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں دونوں قولوں کا جواب دیا گیا ہے، حضرت ام سلمہ رضی

اللہ عنہا کے قول کا جواب وَلَا تَسْتَعْتِبْنَ اَسَے دیا گیا، اور اس عورت کے قول کا جواب لِلّٰہِ جَالِ نَصِیْبُہِ

سے دیا گیا۔

خلاصہ تفسیر

اور تم (سب مردوں، عورتوں کو حکم ہوتا ہے کہ فضائل و ہبیت میں سے) ایسے کبھی امر کی

تمنا مت کیا کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو مثلاً مردوں کو، بعضوں پر مثلاً عورتوں پر

بلا دخل ان کے کسی عمل کے، توقیت بخشی ہے، (جیسے مرد ہونا یا مردوں کا دو حصہ ہونا یا ان کی شہادت

کا کامل ہونا وغیرہ) لیکن مردوں کے لئے ان کے اعمال (کے ثواب) کا حصہ آخرت میں ثابت ہے

اور عورتوں کے لئے ان کے اعمال (کے ثواب) کا حصہ آخرت میں ثابت ہے، (اور مدار

نجات کا قانوناً یہی اعمال ہیں، اور ان میں کسی کی تخصیص نہیں، تو اگر دوسروں سے فوقیت حاصل

کرنے کا شوق ہے تو اعمال میں جو فضائل کسبت میں کوشش کر کے دوسروں سے زیادہ ثواب حاصل

کر لو، باوجود اس پر قادر ہونے کے فضائل خاصہ مذکورہ کی تمنا محض ہوس اور فضول ہے، اور دیگر

فضائل و ہبیت میں ایسے فضائل کی رغبت ہے جن میں اعمال کو بھی دخل ہے مثلاً احوال و کمالات

باطنیہ و امثالہا تو مضائقہ نہیں، لیکن اس کا طریقہ بھی یہ نہیں کہ خالی تمنا میں کیا کرو، بلکہ یہ چاہو کہ

اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل (خاص) کی درخواست (یعنی دعا) کیا کرو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ

ہر چیز کو خوب جانتے ہیں (اس میں سب چیزیں آگئیں، یعنی فضائل و ہبیت قسم اول کی وجہ

تخصیص بھی، اور فضائل کسبت پر ثواب دینا بھی، اور فضائل و ہبیت قسم دوم کی درخواست

بھی، پس یہ جملہ سب کے متعلق ہے) اور ہر ایسے مال کے لئے جس کو والدین اور (دوسرے)

رشتہ دار لوگ (اپنے مرنے کے بعد) چھوڑ جاویں، ہم نے وارث مقرر کر دیئے ہیں، اور جن

لوگوں سے تمھارے ہمراز پہلے سے) بندھے ہوئے ہیں (اسی کو مولیٰ الموالیات کہتے ہیں) ان

کو اب جبکہ شرع سے رشتہ دار لوگ وارث مقرر ہو گئے، ساری میراث مت دو، بلکہ صرف

ان کا حصہ (یعنی ایک ششم) دیدو، بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مطلع ہیں (پس ان کو ساری میراث

نہ دینے کی حکمت اور ششم حصہ مقرر کر دینے کی مصلحت اور یہ کہ یہ ششم ان کو کون دیتا ہے

کون نہیں دیتا، ان سب کی ان کو خبر ہے)۔

معارف و مسائل

اور خستہ بار بار اور خستہ بار آیت میں ان غیر خستہ بار فضائل کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے

کی تمنا کرنا جو دوسروں کو حاصل ہوں — وجہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے

آپ کو دوسروں سے مال و دولت، آرام و عیش و عشرت و خوبی، علم و فضل وغیرہ میں کم پاتا ہے

تو عادتاً اس کے دل میں ایک مادہ حسد کا ابھرتا ہے، جس کا تقاضا کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ میں

بھی اس کے برابر یا زیادہ ہو جاؤں، اور بسا اوقات اس پر قدرت نہیں ہوتی، کیونکہ میرے

کمالات ایسے ہیں جن میں انسان کے سعی و عمل کو کوئی دخل نہیں، وہ محض قدرت کے انعامات

ہوتے ہیں، جیسے کسی شخص کا مرد ہونا، یا کسی اعلیٰ خاندان نبوت میں یا خاندان حکومت میں

پیدا ہونا، یا حسین و خوب صورت پیدا ہونا وغیرہ کہ جس شخص کو یہ انعامات حاصل نہیں، وہ اگر عمر بھر اس کی کوشش کرے کہ مثلاً مرد ہو جائے یا خاندانی سید بن جائے، اس کا ناک نقشہ، قد و قامت حسین ہو جائے، تو یہ اس کی قدرت میں نہیں، نہ کسی دوا اور علاج یا تدبیر سے وہ ان چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے، اور جب دوسرے کی برابری پر قدرت نہیں ہوتی تو اب اس کے نفس میں یہ خواہش جگہ پکڑتی ہے کہ دوسروں سے بھی یہ نعمت چھین جائے، تاکہ وہ بھی اس کے برابر یا کم ہو جائیں، اسی کا نام حسد ہے، جو انسانی اخلاق میں انتہائی شرمناک اور مضر خلعت ہے، اور دنیا کے بہت سے جھگڑوں اور فسادات، قتل و غارتگری کا سبب ہے۔

قرآن کریم کی اس آیت نے اس فساد کا دروازہ بند کرنے کے لئے ارشاد فرمایا **وَلَا تَقْتُلُوا مَا مَلَكَ إِلَهُهُ** یہ بعض کلمہ علی بعض، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر تقاضائے حکمت و مصلحت جو کمالات و فضائل لوگوں میں تقسیم فرمائے ہیں، کسی کو کوئی وصفت دید یا کسی کو کوئی، کسی کو کم کسی کو زیادہ، اس میں ہر شخص کو اپنی قسمت پر راضی اور خوش رہنا چاہئے، دوسرے کے فضائل و کمالات کی تمنا میں نہ پڑنا چاہئے، کہ اس کا نتیجہ اپنے لئے بیخ و غم اور حسد کے گناہ عظیم کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔

جس کو حق تعالیٰ نے مرد بنایا وہ اس پر شکر ادا کرے جس کو عورت بنادیا وہ اسی پر راضی رہے اور سمجھے کہ اگر وہ مرد ہوگئی تو شاید مردوں کی ذمہ داریوں کو پورا نہ کر سکتی، اور گنہگار ہو جاتی، جس کو اللہ تعالیٰ نے خوب صورت پیدا کیا ہے وہ اس پر شکر گزار ہو کہ اس کو ایک نعمت ملی، اور جو بد صورت ہے وہ بھی رنجیدہ نہ ہو اور سمجھے کہ میرے لئے اسی میں کوئی خیر معتد رہوگی، اگر مجھے حسن و جمال ملتا تو شاید کسی فتنہ اور خرابی میں مبتلا ہو جاتا، جو شخص نسب کے اعتبار سے سید ہاشمی ہے وہ اس پر شکر کرے کہ یہ نسبت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور جس کو یہ نسبت حاصل نہیں وہ اس فکر میں نہ پڑے اور اس کی تمنا بھی نہ کرے، کیونکہ یہ چیز کسی کوشش سے حاصل ہونے والی نہیں، اس کی تمنا اس کو گناہ میں مبتلا کر دے گی، اور بجز بیخ و غم کے کچھ حاصل نہ ہوگا، بجائے نسب پر انوس کرنے کے اعمال صالحہ کی فکر میں زیادہ پڑے، ایسا کرنے سے وہ بڑے نسب والوں سے بڑھ سکتا ہے۔

بعض آیات قرآنی اور ارشادات نبوی میں مسابقت فی الخیرات، یعنی نیک کاموں میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کا حکم یا دوسروں کے فضائل و کمالات کو دیکھ کر ان کی تحسین کے لئے سعی و عمل اور جہد و جد کی ترغیب آتی ہے تو وہ ان اعمال و افعال سے متعلق ہے جو انسان کے اختیار میں ہیں، اور کسب و انساب حاصل ہو سکتے ہیں، مثلاً

علم فضائل اور عمل و اخلاقی کمالات کسی کے دیکھ کر ان کے حاصل کرنے کی جہد و جدتیں اور پسندیدہ عمل ہے، یہ آیت اس کے منافی نہیں، بلکہ آیت کا آخری حصہ اس کی تائید کر رہا ہے، جس میں ارشاد ہے **لَا تَبْغَالُوا كَيْصِبُوا قَوْلَ الزُّبَانِ** کسب و کسب کا حصہ ملے گا، اور جو عورتوں نے سعی و عمل کے ذریعہ حاصل کی ان کو اس کا حصہ ملے گا، اور جو عورتوں نے سعی و عمل کے ذریعہ حاصل کی ان کو اس کا حصہ ملے گا۔

اس میں یہ اشارہ موجود ہے کہ فضائل و کمالات کی تحصیل میں کسب و انساب اور جہد و جدت کا حصہ نہیں، بلکہ ہر مرد و عورت کو اس کی سعی و عمل کا حصہ ضرور ملے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی شخص کے علمی، عملی، اخلاقی فضائل کو دیکھ کر ان کی تمنا، اور پھر تمنا پوری کرنے کے لئے سعی و عمل اور جہد و جدت کرنا مطلوب اور مستحسن ہے۔

یہاں ایک مغالطہ بھی رفع ہو گیا، جس میں بہت سے نادانقت مبتلا ہو کر تھے ہیں بعض تو غیر خستہ کاری فضائل کی تمنا میں لگ کر اپنے عیش و آرام اور سکون و اطمینان کو دنیا ہی میں برباد کر لیتے ہیں، اور اگر نوبت حسد تک پہنچ گئی، یعنی دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا ہونے لگی تو آخرت بھی برباد ہوئی، کیونکہ حسد کے گناہ عظیم کا ارتکاب ہوا۔

اور بعض وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی سستی، کم ہمتی، بلکہ بے غیرتی سے اختیاری فضائل حاصل کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے اور کوئی کہے تو اپنی کم ہمتی اور بے عملی پر پردہ ڈالنے کے لئے قسمت و تقدیر کے حوالے دینے لگتے ہیں۔

اس آیت نے ایک حکیمانہ اور عادلانہ ضابطہ بتلادیا، کہ جو کمالات و فضائل غیر اختیاری ہیں اور ان میں انسان کا کسب و عمل مؤثر نہیں، جیسے کسی کا عالی نسب یا حسین و خوب صورت پیدا ہونا، وغیرہ، ایسے فضائل کو تو حوالہ تقدیر کر کے جس حالت میں کوئی ہے اسی پر اس کو راضی رہنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے، اس سے زائد کی تمنا بھی لغو، فضول اور نقد بیخ و غم ہے۔ اور جو فضائل و کمالات اختیار میں ہیں جو کسب و عمل سے حاصل ہو سکتے ہیں ان کی تمنا مفید ہے، بشرطیکہ تمنا کے ساتھ کسب و عمل اور جہد و جدت بھی ہو، اور اس میں اس آیت نے یہ بھی وعدہ کیا کہ سعی و عمل کرنے والے کی محنت ضائع نہ کی جائے گی، بلکہ ہر ایک کو بقدر محنت حصہ ملے گا مرد ہو یا عورت۔

تفسیر بحر محیط میں ہے کہ اس آیت سے پہلے **لَا تَبْغَالُوا كَيْصِبُوا قَوْلَ الزُّبَانِ** پابہا طیل اور **لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ** کے احکام آئے تھے، جن میں کسی کا مال ناحق ہتھال کرنے اور کسی کو ناحق قتل کرنے کی ممانعت ہے، اس آیت میں ان دونوں جرموں کے جزا

کو بند کرنے کے لئے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ دوسرے لوگوں کو جو مال و دولت یا عیش و عشرت یا عزت و جاہ وغیرہ میں تم پر تغویق خدا و ارجاسل ہے، تم اس کی تمنا بھی نہ کرو۔ اس میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ چوری، لٹا کر اور دوسرے ناجائز طریقوں سے کسی کا مال لینا، یا قتل و غارتگری کرنا، ان سب جرائم کا اصل منشاء یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان جب دوسرے انسان کو مال و دولت وغیرہ میں اپنے سے فائق اور بڑھا ہوا پاتا ہے تو اذل اس کے دل میں اس کی برابری یا اس سے برتری کی خواہش و تمنا پیدا ہوتی ہے، پھر یہ تمنا ہی ان سب جرائم تک پہنچا دیتی ہے، فتنہ آئی ہدایت نے ان تمام جرائم کے سرچشمہ کو بند کر دیا کہ دوسروں کے فضائل و کمالات کی تمنا ہی کو روک دیا۔

آیت میں اس کے بعد ارشاد ہے **وَسُئِلُوا اللَّهَ مِنْ قَضِيلِهِ**، اس میں یہ ہدایت ہے کہ جب تم کسی کو کسی کمال میں اپنے سے زائد دیکھو تو بجائے اس کے کہ اس خاص کمال میں اس کے برابر ہونے کی تمنا کرو، تمہیں کرنا یہ چاہئے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کی درخواست کرو کیونکہ فضل خداوندی ہر شخص کے لئے جدا جدا صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے، کسی کے لئے مال و دولت فضل الہی ہوتا ہے، اگر وہ فقیر ہو جائے تو غنا و کفر میں مبتلا ہو جائے، اور کسی کے لئے تنگی اور تنگدستی ہی میں فضل ہوتا ہے، اگر وہ غنی اور مالدار ہو جائے تو ہزاروں گناہوں کا شکار ہو جائے، اسی طرح کسی کی عزت و جاہ کی صورت میں فضل خداوندی ہوتا ہے، کسی کے لئے گناہی اور کس میرسی ہی میں اس کے فضل کا ظہور ہوتا ہے، اور حقیقت حال پر نظر کرے تو معلوم ہو جائے کہ اگر اس کو عزت و جاہ ملتی تو بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا۔

اس لئے اس آیت نے یہ ہدایت دی کہ جب اللہ سے مانگو تو کسی خاص وصف معین کو مانگنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا فضل مانگو تاکہ وہ اپنی حکمت کے مطابق تم پر اپنے فضل کا دروازہ کھول دے۔

آخر آیت میں فرمایا **إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا** یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے والا ہے، اس میں اشارہ فرمادیا کہ حق تعالیٰ کی تقسیم عین حکمت اور عین عدل و انصاف ہے، جس کو جس حال میں پیدا کیا اور رکھا ہے، وہی مقتضائے حکمت و عدل تھا، مگر چونکہ انسان کو اپنے اعمال کے عواقب کا پورا پورا پتہ نہیں ہوتا، اس کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں کہ کس کو کس حال میں رکھنا اس کے لئے مفید ہے۔

آیت مذکورہ کی شانِ نزول میں بیان کیا جا چکا ہے کہ جب میراث میں مردوں کا دوا

حصہ معسر ہوا تو بعض عورتوں نے یہ تمنا کی کہ ہم مرد ہوتے تو ہمیں بھی وہ حصہ ملتا، اس کے مناسب دوسری آیت میں میراث کے قانون کا اعادہ اس انداز سے کر دیا گیا کہ اس میں جو کچھ حصے معسر رکئے گئے ہیں وہ عین حکمت اور مطابق عدل ہیں، انسانی عقل چونکہ تمام عالم کے مصالح و مفاسد کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس لئے وہ ان کھتوں کو بھی نہیں پہنچ سکتی، جو خدا تعالیٰ کے معسر کر دہ قانون میں ملحوظ ہیں، اس لئے جو حصہ کسی کے لئے مقرر کر دیا گیا ہے اس کو اس پر راضی رہنا اور شکر گزار ہونا چاہئے۔

عقود و اولاد سے اس آیت کے آخر میں جو باہمی معاہدہ کی بنا پر حصہ دینا مذکور ہے، یہ ابتداء میراث میراث پہنچے حکم میں تھا، بعد میں آیت **وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ** سے فیوض ہو گیا، اب اگر دوسرے وراثہ موجود ہوں تو دوسروں کے باہمی معاہدہ کا میراث پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى

مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس واسطے کہ بڑائی دے اللہ نے ایک کو

بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِلَّا فَضِّلَتْ

ایک پر اور اس واسطے کہ خرچ کئے انھوں نے اپنے مال پھر جو عورتیں نیک ہیں تا بعد ان میں

حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُ

گھبالی کرتی ہیں پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت سے اور جن کی بدغوی کا ڈر ہو

لِشَوْرِهِنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ

تم کو تو ان کو سبھاؤ اور جدا کر دو سولے میں اور مارو ان کو

فَإِنْ اطَّعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ

پھر اگر کہا مانیں تمہارا تو مت تلاش کردان پر راہ الزام کی بیشک اللہ ہے سب سے

عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا

اوپر بڑا اور اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں آپس میں ضد رکھتے ہیں تو کھڑا کرو ایک منصف

مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ

مرد و اہل میں سے اور ایک منصف عورت و اہل میں سے اگر یہ دونوں چاہیں گے کہ صلح کرادیں تو اللہ

اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝

مراعت کر دے گا ان دونوں میں، بیشک اللہ سب کچھ جانتے والا خبر دار ہے۔

کو بند کرنے کے لئے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ دوسرے لوگوں کو جو مال و دولت یا عیش و عشرت یا عزت و جاہ وغیرہ میں تم پر تغویق خدا و ارجاسل ہے، تم اس کی تمنا بھی نہ کرو۔ اس میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ چوری، لٹا کر اور دوسرے ناجائز طریقوں سے کسی کا مال لینا، یا قتل و غارتگری کرنا، ان سب جرائم کا اصل منشاء یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان جب دوسرے انسان کو مال و دولت وغیرہ میں اپنے سے فائق اور بڑھا ہوا پاتا ہے تو اذل اس کے دل میں اس کی برابری یا اس سے برتری کی خواہش و تمنا پیدا ہوتی ہے، پھر یہ تمنا ہی ان سب جرائم تک پہنچا دیتی ہے، فتنہ آئی ہدایت نے ان تمام جرائم کے سرچشمہ کو بند کر دیا کہ دوسروں کے فضائل و کمالات کی تمنا ہی کو روک دیا۔

آیت میں اس کے بعد ارشاد ہے **وَسُئِلُوا الدِّينَ مِنْ قُضِيلِهِ**، اس میں یہ ہدایت ہے کہ جب تم کسی کو کسی کمال میں اپنے سے زائد دیکھو تو بجائے اس کے کہ اس خاص کمال میں اس کے برابر ہونے کی تمنا کرو، تمہیں کرنا یہ چاہئے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کی درخواست کرو کیونکہ فضل خداوندی ہر شخص کے لئے جدا جدا صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے، کسی کے لئے مال و دولت فضل الہی ہوتا ہے، اگر وہ فقیر ہو جائے تو غنا و کفر میں مبتلا ہو جائے، اور کسی کے لئے تنگی اور تنگدستی ہی میں فضل ہوتا ہے، اگر وہ غنی اور مالدار ہو جائے تو ہزاروں گناہوں کا شکار ہو جائے، اسی طرح کسی کی عزت و جاہ کی صورت میں فضل خداوندی ہوتا ہے، کسی کے لئے گناہی اور کس میرسی ہی میں اس کے فضل کا ظہور ہوتا ہے، اور حقیقت حال پر نظر کرے تو معلوم ہو جائے کہ اگر اس کو عزت و جاہ ملتی تو بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا۔

اس لئے اس آیت نے یہ ہدایت دی کہ جب اللہ سے مانگو تو کسی خاص وصف معین کو مانگنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا فضل مانگو تاکہ وہ اپنی حکمت کے مطابق تم پر اپنے فضل کا دروازہ کھول دے۔

آخر آیت میں فرمایا **إِنَّ الدِّينَ كَانَ يَكُنِي شَيْءًا عَلَيْهِ سَلَامٌ** اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس میں اشارہ فرمادیا کہ حق تعالیٰ کی تقسیم عین حکمت اور عین عدل و انصاف ہے، جس کو جس حال میں پیدا کیا اور رکھا ہے، وہی مقتضائے حکمت و عدل تھا، مگر چونکہ انسان کو اپنے اعمال کے عواقب کا پورا پورا پتہ نہیں ہوتا، اس کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں کہ کس کو کس حال میں رکھنا اس کے لئے مفید ہے۔

آیت مذکورہ کی شان نزول میں بیان کیا جا چکا ہے کہ جب میراث میں مردوں کا دوا

حصہ معسر ہوا تو بعض عورتوں نے یہ تمنا کی کہ ہم مرد ہوتے تو ہمیں بھی وہ حصہ ملتا، اس کے مناسب دوسری آیت میں میراث کے قانون کا اعادہ اس انداز سے کر دیا گیا کہ اس میں جو کچھ حصے معسر رکئے گئے ہیں وہ عین حکمت اور مطابق عدل ہیں، انسانی عقل چونکہ تمام عالم کے مصالح و مفاسد کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس لئے وہ ان کھتوں کو بھی نہیں پہنچ سکتی، جو خدا تعالیٰ کے معسر کردہ قانون میں ملحوظ ہیں، اس لئے جو حصہ کسی کے لئے مقرر کر دیا گیا ہے اس کو اس پر راضی رہنا اور شکر گزار ہونا چاہئے۔

عقود و اولاد سے اس آیت کے آخر میں جو باہمی معاہدہ کی بنا پر حصہ دینا مذکور ہے، یہ ابتداء میراث میراث پہنچے حکم میں تھا، بعد میں آیت **وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ** سے فیوض ہو گیا، اب اگر دوسرے وراثہ موجود ہوں تو دوسروں کے باہمی معاہدہ کا میراث پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى

مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس واسطے کہ بڑائی دے اللہ نے ایک کو

بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ

ایک پر اور اس واسطے کہ خرچ کئے انھوں نے اپنے مال پھر جو عورتیں نیک ہیں تا بعد از ان

حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ

گھبالی کرتی ہیں پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت سے اور جن کی بدغوی کا ڈر ہو

لِّشَوْرَھُنَّ فَعِظُوھُنَّ وَأَهْجُرُوھُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاصْبِرُوھُنَّ

تم کو تو ان کو سمجھاؤ اور جدا کر دو سولے میں اور اور ان کو

فَإِنْ أَعْطَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْھُنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللہَ كَانَ

پہر اگر کہا مانیں تمہارا تو مت تلاش کردان پر راہ الزام کی بیشک اللہ ہے سب سے

عَلِیًّا کَبِیرًا ۝ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِھِمَا فَاَبْعَثُوا حَکَمًا

اوپر بڑا اور اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں آپس میں ضد رکھتے ہیں تو کھڑا کرو ایک منصف

مِّنْ أَھْلِہٖ وَحَکَمًا مِّنْ أَھْلِ بَآءِہِ اِنْ یُرِیدَا اَصْلَاحًا وَفِی

مرد و اہل میں سے اور ایک منصف عورت و اہل میں سے اگر یہ دونوں چاہیں گے کہ صلح کرادی تو اللہ

اللہ بَیْنَھُمَا اِنَّ اللہَ کَانَ عَلِیْمًا خَبِیرًا ۝

مراعت کر دیکھان دونوں میں، بیشک اللہ سب کچھ جانتے والا خبر دار ہے۔

رَبِّطِ آيَاتِ عورتوں کے متعلق جو احکام گذر چکے ہیں، اس میں ان کی حق تلفی کی ممانعت بھی مذکور ہوئی، اب آگے مردوں کے حقوق کا ذکر ہے، اور ان کے مطالبہ اور ان کو فوت کرنے کی صورت میں تادیب کی اجازت بھی دی گئی ہے، حقوق میں اختلاف واقع ہونے کی صورت میں اس کے تصفیہ کا طریق اور حقوق ادا کرنے والوں کی فضیلت بھی مذکور ہے، اس کے ساتھ ہی اس بات کی بھی تصریح ہے کہ مردوں کا درجہ عورتوں سے بڑھا ہوا ہے، اس سے یہ جواب بھی نکل آیا کہ جب مرد عورت کے مقابلہ میں افضل ہیں تو یہ اشکال نہیں ہونا چاہئے، کہ میراث میں ان کا حصہ عورتوں کی نسبت زیادہ کیوں ہے؟

خلاصہ تفسیر

مرد حاکم ہیں عورتوں پر (دو درجہ سے، ایک تو) اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو (یعنی مردوں کو) بعضوں پر (یعنی عورتوں پر) قدرتی، فضیلت دی ہے، (یہ تو وہی امر ہے) اور (دوسرے) اس سبب سے کہ مردوں نے (عورتوں پر) اپنے مال (مہر میں اور نان نفقہ میں) خرچ کئے ہیں، (مرد خرچ کر لے والوں کا ہاتھ اونچا اور بہتر ہوتا ہے اس سے کہ جس پر خرچ کیا جاوے اور یہ امر بہت سبب) سو جو عورتیں نیک ہیں (وہ مرد کے ان فضائل و حقوق کی وجہ سے) اطاعت کرتی ہیں (اور) مرد کی عدم موجودگی میں (بھی) بحفاظت (و توفیق) الہی (اس کی آبرو و مال کی) نگہداشت کرتی ہیں اور جو عورتیں (اس صفت کی نہ ہوں، بلکہ) ایسی ہوں کہ تم کو (قرآن سے) ان کی بددماغی کا احتمال (قوی) ہو تو ان کو (اڈل) (تو بانی نعیمت) گرد اور نہ مائیں تو ان کو ان کے بیٹنے کی جگہوں میں تنہا چھوڑ دو (یعنی ان کے پاس صحت لیٹی) اور (اس سے بھی نہ مائیں تو) ان کو (اعتدال کے ساتھ) مارو، پھر اگر وہ تمھاری اطاعت کرنا شروع کر دیں تو ان پر (زیادتی کرنے کے لئے) بہانہ (اور موقع) مت ڈھونڈو (کیونکہ) بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑی رفعت اور عظمت والے ہیں (ان کے حقوق اور قدرت اور علم سب بڑے ہیں، اگر تم ایسا کرو گے پھر وہ بھی تم پر اپنے حقوق کے متعلق ہزاروں الزام قائم کر سکتے ہیں) اور اگر (قرآن سے) تم اوپر والوں کو ان دونوں میاں بی بی میں (ایسی کشاکش کا) اندیشہ ہو کہ تم کو وہ باہم نہ سلجھا سکیں گے، تو تم لوگ ایک آدمی جو تصفیہ کرنے کی لیاقت رکھتا ہو، مرد کے خاندان سے اور ایک آدمی جو (ایسا ہی) تصفیہ کرنے کی لیاقت رکھتا ہو عورت کے خاندان سے (جو تیز کر کے اس کشاکش کے رفع کرنے کے لئے ان کے پاس) بھیجو کہ وہ جا کر تحقیق حال کریں، اور جو بے راہی پر ہو، یا دونوں کا کچھ کچھ قصور ہو سمجھا دیں) اگر ان دونوں آدمیوں

کو دیکھ کر دل سے اصلاح (معاملہ کی) منظور ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان میاں بی بی میں (بشرطیکہ وہ ان دونوں کی رائے پر عمل بھی کریں) اتفاق فرمادیں گے، بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑے علم اور بڑے خبر والے ہیں (جس طریق سے ان میں باہم مصالحت ہو سکتی ہے اس کو جانتے ہیں) جب حکمتیں کی نیست ٹھیک دیکھیں گے وہ طریق ان کے قلب میں القا فرمادیں گے)

معارف و مسائل

سورۃ نساء کے شروع سے یہاں تک بیشتر احکام اور ہدایات عورتوں کے حقوق سے متعلق آئی ہیں جن میں ان مظالم کو مٹایا گیا ہے جو اسلام سے پہلے پوری دنیا میں اس صنفِ نازک پر توڑے جاتے تھے، اسلام نے عورتوں کو وہ تمام انسانی حقوق دیئے جو مردوں کو حاصل ہیں، اگر عورتوں کے ذمہ مردوں کی کچھ خدمات عائد کیں تو مردوں پر بھی عورتوں کے حقوق فرض کئے۔ سورۃ بقرہ کی آیت میں ارشاد فرمایا: **وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ** (۲:۲۲۸) یعنی عورتوں کے حقوق مردوں کے ذمہ ایسے ہی واجب ہیں جیسے مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمہ ہیں، اس میں دونوں کے حقوق کی مماثلت کا حکم دے کر اس کی تفصیلات کو عرف کے حوالہ فرمایا، جاہلیت اور تمام دنیا کی ظالمانہ رسوم کا پھیر خاتمہ کر دیا، ہاں یہ ضروری نہیں کہ دونوں کے حقوق صورت کے اعتبار سے متماثل ہوں، بلکہ عورت پر ایک قسم کے کام لازم ہیں تو اس کے مقابل مرد پر دوسری قسم کے کام ہیں، عورت امور خانہ داری اور بچوں کی تربیت و حفاظت کی ذمہ دار ہے، تو مردان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے کسب معاش کا ذمہ دار ہے، عورت کے ذمہ مرد کی خدمت و اطاعت ہے تو مرد کے ذمہ اس کا مہر اور نفقہ یعنی تمام ضروری اخراجات کا انتظام ہے، غرض اس آیت نے عورتوں کو مردوں کے مماثل حقوق دیدیئے۔

لیکن ایک چیز ایسی بھی ہے جس میں مردوں کو عورتوں پر تفوق اور ایک خاص فضیلت حاصل ہے، اس لئے اس آیت کے آخر میں فرمایا: **وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ**، یعنی مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت کا حاصل ہے۔

ان آیات میں اسی درجہ کا بیان قرآن کریم کے حکیمانہ طرز بیان کے ساتھ اس طرح کیا گیا ہے کہ مردوں کی یہ فضیلت اور تفوق خود عورتوں کی مصلحت اور فائدہ کے لئے اور عین مقصدائے حکمت ہے، اس میں عورت کی نہ کسر شان ہے نہ اس کا کوئی نقصان ہے۔

ارشاد فرمایا: **الرِّجَالُ مَحْشُورُونَ عَلَى النِّسَاءِ** (۲۴:۵) **حَوَامٌ، قِيَامٌ، قِيَامٌ** عربی زبان میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی کام یا نظام کا ذمہ دار اور چلائے والا ہو، اسی لئے

اس آیت میں تو ام کا ترجمہ عموماً حاکم کیا گیا ہے، یعنی مرد عورتوں پر حاکم ہیں، مراد یہ ہے کہ ہر اجتماعی نظام کے لئے عقلاً اور خفاً ضروری ہوتا ہے کہ اس کا کوئی سربراہ یا امیر اور حاکم ہوتا ہے کہ اختلاف کے وقت اس کے فیصلہ سے کام چل سکے، جس طرح ملک و سلطنت اور ریاست کے لئے اس کی ضرورت سب کے نزدیک مسلم ہے، اسی طرح قبائلی نظام میں بھی اس کی ضرورت ہمیشہ محسوس کی گئی، اور کسی ایک شخص کو قبیلہ کا سردار اور حاکم مانا گیا ہے، اسی طرح اس عائلی نظام میں جس کو خانہ داری کہا جاتا ہے اس میں بھی ایک امیر اور سربراہ کی ضرورت ہے، عورتوں اور بچوں کے مقابلہ میں اس کام کے لئے حق تعالیٰ نے مردوں کو منتخب فرمایا کہ ان کی طبعی اور عقلی قوتیں بہ نسبت عورتوں، بچوں کے زیادہ ہیں، اور یہ ایسا بدیہی معاملہ ہے کہ کوئی سمجھتا اور عورت یا مرد اس کا انکار نہیں کر سکتا۔

خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ بقرہ کی آیت میں وَاللّٰی تَجَالٰی عَلَیْہِمْ ذَرَجَۃً (۲۲۸:۲) فرما کر اور سورۃ نسا کی آیت مذکورہ میں اَلرِّجَالُ کَاٰوْثِقُوْنَ عَلَی الْاِثْمٰتِ فَرَاکَرِیۡہٗ بِنِّسَابِہِا لایا کہ اگرچہ عورتوں کے حقوق مردوں پر ایسے ہی لازم و واجب ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر ہیں اور دونوں کے حقوق باہم مماثل ہیں، لیکن ایک چیز میں مردوں کو مستیاز حاصل ہے کہ وہ حاکم ہیں۔۔۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیات میں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ یہ حکومت جو مردوں کی عورتوں پر ہے محض آمریت اور استبداد کی حکومت نہیں، بلکہ حاکم یعنی مرد بھی قانون شرع اور مشورہ کا پابند ہے، محض اپنی طبیعت کے تقاضے سے کوئی کام نہیں کر سکتا، اس کو حکم دیا گیا ہے کہ تَاٰیِشْ وَّھُنَّ یَاکْفُرْنَ وَف (۱۹:۵) یعنی عورتوں کے ساتھ معروف طریقہ پر اچھا سلوک کرو۔

اسی طرح دوسری آیت میں عَنْ تَرَاضٍ مِّنْہُمَْا وَتَشَاوُرٍ (۲۳۱:۲) کی تعلیم ہے جس میں اس کی ہدایت کی گئی ہے کہ امور خانہ داری میں بیوی کے مشورہ سے کام کریں، اس تطبیق کے بعد مرد کی حاکمیت عورت کے لئے کسی بچ کا سبب نہیں ہو سکتی، تاہم چونکہ یہ احتمال تھا کہ مردوں کی اس فضیلت اور اپنی حکومت سے عورتوں پر کوئی ناگوار اثر ہو، اس لئے حق تعالیٰ نے اس جگہ صرف حکم بتلانے اور جاری کرنے پر اکتفاء نہیں فرمایا، بلکہ خود ہی اس کی حکمت اور وجہ بھی بتلا دی، ایک وہی جس میں کسی کے عمل کا دخل نہیں، دوسرے کسی جو عمل کا اثر ہے۔

پہلی وجہ یہ ارشاد فرمائی یٰۤاَیُّھَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بَعْضُکُمْ عَلٰی بَعْضٍ، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خاص حکمت و مصلحت کے تحت ایک کو ایک پر بڑائی دی ہے، کسی کو افضل کسی کو مفضول بنایا ہے، جیسے ایک خاص گھر کو اللہ نے اپنا بیت اللہ اور قبلہ قرار دیدیا،

بیت المقدس کو خاص فضیلت دیدی، اسی طرح مردوں کی حاکمیت بھی ایک خدا دار فضیلت ہے، جس میں مردوں کی سعی و عمل یا عورتوں کی کوتاہی و بے عملی کا کوئی دخل نہیں۔

دوسری وجہ کسی اور جستجائی ہے کہ مرد اپنا مالی عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، مہسروا کرتے ہیں، اور ان کی تمام ضروریات کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔۔۔ ان دو وجہ سے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا۔

فائدہ ۱۔ یہاں ایک بات اور قابل غور ہے، ابن حیان بحر محیط میں لکھتے ہیں، کہ آیت میں حاکمیت رجال کی دو وجہوں کے بیان سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کسی کو ولایت حکومت کا انتخاق محض زور و غلبہ سے قائم نہیں ہوتا، بلکہ کام کی صلاحیت و اہلیت ہی اس کو حکومت کا مستحق بنا سکتی ہے۔

مردوں کی انضیلت کے پہلی وجہ کے بیان میں مختصر طریقہ یہ تھا کہ رجال اور نسا کی طرف ضمیریں بیان کے لئے قرآن حکیم عَاۤیِہِ کَرِّہِ فَضَّلَہُمْ عَلَیْہِمْ فرما دیا جاتا، مگر مفسرین نے اس کے عنوان کا عجیب اسلوب بدل کر بَعْضُہُمْ عَلٰی بَعْضٍ کے الفاظ اختیار کئے، اس میں یہ حکمت ہے کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے کا بعض اور جزء قرار دے کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ اگر کسی چیز میں مردوں کی فوقیت اور انضیلت ثابت بھی ہو جائے تو اس کی ایسی مثال ہے جیسے انسان کا سر اس کے ہاتھ سے افضل یا انسان کا دل اس کے معدے سے افضل ہے، تو جس طرح سر کا ہاتھ سے افضل ہونا ہاتھ کے مقام اور اہمیت کو کم نہیں کرتا، اسی طرح مرد کا حاکم ہونا عورت کے درجہ کو نہیں گھٹاتا، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لئے مثل اعضاء و اجزاء کے ہیں، مرد سر ہے تو عورت بدن۔

اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس عنوان سے اس طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ یہ انضیلت جو مردوں کو عورتوں پر حاصل ہے یہ جنس اور جموع کے اعتبار سے ہے، جہاں تک افراد کا تعلق ہے تو بہت ممکن ہے کہ کوئی عورت کمالات علمی و عملی میں کسی مرد سے بڑھ جائے اور صفت حاکمیت میں بھی مرد سے فائق ہو جائے۔

مرد اور عورت کے مختلف اعمال | دوسری وجہ جستجائی جو یہ بیان کی گئی ہے کہ مرد اپنے مال تعلیم کار کے اصول پر مبنی ہیں | عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، اس میں بھی چند اہم امور کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، مثلاً ایک تو اس شبہ کا ازالہ ہے جو آیات میراث میں مردوں کا حصہ دہرا اور عورتوں کا اکہرا ہونے سے پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس آیت نے اس کی بھی ایک وجہ بتلا دی کہ مالی ذمہ داریاں تمام مردوں پر ہیں، عورتوں کا حال تو یہ ہے کہ شادی سے پہلے

ان کے تمام مصارف کی ذمہ داری باپ پر ہے اور شادی کے بعد شوہر پر اس لئے اگر غور کیا جائے، تو مرد کو درہم حصہ دینا اس کو کچھ زیادہ دینا نہیں ہے، وہ پھر لوٹ کر عورتوں ہی کو پہنچ جاتا ہے۔

دوسرا اشارہ ایک اہم اصول زندگی کے متعلق یہ بھی ہے کہ عورت اپنی خاقت اور فطرت کے عہد سب سے نہ اس کی متحمل ہے کہ اپنے مصارف خود کما کر پیدا کرے، نہ اس کے حالات اس کے لئے سازگار ہیں کہ وہ محنت و مزدوری اور دستک ذرائع کسب میں مردوں کی طرح دفتروں اور بازاروں میں پھرا کرے۔ اس لئے حق تعالیٰ نے اس کی پوری ذمہ داری مرد پر ڈال دی، شادی سے پہلے باپ اس کا متکفل ہے اور شادی کے بعد شوہر۔

اس کے بالمقابل نسل بڑھانے کا ذریعہ عورت کو بنایا گیا ہے، بچوں کی اور امور خانہ داری کی ذمہ داری بھی اسی پر ڈال دی گئی ہے، جبکہ مرد ان امور کا متحمل نہیں ہو سکتا۔

اس لئے یہ نہیں سمجھا جاسکتا کہ عورت کو اپنے نفقات میں مرد کا محتاج کر کے اس کا رتبہ کم کر دیا گیا ہے، بلکہ تقسیم کار کے اصول پر ڈیوٹیاں تقسیم کر دی گئی ہیں، ہاں ڈیوٹیوں کے درمیان جو باہم تفاصل ہو کرتا ہے وہ یہاں بھی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں وجہوں کے ذریعہ یہ بتلادیا گیا کہ مردوں کی حاکمیت سے عورتوں کا کوئی درجہ کم ہوتا ہے اور نہ ان کی اس میں کوئی منفعت ہے، بلکہ اس کا فائدہ بھی عورتوں ہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔

اس آیت کے شروع میں بطور ضابطہ یہ بتلادیا گیا کہ مرد عورت پر حاکم ہے اس کے بعد نیک و بد عورتوں کا بیان اس طرح فرمایا: **فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ**

حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔ یعنی نیک عورتیں وہ ہیں جو مرد کی حاکمیت کو تسلیم کر کے ان کی اطاعت کرتی ہیں اور مردوں کے پیٹھ پیچھے بھی اپنے نفس اور ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں یعنی اپنی عصمت اور گھر کے مال کی حفاظت جو امور خانہ داری میں سب سے اہم ہیں، ان کے بجالانے میں ان کے لئے مردوں کے سامنے اور پیچھے کے حالات بالکل مساوی ہیں، یہ نہیں کہ ان کے سامنے تو اس کا اہتمام کریں اور ان کی نفردوں سے غائب ہوں تو اس میں لا پرواہی برتیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کے طور پر ارشاد فرمایا کہ:

خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا أَنْظَرَتْ

یعنی بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم

إِلَيْهَا سَأَلْتُمْ وَإِذَا أَمَرْتُمَا

اس کو دیکھو تو خوش ہو، اور جب اس کو

الْحَاغَ عَتَقَتْ إِذَا رَغِبْتُمْ عَنْهَا

کوئی حکم دو تو اطاعت کرے اور جب تم

حَافِظَاتٌ لِّفِي مَالِهِنَّ وَنَفْسِهِنَّ

غائب ہو تو اپنے نفس اور مال کی حفاظت کرے

اور چونکہ عورتوں کی یہ ذمہ داریاں یعنی اپنی عصمت اور شوہر کے مال کی حفاظت دونوں آسان کام نہیں، اس لئے آگے فرمادیا **يَسْتَحْفِظُ اللَّهُ**، یعنی اس حفاظت میں اللہ تعالیٰ عورت کی مدد فرماتے ہیں، انہی کی امداد اور توفیق سے وہ ان ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہوتی ہیں، ورنہ نفس و شیطان کے مکائد ہر وقت ہر انسان مرد و عورت کو گھیرے ہوئے ہیں، اور عورتیں خصوصاً اپنی علی اور علی قوتوں میں بہ نسبت مرد کے کمزور بھی ہیں، اس کے باوجود وہ ان ذمہ داریوں میں مردوں سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق اور امداد ہے، یہی وجہ ہے کہ بے حیائی کے گناہوں میں بہ نسبت مردوں کے عورتیں بہت کم مبتلا ہوتی ہیں۔

اطاعت شعار، تابعہ عورتوں کی فضیلت جہاں اس آیت سے مفہوم ہوتی ہے وہاں اس سلسلہ میں احادیث بھی وارد ہیں۔

ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار و مطیع ہو اس کے لئے استغفار کرتے ہیں پرندے ہوا میں اور مچھلیاں دریا میں،

اور فرشتے آسمانوں میں اور درندے جنگلوں میں۔ (بخاری)

ناموسمان بیوی اور اس کی اس کے بعد ان عورتوں کا ذکر ہے جو اپنے شوہروں کی فرمانبردار نہیں، اصلاح کا طریقہ یا جن سے اس کام میں کوناہی ہوتی ہے، قرآن کریم نے ان کی اصلاح

کے لئے مردوں کو علی الترتیب تین طریقے بتلائے، **وَالَّذِي تَخْتَفُونَ نُكُوتَ هُنَّ**

فَعِظُوا هُنَّ وَارْهَجُوا هُنَّ فِي الْمَضْجِعِ وَاضْرِبُوا هُنَّ، یعنی عورتوں کی طرف سے

اگر نافرمانی کا صدور یا اندیشہ ہو، تو پہلا درجہ ان کی اصلاح کا یہ ہے کہ نرمی سے ان کو سمجھاؤ

اور اگر وہ محض سمجھانے سے باز نہ آئیں، تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ ان کا بسترہ لینے سے

علحدہ کر دو، تاکہ وہ اس علحدگی سے شوہر کی ناراضی کا احساس کر کے اپنے فعل پر نادم ہو جائیں

قرآن کریم کے الفاظ میں **فِي الْمَضْجِعِ** کا لفظ ہے، اس سے فقہاء رحمہم اللہ نے یہ مطلب

نکالا کہ جدائی صرف بسترہ میں ہو، مکان کی جدائی نہ کرے، کہ عورت کو مکان میں تنہا چھوڑ دے

اس میں ان کو پہنچ بھی زیادہ ہوگا، اور فساد بڑھنے کا اندیشہ بھی اس میں زیادہ ہے۔

ایک صحابی نے روایت ہے:

كُنْتُ بَارِسُوقَ اللَّهِ مَا حَنَّ رَوْحِي

آج میں نے کہا کہ ہمارے بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے

أَحْبَبْنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطِيعَنَا

اذا اطعتمت وكنسوها اذا

میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے

عرض کیا کہ ہمارے بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے

آپ نے فرمایا جب تم کھاؤ تو انھیں بھی

بتلایا گیا کہ جس کے ذریعہ گھر کی اصلاح گھر کے اندر ہی ہو جائے اور میاں بیوی کا جھگڑا انہیں دونوں کے درمیان ٹھٹھ جائے، کسی تیسرے کی مداخلت کی ضرورت نہ ہو، اس میں مردوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا گیا کہ اگر عورتوں سے نافرمانی یا اطاعت میں کچھ کن محسوس کرو تو سب پہلا کام یہ کرو کہ سمجھا بھجوا کر ان کی ذہنی اصلاح کرو، اس سے کام چل گیا تو معاملہ یہیں ختم ہو گیا، عورت ہمیشہ کے لئے گناہ سے اور مرد قلبی اذیت سے اور دونوں رنج و غم سے بچ گئے، اور اگر فہمائش سے کام نہ چلا تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ ان کو تنبیہ کرنے اور اپنی ناراضی کا اظہار کرنے کے لئے خود غلطیہ بستہ پر سو، یہ ایک معمولی سزا اور بہترین تنبیہ ہے، اس سے عورت متنبہ ہو گئی تو جھگڑا یہیں ختم ہو گیا، اور اگر وہ اس شریفانہ سزا پر بھی اپنی نافرمانی اور کج روی سے باز نہ آئی تو تیسرے درجہ میں معمولی مار مارنے کی بھی اجازت دیدی گئی جس کی حد یہ ہے کہ بدن پر اس مار کا اثر و زخم نہ ہو۔ مگر اس تیسرے درجہ کی سزا کے استعمال کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ مشریت اور بھلے لوگ ایسا نہیں کریں گے۔

بہر حال اس معمولی ماریٹ سے بھی اگر معاملہ درست ہو گیا تب بھی مقصد حاصل ہو گیا، اس میں مردوں کو عورتوں کی اصلاح کے لئے جہاں یہ عین اغنیاء تھے دیئے گئے ہیں آیت کے آخر میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْتَبِهُوا** یعنی اگر ان سب سے ہماری تدبیروں سے وہ تمہاری بات ماننے لگیں تو اب تم بھی زیادہ بال کی کھال نہ نکالو اور الزام تراشی میں مت لگو، بلکہ کچھ چشم پوشی سے کام لو اور خوب سمجھ لو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر تمہیں کچھ بڑائی دی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی تمہارے اوپر بھی مسلط ہے، تم زیادتی کرو گے تو اس کی سزا تم جھگڑو گے۔

جھگڑا اگر طویل پکڑ جائے یہ نظام تو وہ تھا کہ جس کے ذریعہ گھر کا جھگڑا گھر ہی میں ختم ہو جائے، تو دونوں طرف برادری لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھگڑا طویل پکڑ لیتا ہے، خواہ کے حکم سے صلح کرائی جائے اس وجہ سے کہ عورت کی طبیعت میں تیز و سرکش ہو، یا اس بنا پر کہ مرد کا قصور اور اس کی طرف سے بے جا تشدد ہو، بہر حال اس صورت میں گھر کی بات کا باہر نکلتا تو لازمی ہے، لیکن عام عادت کے مطابق تو یہ ہوتا ہے کہ طرفین کے حامی ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں اور الزام لگاتے پھرتے ہیں، جس کا نتیجہ جالبین سے اشتعال اور پھر دونوں شخصوں کی لڑائی حساندانی جھگڑے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔

اس دوسری آیت میں قرآن کریم نے اس فساد عظیم کا دروازہ بند کرنے کے لئے

حکام وقت فریقین کے اولیاء اور حامیوں کو اور مسلمانوں کی جماعتوں کو خطاب کر کے ایک ایسا پاکیزہ طریقہ بتلایا جس سے فریقین کا اشتعال بھی ختم ہو جائے اور الزام تراشی کے راستے بھی بند ہو جائیں اور ان کے آپس میں مصالحت کی راہ منکشف آئے، اور گھر کا جھگڑا اگر گھر میں ختم نہیں ہوا تو کم از کم خاندان ہی میں ختم ہو جائے، عدالت میں مقدمہ کی صورت میں کوہہ و بازار میں یہ جھگڑا نہ چلے۔

وہ یہ کہ اگر باپ حکومت یا فریقین کے اولیاء یا مسلمانوں کی کوئی مقتدر جماعت یہ کام کرے کہ ان کے آپس میں مصالحت کرانے کے لئے دو حکم منتشر کرے، ایک مرد کے خاندان سے دوسرا عورت کے خاندان سے، اور ان دونوں جگہ لفظ حکم سے تعبیر کر کے قرآن کریم نے ان دونوں شخصوں کے ضروری اوصاف کو بھی متعین کر دیا، کہ ان دونوں میں جھگڑوں کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہو، اور یہ صلاحیت ظاہر ہے کہ اسی شخص میں ہو سکتی ہے جو ذی علم بھی ہو اور دیا نندار بھی۔

خلاصہ یہ ہے کہ ایک حکم مرد کے خاندان کا اور ایک عورت کے خاندان کا، مقرر کر کے دونوں میاں بیوی کے پاس بھیجے جائیں۔ اب وہاں جا کر یہ دونوں کیا کام کریں اور ان کے اختیارات کیا ہیں۔ قرآن کریم نے اس کو متعین نہیں فرمایا، البتہ آخر میں ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا **إِنْ يَرَوْا آخِلًا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ** یعنی اگر یہ دونوں حکم اصلاح حال اور باہمی مصالحت کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے کام میں اسدود فرمادیں گے اور میاں بیوی میں اتفاق پیدا کر دیں گے۔

اس جملہ سے دو باتیں مفہوم ہوئیں:

اول تو یہ کہ مصالحت کرانے والے دونوں حکم اگر نیک ہوں اور دل سے چاہیں کہ باہم صلح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی غیبی امداد ہوگی، کہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ان کے ذریعہ دونوں میاں بیوی کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اتفاق و محبت پیدا فرمادیں گے، اس کے نتیجہ سے یہ بھی سمجھا سکتا ہے کہ جہاں باہمی صلح نہیں ہو پاتی تو دونوں حکمین میں سے کسی جانب اخلاص کے ساتھ صلح جوئی میں کمی ہوتی ہے۔

دوسری بات اس جملہ سے یہ بھی سمجھی جاتی ہے کہ ان دونوں حکمین کے بھیجے کا مقصد میاں بیوی میں صلح کرانا ہے، اس سے زیادہ کوئی کام حکمین کے بھیجنے کے مقصد میں شامل نہیں، یہ دوسری بات ہے کہ فریقین رضامند ہو کر انہیں دونوں حکموں کو اپنا وکیل و مختار یا ثالث بنادیں، اور یہ تسلیم کر لیں کہ تم دونوں مل کر جو فیصلہ بھی ہمارے حق میں دو

ہیں منظور ہوگا۔ اس صورت میں یہ دونوں حکم کلی طور پر ان کے معاملہ کے فیصلہ میں اختیار ہو جائیں گے، دونوں طلاق پر متفق ہو جائیں تو طلاق ہو جائے گی، دونوں مل کر خلع وغیرہ کی کوئی صورت طے کر دیں تو وہی فریقین اور مرد کی جانب دیئے ہوئے اختیار کی بنیاد پر عورت کو طلاق دیدیں تو فریقین کو ماننا پڑے گی، سلف میں حسن بصریؒ اور امام ابو حنیفہؒ کی یہی تحقیق ہے، (روح المعانی وغیرہ)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا، اس میں بھی اس کی شہادت موجود ہے کہ ان دونوں حکموں کو از خود کوئی اختیار بجز صلح کرانے کے نہیں ہے، جب تک فریقین ان کو کلی اختیار نہ دیدیں۔۔۔ یہ واقعہ سنن بیہقی میں بروایت عبیدہ سلمانی اس طرح مذکور ہے:

ایک مرد اور ایک عورت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں کے ساتھ بہت سی جماعتیں تھیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حکم دیا کہ ایک حکم مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے معتزر کریں، جب یہ حکم تجویز کر دیئے گئے تو ان دونوں سے خطاب فرمایا کہ تم جانتے ہو تمھاری ذمہ داری کیا ہے؟ اور تمھیں کیا کرنا ہے!۔۔۔ سن لو! اگر تم دونوں ان میاں بیوی کو بچار کھنے اور باہم مصالحت کر دینے پر متفق ہو جاؤ تو ایسا ہی کر لو، اور اگر تم یہ سمجھو کہ ان میں مصالحت نہیں ہو سکتی یا قائم نہیں رہ سکتی، اور تم دونوں کا اس پر اتفاق ہو جائے کہ ان میں جدائی ہی مصلحت ہے تو ایسا ہی کر لو، یہ سنکر عورت بولی کہ مجھے یہ منظور ہے، یہ دونوں حکم قانون الہی کے موافق جو فیصلہ کر دیں خواہ میری مرضی کے مطابق ہو یا خلاف مجھے منظور ہے۔

لیکن مرد نے کہا کہ جدائی اور طلاق تو میں کسی حال گوارا نہ کروں گا، البتہ حکم کو یہ اختیار دیتا ہوں کہ مجھ پر مالی تاوان جو چاہیں ڈال کر اس کو راضی کر دیں۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ نہیں تمھیں بھی ان حکمیں کو ایسا ہی اختیار دینا چاہئے جیسا عورت نے دیدیا۔

اس واقعہ سے بعض ائمہ مجتہدین نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ ان حکمیں کا اختیار ہونا ضروری ہے جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فریقین سے کہہ کر ان کو اختیار بنوایا، اور امام اعظم ابو حنیفہؒ اور حسن بصریؒ نے یہ قرار دیا کہ اگر ان حکمیں کا اختیار ہونا امر شرعی اور ضروری ہوتا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس ارشاد اور فریقین سے رضامندی حاصل کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی، فایتین کو رضامند کرنے کی کوشش خود اس

کی دلیل ہے کہ اصل سے یہ حکمیں اختیار نہیں ہوتے، ہاں، میاں بیوی ان کو مختار بنا دیں تو اختیار ہو جاتے ہیں۔

قرآن کریم کی اس تعلیم سے لوگوں کے باہمی جھگڑوں اور مقدمات کا فیصلہ کرنے سے متعلق ایک نئے باب کا بنیاد مفید اضافہ ہوا، جس کے ذریعہ عدالت و حکومت تک پہنچنے سے پہلے ہی بہت سے مقدمات اور جھگڑوں کا فیصلہ برادر یوں کی پچائیت میں ہو سکتا ہے۔

دوسرے نزاعات میں بھی حکم حضرات فقہانہ نے فرمایا ہے کہ باہم صلح کرانے کے لئے دو حکموں کے ذریعہ مصالحت کر لی جائے۔۔۔ سمجھنے کی یہ تجویز صرف میاں بیوی کے جھگڑوں میں محدود نہیں، بلکہ دوسرے نزاعات میں بھی اس سے کام لیا جاسکتا ہے اور لینا چاہئے، خصوصاً جب کہ جھگڑنے والے آپس میں عزیز و رشتہ دار ہوں، کیونکہ عدالتی فیصلوں سے وقتی جھگڑا تو ختم ہو جاتا ہے، مگر وہ فیصلے دلوں میں کدورت و عداوت کے جراثیم چھوڑ جاتے ہیں جو بعد میں بنیاد ناگوار شکلوں میں ظاہر ہو ا کرتے ہیں۔۔۔ حضرت فاروق اعظمؓ نے اپنے قاضیوں کے لئے یہ فرمان جاری فرمایا تھا کہ:

لُدُّوا الْقَضَاءَ بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ
حَتَّى يَصْطَلِحُوا فَإِنَّ قَضَى الْقَضَاءِ
يُورِثُ الصُّلْحَيْنِ
(رمعین الحکام، ص ۲۱۳)

رشتہ داروں کے مقدمات کو اپنی میں
دائیں کر دو تاکہ وہ خود برادری کی امداد
سے آپس میں صلح کی صورت نکال لیں،
کیونکہ قاضی کا فیصلہ دلوں میں کینہ و
عداوت پیدا ہونے کا سبب ہوتا ہے۔

فقہائے حنفیہ میں سے قاضی قدس علاء الدین طرابلسی نے اپنی کتاب رمعین الحکام میں اور ابن شعث نے لسان الحکام میں اس فرمان فاروقی کو ایسے پچائیتی فیصلوں کی خاص بنیاد بنایا ہے جن کے ذریعہ فریقین کی رضامندی سے صلح کی کوئی صورت نکالی جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ اگرچہ فاروقی فرمان میں یہ حکم رشتہ داروں کے باہمی جھگڑوں سے متعلق ہے، مگر اس کی جو علت و حکمت اسی سربراہ میں مذکور ہے کہ عدالتی فیصلے دلوں میں کدورت پیدا کر دیا کرتے ہیں، یہ حکمت رشتہ دار اور غیر رشتہ داروں میں عام ہے، کیونکہ باہمی کدورت اور عداوت سے سب ہی مسلمانوں کو بچانا ہے، اس لئے حکام اور قضاۃ کے لئے مناسب یہ ہے کہ مقدمات کی سماعت سے پہلے اس کی کوشش کر لیا کریں کہ کسی صورت سے ان کے آپس میں رضامندی کے ساتھ مصالحت ہو جائے۔

غرض ان دو آیتوں میں انسان کی خانگی اور عائلی زندگی کا ایک ایسا جامع اور مکمل

نظام ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر اس پر پورا عمل ہو جائے تو دنیا کے اکثر جھگڑے اور جنگ و جدال مٹ جائیں، مرد اور عورتیں سب مطمئن ہو کر اپنی خانگی زندگی کو ایک جنت کی زندگی محسوس کرنے لگیں اور خانگی جھگڑوں سے جو قبائلی اور پھر جماعتی اور ملکی جھگڑے اور جنگیں کھڑی ہو جاتی ہیں ان سب سے امن ہو جائے۔

آخر میں پھر اس عجیب غریب قرآنی نظام محکم پر ایک اجمالی نظر ڈالتے ہیں اس نے گھریلو جھگڑوں کے ختم کرنے کے لئے دنیا کو دیا ہے:

- ۱۔ گھر کا جھگڑا گھر ہی میں تدبیر کی تدبیروں کے ساتھ چکا دیا جائے۔
- ۲۔ یہ صورت ممکن نہ رہے تو حکام یا برادری کے لوگ دونوں کے ذریعہ ان میں مصالحت کرادیں تاکہ گھر میں نہیں تو خاندان ہی اندر محدودہ کر جھگڑا ختم ہو سکے۔
- ۳۔ جب یہ بھی ممکن نہ رہے تو آخر میں معاملہ عدالت تک پہنچے، وہ دونوں کے حالات و معاملات کی تحقیق کر کے عادلانہ فیصلہ کرے۔

آخر آیت میں إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا نَبِيًّا فرما کر دونوں ٹکڑوں کو بھی مستنبط فرمادیا کہ تم کوئی بے انصافی یا کج روی کرو گے تو تم کو بھی ایک عظیم و خیر سے سابقہ پڑنا ہے اس کو سامنے رکھو۔

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ

اور بندگی کرو اللہ کی اور شریک نہ کرو اس کا کسی کو اور ماں باپ کے ساتھ بھی

إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ

کر اور قرابت والوں کے ساتھ اور یتیموں اور فقیروں اور ہمسایہ

ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ

قریب اور ہمسایہ اجنبی اور پاس بیٹھے والے اور مسافر

السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ

کے ساتھ اور اپنے ہاتھ کے بال میں غلام باندیوں کے ساتھ بیشک اللہ کو پسند نہیں آتا اترانے

مُخْتَالًا فَخُورًا ۝ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ

والا بڑائی کرنے والا جو کہ بخل کرتے ہیں اور سکھاتے ہیں لوگوں کو

بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا

بخل اور چھپاتے ہیں جو ان کو دیا اللہ نے اپنے فضل سے اور تیار کر رکھا ہے ہم نے

لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ

کافروں کے لئے عذاب ذلت کا اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال

رِغَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۝

لوگوں کے دکھانے کو اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ قیامت کے دن پر

وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ۝

اور جس کا ساتھی ہو شیطان تو وہ بہت بُرا ساتھی ہے

رَبِّهِ آيَاتِ

سورۃ نساء کی تفسیر میں آپ دیکھتے آئے ہیں کہ اس سورت میں حقوق العباد کا زیادہ

اہتمام کیا گیا ہے، شروع سورت سے یہاں تک عام انسانی حقوق کی اہمیت

کا اجمالی تذکرہ فرمانے کے بعد یتیموں اور عورتوں کے حقوق کا اہتمام اور ان میں کوتاہی پر سزا،

وعید اور اس دنیا میں جو ان کی دو صفت ضعیف یعنی بچوں اور عورتوں کے ساتھ ظلم روا رکھا گیا

اور ظالمانہ رسمیں ختم تیار کی گئیں ان کی اصلاح کا اور پھر وراثت کے حقوق کا بیان آیا ہے، اس

کے بعد والدین اور دو سر رشتہ داروں اور تعلق داروں اور پڑوسیوں اور عام انسانوں کے

حقوق کا کچھ تفصیل بیان آ رہا ہے، اور چونکہ ان حقوق کو علی سبیل الکمال وہی شخص ادا کر سکتا ہے

جو اللہ تعالیٰ اور رسول اور قیامت کے ساتھ عقیدہ درست رکھتا ہو، نیز بخل، کبر اور ریاست

بھی بچتا ہو، اس لئے کہ یہ امور بھی ادا بہ حقوق میں مانع ہوتے ہیں، اس لئے ان آیات میں توحید

اور ترغیب و ترہیب کے کچھ مضامین ارشاد فرمائے، اور شرک، انکار قیامت، عصیان رسول

اور بخل وغیرہ اخلاق ذمہ کی مذمت بھی ذکر فرمائی:

خلاصہ تفسیر

اور تم اللہ کی عبادت اختیار کرو اس میں توحید بھی آگئی، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو (خواہ وہ انسان ہو یا غیر انسان) عبادت میں یا ان کی خاص صفات میں، اعتقاد میں (شرک) مت کرنا اور (اپنے) والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اور (دوسرے) اہل قرابت کے ساتھ بھی، اور یتیموں کے ساتھ بھی اور غریب غریب کے ساتھ بھی، اور پاس والے پڑوسی کے ساتھ بھی اور دور والے پڑوسی کے ساتھ بھی اور ہم مجلس کے ساتھ بھی، (خواہ وہ مجلس دائمی ہو جیسے سفر طویل کی رفاقت اور کسی مباح کام میں شرکت یا عارضی ہو جیسے سفر قصیر یا اتفاقی جلسہ میں شرکت) اور راہ گیر کے ساتھ بھی (خواہ وہ تمہارا خاص بہان ہو یا نہ ہو)

ان کے حقوق ادا کر دے یا ان کی خدمت کر دے، بلکہ لفظ احسان لایا گیا جس کے عام مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ حسب ضرورت ان کے نفقہ میں اپنا مال خرچ کریں، اور یہ بھی داخل ہے کہ جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق جسمانی خدمات انجام دیں، یہ بھی داخل ہے کہ ان کے ساتھ گفتگو میں سخت آواز سے یا بہت زور سے نہ بولیں جس سے ان کی بے ادبی ہو، کوئی ایسا سلوک نہ کہیں جس سے ان کی دل ہشکنی ہو، ان کے دوستوں اور تعلق والوں سے بھی کوئی ایسا سلوک نہ کریں جس سے والدین کی دل آزاری ہو، بلکہ ان کو آرام پہنچانے اور خوش رکھنے کیلئے جو صورتیں اختیار کرنی پڑیں وہ سب کریں، یہاں تک کہ اگر ماں باپ نے اولاد کے حقوق میں کوتاہی بھی کی ہو جب بھی اولاد کے لئے بدسلوکی کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس وصیتیں سنرائی تھیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے، دوسرے یہ کہ اپنے والدین کی نافرمانی یا دل آزاری نہ کرو اگرچہ وہ یہ حکم دیں کہ تم اپنے اہل اور مال کو چھوڑ دو۔ (مسند احمد)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہر طرح والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ محسن سلوک کی تاکیدات وارد ہیں، اسی طرح اس کے بے انتہا فضائل اور درجات ثواب بھی مذکور ہیں۔

بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق اور عمر میں برکت ہو اس کو چاہئے کہ صلہ رحمی کرے یعنی اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے۔

ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا باپ کی رضا میں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے۔

شعب الایمان میں بھیقی نے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لڑکا اپنے والدین کا مطیع و فرمانبردار ہو جب وہ اپنے والدین کو عزت و محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو ہر نظر میں اس کو بچ مقبول کا ثواب ملتا ہے۔

بھیقی ہی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمادیتے ہیں لیکن جو شخص ماں باپ کی نافرمانی اور دل آزاری کرے اس کو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں طرح طرح کی آفتوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔

قربت داروں کے ساتھ آیت میں والدین کے بعد عام ذوی القربی یعنی تمام رشتہ داروں میں محسن سلوک کی تاکید کے ساتھ محسن سلوک کی تاکید آئی ہے، قرآن کریم کی ایک جامع اور شہو آیت میں جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے خطبات کے آخر میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا ہے،

إِنَّ الدِّينَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، یعنی اللہ تعالیٰ ہم دیتے ہیں سب کے ساتھ انصاف اور محسن سلوک کا اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا، جس میں رشتہ داروں کی حسب استطاعت مالی اور جانی خدمت بھی داخل ہے، اور ان سے ملاقات و خبر گیری بھی۔

حضرت سلمان ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ عام مسکینوں فقیروں کو دینے میں تو صرف صدقہ کا ثواب ملتا ہے، اور اگر اپنے ذی رحم رشتہ دار کو دیا جائے تو اس میں دو ثواب ہیں، ایک صدقہ کا دوسرا اصل دین کا، یعنی رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے کا۔ (مسند احمد، نسائی، ترمذی)

آیت مذکورہ میں اول والدین کے حقوق کی تاکید فرمائی پھر عام رشتہ داروں کی۔

یقیم اور مسکین کا حق | تیسرے نمبر میں ارشاد فرمایا: ذَا الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ، یتیموں اور مسکین کے حقوق کا مفصل بیان اگرچہ شروع سورت میں آچکا ہے مگر اس کی یاد دہانی رشتہ داروں کے ضمن میں فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ لا وارث بچوں اور بیس

لوگوں کی امداد و اعانت کو بھی ایسا ہی ضروری سمجھیں جیسا اپنے رشتہ داروں کے لئے کرتے ہیں۔

پڑوسی کا حق | چوتھے نمبر میں ارشاد فرمایا: ذَا الْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور پانچویں نمبر میں ذَا الْجَارِ الْجُنُبِ، جار کے معنی پڑوسی کے ہیں، اس آیت میں اس کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں، ایک جار ذی القربی، دوسرے جار جنب، ان دو قسموں کی تفسیر و تشریح میں صحابہ کرام کے مختلف اقوال ہیں:

عام مفسرین نے فرمایا کہ جار ذی القربی سے مراد وہ پڑوسی ہے جو تمہارے مکان کے متصل رہتا ہے اور جار جنب سے وہ پڑوسی مراد ہے جو تمہارے مکان سے کچھ فاصلہ پر رہتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جار ذی القربی سے وہ شخص مراد ہے جو پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی، اس طرح اس میں دو ہی جمع ہو گئے اور جار جنب سے مراد وہ ہے جو صرف پڑوسی ہے رشتہ دار نہیں، اس لئے اس کا

درجہ پہلے سے موخر رکھا گیا۔

بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ تجارِ بخیل فی القرآن وہ پڑوسی ہے جو اسلامی بزرگی میں داخل اور مسلمان ہے، اور تجارِ بخیل سے غیر مسلم پڑوسی مراد ہے۔

الفاظِ قرآن ان سب معانی کو محتمل ہیں، اور حقیقت کے اعتبار سے بھی درجہ میں فرق ہو جانا امر معقول ہے، اور معتبر ہے، اور پڑوسی کے رشتہ دار یا غیر ہونے کے اعتبار سے بھی اور مسلم اور غیر مسلم ہونے کے اعتبار سے بھی۔ اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ پڑوسی خواہ قریب ہو یا بعید، رشتہ دار ہو یا غیر مسلم ہو یا غیر مسلم، بہر حال اس کا حق ہے بقدر استطاعت کے امداد و اعانت اور خبر گیری لازم ہے۔

البتہ جس کا حق علاوہ پڑوسی کے دوسرا بھی ہے وہ دوسرے پڑوسیوں سے درجہ میں مستم ہے، ایک حدیث میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرمادیا ارشاد فرمایا کہ "بعض پڑوسی وہ ہیں جن کا صرف ایک حق ہے، بعض وہ ہیں جن کے دو حق ہیں اور بعض وہ جن کے تین ہیں، ایک حق والا پڑوسی وہ غیر مسلم ہے جس سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں، دو حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی ہونے کے ساتھ مسلمان بھی ہے، تین حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی اور رشتہ دار بھی" (ابن کثیر)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جبریل امین ہمیشہ مجھے پڑوسی کی رعایت و امداد کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو بھی رشتہ دار کی طرح وراثت میں شریک کر دیا جائے گا (بخاری و مسلم)

ترمذی اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی محلہ کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل اور بہتر وہ شخص ہے جو اپنے پڑوسیوں کے حق میں بہتر ہو۔

مسند احمد کی ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ایک پڑوسی کو بیٹ بھر کر کھانا جائز نہیں، جب کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔

ہمنشین کا حق | چھٹے نمبر میں ارشاد فرمایا: وَالصَّاحِبِ بِالْجَنَاحِ اس کے لفظی معنی ہم پہلو ساتھی کے ہیں جس میں رفیق سفر بھی داخل ہے جو ریل میں، جہاز میں، بس میں، گاڑی میں آپ کے برابر بیٹھا ہو، اور وہ شخص بھی داخل ہے جو کسی عام مجلس میں آپ کے برابر بیٹھا ہو۔

شریعت اسلام نے جس طرح نزدیک و دور کے دائمی پڑوسیوں کے حقوق

واجب فرمائے، اسی طرح اس شخص کا بھی حق صحبت لازم کر دیا جو تنہا ہی دیر کے لئے کسی مجلس یا سفر میں آپ کے برابر بیٹھا ہو جس میں مسلم و غیر مسلم اور رشتہ دار و غیر رشتہ دار سب برابر ہیں، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کی ہدایت فرمائی جس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ کے کسی قول و فعل سے اس کو ایذا نہ پہنچے، کوئی گفتگو ایسی نہ کریں جس سے اس کی دل آزادی ہو، کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے اس کو تکلیف ہو، مثلاً سگریٹ پی کر اس کا دھواں اس کے منہ کی طرف نہ پھوڑیں، پان کھا کر پیک اس کی طرف نہ ڈالیں، اس طرح نہ بیٹھیں جس سے اس کی جگہ تنگ ہو جائے۔

قرآن کریم کی اس ہدایت پر لوگ عمل کرنے لگیں تو ریلوے مسافروں کے سارے جنگڑے ختم ہو جائیں، ہر شخص اس پر غور کرے کہ مجھے صرف ایک آدمی کی جگہ کا حق ہے، اس سے نامد جگہ گھیرنے کا حق نہیں، دوسرا کوئی اگر قریب بیٹھا ہے تو اس ریل میں اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا میرا ہے۔

بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ صاحب بالجنب میں ہر وہ شخص داخل ہے جو کسی کام اور کسی پیشہ میں آپ کا شریک ہے، منعت مزدوری میں دفتر کی ملازمت میں، سفر میں، حضر میں۔ (روح المعانی)

راہِ گبر کا حق | ساتویں نمبر میں ارشاد فرمایا: وَالْإِنْسَانِ الْفَاسِقِ، یعنی راہ گیر اس سے مراد وہ شخص ہے جو دروانِ سفر آپ کے پاس آجائے، یا آپ کا ہمان ہو جائے، چونکہ اس اجنبی شخص کا کوئی تعلق والا یہاں نہیں ہے، تو قرآن نے اس کے اسلامی، بلکہ انسانی تعلق کی رعایت کر کے اس کا حق بھی آپ پر لازم کر دیا، کہ بقدر وسعت و استطاعت اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ غلام، باندی اور ملازموں کا حق | آٹھویں نمبر میں ارشاد فرمایا: وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ جس سے مراد غلام اور باندیاں ہیں، ان کا بھی یہ حق لازم کر دیا گیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، استطاعت کے موافق کھلانے پلانے، پہنانے میں کوتاہی نہ کریں، اور ان کی طاقت سے زیادہ کام ان پر نہ ڈالیں۔

اگرچہ الفاظِ آیت کا صریح مدلول غلام اور باندیاں ہیں، لیکن اشتراکِ علت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی بناء پر یہ احکام نوکروں اور ملازموں پر بھی حاوی ہیں کہ ان کا بھی یہی حق ہے، کہ مقررہ تنخواہ اور کھانا وغیرہ دینے میں بخل اور دیر نہ کریں، اور ان کی طاقت سے زیادہ کام ان پر کام نہ ڈالیں۔

حقوق میں کوتاہی دہی لوگ کرتے ہیں
جن کے دلوں میں تکبر ہو

آخر آیت میں ارشاد فرمایا: إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند

نہیں کرتے جو منکبر اور دوسروں پر ایسی بڑائی جتانے والا ہو۔

آیت کا یہ آخری جملہ پچھلے شہام اور شادات کا سہما ہے، کہ پچھلے آٹھ نمبروں میں جن لوگوں کے حقوق کی تاکید آئی ہے اس میں کوتاہی وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں تکبر اور نفرد غرور ہے، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔

نیکبڑ اور جاہلی تفاخر کی وعید میں بہت سی احادیث بھی وارد ہوئی ہیں :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ
أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ
مِنْ خُرْدٍ مِنْ إِيْمَانٍ وَلَا
يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ
مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خُرْدٍ مِنْ
سُكْرِ (مشکوٰۃ ص ۲۲ بحوالہ الم)

ایک اور حدیث جس میں کبر کی تعریف بھی مذکور ہے :-

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ
مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ
مِنْ كِبَرٍ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ
يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا
وَتَعْلَلُهُ حَسَنًا، قَالَ إِنَّ اللَّهَ
تَعَالَى جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ
الْكِبَرُ بَطَرُ الْحَيِّ وَغَطُّ الشَّيْءِ
(مشکوٰۃ، ص ۴۲۳ بحوالہ مسلم)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکے گا
جس کے دل میں ذرہ برابر کبر ہو جائے
میں ایک آدمی نے سوال کیا لوگ چاہتے
ہیں کہ ان کے کپڑے اچھے ہوں ان کے برے
اچھے ہوں (تو کیا یہ بھی کبر میں داخل ہے؟)
آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہیں
اور جمال کو پسند بھی فرماتے ہیں کبر بڑا ہے حق
رد کرنے والا اور لوگوں کو ذلیل سمجھنے والا

اس کے بعد آگنِ یمنَ یَبْحَثُونَ میں بیان ہے کہ جو لوگ منکبرین ہوتے ہیں وہ حقوقِ واجبہ میں بھی بخل کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتے اور دوسروں کو بھی اپنے قول و فعل سے اس بُری صفت کو اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔

آیت میں بخل کا لفظ آیا ہے، جس کا اطلاق عرب عام میں حقوق مالیہ کے اندر کوتاہی کرنے پر ہوتا ہے، لیکن آیت کے شان نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بخل کا لفظ عام معنی میں استعمال کیا گیا ہے، جو بخل بالمال اور بخل بعلم دونوں کو شامل ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت یہود مدینہ کے حق میں نازل ہوئی تھی، یہ لوگ بہت زیادہ مغرور تھے، انتہاء درجہ کے کجخوس تھے، مال خرچ کرنے میں بھی بخل کرتے تھے، اور اس علم کو بھی چھپاتے تھے جو انھیں اپنی الہامی کتابوں سے حاصل ہوا تھا، ان کتابوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت تھی، اور آپ کی علامات کا بھی ذکر تھا، لیکن یہود نے ان سب کا یقین کر لینے کے بعد بھی بخل سے کام لیا، نہ خود اس علم کے تقاضے پر عمل کیا، اور نہ دوسروں کو بتلایا کہ وہ عمل کرتے۔

آگے فرمایا کہ ایسے لوگ جو اللہ کے دیتے ہوئے مال و دولت میں بھی بخیل کرتے ہیں اور علم و ایمان کے معاملہ میں بھی بخیل ہیں، ایسے لوگ نعمتِ خداوندی کے ناسپاس ہیں اور ان کے لئے الجنت آمیز عذاب تیار کر لیا گیا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُتْسِكًا تَلْفًا
 (بخاری و مسلم)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِيقِي وَ

حضرت انس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

لَا تَخْصِنِي فَيُخْصِنِيَ اللَّهُ عَلَيَّ
وَلَا تُؤْمِنِي فَيُؤْمِنِي اللَّهُ عَلَيَّ
وَأَرْضِي عَنِّي مَا اسْتَطَعْتُ الرَّحْمَنُ
سے بچنے کے لئے بہت زیادہ حفاظت نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ میں حفاظت کرنا
شرع کر دے گا، اور کم از کم جو تجھ سے ہو سکے اس کے دینے سے دریغ نہ کر۔
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
السَّيِّئُ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ
بُعِيدٌ مِنَ النَّارِ وَبُعِيدٌ مِنَ
مِنَ اللَّهِ، بُعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ
بُعِيدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيبٌ مِنَ
النَّارِ، وَالْجَاهِلُ سَيِّئٌ أَحَبُّ
إِلَى اللَّهِ مِنَ عَابِدٍ يُجَاهِلُ
(ترمذی)

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
دُعا میں کسی مومن میں جمع نہیں
ہو میں، بخل اور بداخلاقی

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ تَخَصَّنَ لَا تَجْمَعَنَّ فِي
مُؤْمِنٍ، الْبَخْلُ وَسُوءُ الْخُلُقِ
(ترمذی)

وَالَّذِينَ يَنْفَعُونَ، سے متکبرین کی ایک دوسری صفت بتلا دی کہ یہ لوگ اللہ کے
دستہ میں خود بھی خرچ نہیں کرتے، اور دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں، البتہ
لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتے رہتے ہیں، اور چونکہ یہ لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان
نہیں رکھتے، اس لئے اللہ کی رضا اور ثواب آخرت کی نیت سے خرچ کرنے کا سوال ہی پیدا
نہیں ہوتا، ایسے لوگ تو شیطان کے ساتھی ہیں، لہذا اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کے
ساتھی شیطان کا ہوگا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس طرح حقوق واجبہ میں کوتاہی کرنا، بخل کرنا مجرب ہے
اسی طرح لوگوں کو دکھانے کے لئے اور بے مقصد مصارف میں خرچ کرنا بھی بہت بُرا ہے
وہ لوگ جو خالص اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے کو نیک کرتے ہیں ان کا
وہ عمل عند اللہ مقبول نہیں ہوتا، اور حدیث میں اسے شرک قرار دیا گیا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا
أَعْلَى الشَّيْءِ كَأَنَّهُ عَنِ الشَّرِّ
مَنْ عَمِلَ عَمَلًا مُشْرَكًا فِيهِ
مِثْرًا غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَثِيْرًا كَذِبًا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں شرک سے
بالکل بے نیاز ہوں، جو شخص کوئی نیک
عمل کرتا ہے اور اس میں میرے ساتھ
بھی دوسرے کو بھی شریک سمجھتا ہے
تو میں اس عمل کو شریک ہی کے لئے چھوڑ دیتا ہوں اور اس عمل کرنے والے کو

وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى يُرَاكِي فَقَدْ
أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَاكِي
فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ
يُرَاكِي فَقَدْ أَشْرَكَ
(احمد بحوالہ مشکوٰۃ)

شداد بن اوس سے روایت ہے کہ فرماتے
ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس نے نماز پڑھی
دکھانے کے لئے تو اس نے شریک کیا،
جس نے روزہ رکھا دکھانے کے لئے
تو اس نے شریک کیا، اور جس نے کوئی
صدقہ دیا دکھانے کے لئے تو اس نے
شرک کیا۔

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَسِيدٍ أَنَّ
السَّيِّئَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكَ
الشَّرَّكَ الْأَصْغَرَ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَمَا الشَّرُّ الْأَصْغَرُ، قَالَ
الرِّيَاءُ

محمد بن لسید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تمہارے متعلق مجھے بہت زیادہ اندیشہ
شرک اصغر کا ہے، صحابہ نے پوچھا شرک
اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ریاہ

(احمد بحوالہ مشکوٰۃ)

اور سبقت کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جب اعمال صالحہ کا ثواب

تقسیم ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان پر ایمان لانے والوں سے فرمائیں گے:
”ان لوگوں کے پاس پہلے جاؤ جن کو دکھانے کے لئے تم دنیا میں نیک عمل کرتے
تھے اور دیکھ لو کہ کیا ان کے پاس تمہارے اعمال کا ثواب اور اس کی جزا ہے۔“

وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا

اور کیا نقصان تھا ان کا اگر ایمان لاتے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور خرچ کرتے اللہ کے

رَزَقَهُمُ اللَّهُ ط وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ۝۳۱ إِنَّ اللَّهَ لَا

دیکھتے ہوئے میں سے اور اللہ کو ان کی خوب خبر ہے بیشک اللہ حق

يُظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۝ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفَهَا وَتُؤْتِ

نہیں رکھتا کسی کا ایک ذرہ برابر اور اگر نیک ہو تو اس کو دوڑا کر دیتا ہے اور دیتا ہے

مِنْ لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۝۳۲ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ

اپنے پاس سے بڑا ثواب پھر کیا حال ہوگا جب بلا دیں گے ہم ہر امت

أُمَّةٍ بِرَسُولٍ مِّنْ لَّدُنَّا يُخْبِرُكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۝۳۳ يَوْمَئِذٍ

میں سے احوال کہنے والا اور بلا دیں گے تجھ کو ان لوگوں پر احوال بتانے والا اس دن

يُودُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُوا الرُّسُلَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ

آرزو کریں گے وہ لوگ جو کافر ہوئے تھے اور رسول کی نافرمانی کی تھی کہ برابر ہو جاویں

الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ۝۳۴

زمین کے اور نہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات

رابطہ آیات | ماقبل کی آیات میں ایمان خدا، اسکا آخرت، اور قبل وغیرہ کی مذمت مذکور

تھی اور ان آیات میں خدا و آخرت پر ایمان اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب مذکور ہے، اور آخر
میں مواضع حشر کا بیان کر کے ان لوگوں کو انجام بد سے ڈرایا گیا ہے جو ایمان نہیں لاتے اور نہ
نیک عمل کرتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اور ان پر کیا مصیبت نازل ہو جاوے گی اگر وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر اور آخری دن

یعنی قیامت) پر ایمان لے آویں اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ (اخلاص کیلئے)
خرچ کرتے رہا کریں (یعنی کچھ بھی ضرر نہیں ہر طرح نفع ہی نفع ہے) اور اللہ تعالیٰ ان کے
نیک و بد کو خوب جانتے ہیں (میں ایمان و انفاق پر ثواب دیں گے اور کفر وغیرہ پر عذاب)
بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہ کریں گے (کہ کسی کا ثواب مار لیں یا بے وجہ عذاب
دینے لگیں جو کہ ظاہر ظلم ہے) اور (بلکہ وہ تو ایسے رحیم ہیں کہ) اگر ایک نیک ہوگی تو اس کو کئی گنا
دکر کے ثواب دیں گے، جیسا کہ دوسری آیت میں وعدہ مذکور ہے) اور (اس ثواب موعود کے
علاوہ) اپنے پاس سے (بلا معاوضہ عمل بطور انعام اور) اجر عظیم (الگ) دیں گے، سو اس وقت
بھی کیا حال ہوگا جب کہ ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کو حاضر کریں گے اور آپ کو ان لوگوں
پر (جن کا آپ سے سابقہ ہوا ہے) گواہی دینے کے لئے حاضر لا دیں گے (یعنی جن لوگوں نے خدا کی
احکام دنیا میں نہ مانے ہوں گے، ان کے مقدمہ کی پیشی کے وقت بطور سرکاری گواہ کے انبیاء علیہم السلام
کے انبہارات سنے جا دیں گے، جو جو معاملات انبیاء کی موجودگی میں پیش آئے تھے سب ظاہر
کر دیں گے، اس شہادت کے بعد ان مخالفین پر جرم ثابت ہو کر سزا دی جائے گی، اور فرمایا تھا
کہ اس وقت کیا حال ہوگا، آگے اس حال کو خود بیان فرماتے ہیں کہ) اس روز (م حال ہوگا کہ)
جن لوگوں نے (دنیا میں) کفر کیا ہوگا اور رسول کا کسانہ مانا ہوگا وہ اس بات کی آرزو کریں گے
کہ کاش (اس وقت) ہم زمین کے پیوند ہو جاویں (تاکہ اس سہولتی اور آفت سے محفوظ رہیں) اور
دعویٰ کے علاوہ خود وہ اقرار ہی مجرم بھی ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کسی بات کا (جو ان سے
دنیا میں صادر ہوئی تھیں) انکار نہ کر سکیں گے (پس دونوں طور پر فرد قرار داد جرم ان پر
لگا دی جائے گی)

معارف و مسائل

پہلی آیت میں فرمایا وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ، یعنی ان کو کیا نقصان پہنچ
جائے اور کیا مصیبت پیش آجائے اگر یہ لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائیں اور اللہ کے
دینے ہوئے مال میں سے خرچ کریں، یہ سب آسان کام ہیں، ان کے خستیار کرنے میں کچھ بھی
مکلف نہیں، پھر کیوں مفسرین ان کو آخرت کی تباہی اپنے سر لے رہے ہیں۔
اس کے بعد فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يُظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے
اعمال حسنہ کا ثواب اور جزائے خیر میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں فرماتے بلکہ اپنی طرف سے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ

اے ایمان والو! نزدیک نہ جاؤ نماز کے جس وقت کہ تم نشہ میں ہو،

حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ

یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کہتے ہو اور نہ اس وقت کہ غسل کی حاجت ہو مگر راہ چلتے ہوئے یہاں تک

تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ

کہ غسل کر لو اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں یا آیا ہے کوئی شخص

مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لِمَسَّ الْمَسَاءَ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً

تم میں سے جو غائط میں یا اس مئے ہو عورتوں کے پھر نہ ملا تم کو پانی

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ

تو ارادہ کرو زمین پاک کا پھر ملو اپنے منہ کو اور ہاتھوں کو

إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿۴۳﴾

بیشک اللہ ہے معاف کرنے والا بخشنے والا۔

شان نزول | ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ مذکور ہے کہ شراب کی حرمت

سے پہلے ایک دفعہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے بعض صحابہ کرامؓ کی

دعوت کر رکھی تھی جس میں سے نوشی کا بھی انتظام تھا، جب یہ سب حضرات کھالی پیچھے تو

مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امام بنا دیا گیا، ان سے نماز میں

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا

ہوئی جس میں تنبیہ کر دی گئی کہ نشہ کی حالت میں نماز نہ پڑھی جائے۔

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو! تم نماز کے پاس بھی ایسی حالت میں مت جاؤ یعنی ایسی حالت میں

نماز مت پڑھو کہ تم نشہ میں ہو یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو کہ منہ سے کیا کہتے ہو (اس وقت

تک نماز مت پڑھو، مطلب یہ ہے کہ اداۓ نماز کو اپنے اوقات میں فرض ہے اور یہ حالت

اداۓ نماز کے منافی ہے، پس اوقات صلوٰۃ میں نشہ کا استعمال مت کرو، کبھی تمہارے منہ

سے نماز میں کوئی کلمہ خلاف نہ نکل جائے، اور حالت جنابت میں بھی (یعنی جبکہ غسل فرض

ہو) باسٹنثار تمہاری مسافر ہونے کی حالت کے کہ اس کا حکم عنقریب آتا ہے، نماز کے پاس

مت جاؤ (یہاں تک کہ غسل کر لو) یعنی غسل جنابت شرائط صحت نماز سے ہے، اور یہ حکم یعنی

جنابت کے بعد بدوٰن غسل نماز نہ پڑھنا حالت عدم عذر میں ہی (اور اگر تم) کچھ عذر رکھتے ہو مثلاً

بیمار ہو (اور پانی کا استعمال مضر ہو جیسا کہ آتا ہے) یا حالت سفر میں ہو (جو ادھر مستثنیٰ ہوا

ہے کہ اس کا حکم بھی آگے گا، یعنی اور پانی نہیں ملتا، جیسا آگے آتا ہے تو ان دونوں عذروں سے

تیمم کی اجازت آتی ہے، اور جواز تیمم کچھ ایسی مذکور عذروں یعنی سفر و مرض کے ساتھ خاص نہیں

بلکہ خواہ تم کو خاص یہ عذر ہو (یا یہ کہ عذر خاص نہ ہو) یعنی نہ تم مریض ہو نہ مسافر، بلکہ دیے

ہی کسی کا وضو یا غسل ٹوٹ جائے اس طرح سے کہ مثلاً تم میں سے کوئی شخص (پیشاب یا

پاخانہ کے) استنجے سے (فراغ ہو کر) آیا ہو (جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے) یا تم نے بیبیوں سے

قربت کی ہو (جس سے غسل ٹوٹ گیا ہو اور) پھر دان ساری صورتوں میں خواہ مرض و سفر کے

عذر کی صورت ہو یا نہ مرض ہو نہ سفر دیے وضو اور غسل کی ضرورت ہو) تم کو پانی رکے استعمال

کا موقع نہ ملے (خواہ تو اس وجہ سے کہ مرض میں اس سے ضرر ہوتا ہو خواہ اس لئے کہ وہاں

پانی ہی موجود نہیں خواہ سفر ہو یا نہ ہو) تو (ان سب حالتوں میں) تم پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو

(یعنی اس زمین پر دو بار ہاتھ مار کر) اپنے چہرہ اور ہاتھوں پر (ہاتھ) پھیر لیا کرو، بلاشبہ

اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے بڑے بخشنے والے ہیں اور جس کی ایسی عادت ہوئی ہے

وہ آسان حکم دیا کرتا ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے آسان حکم دیدیے کہ تم کو تکلیف نہ

منگتی نہ ہو۔

معارف و مسائل

شراب کی حرمت کے | شریعت اسلامیہ کو حق تعالیٰ نے ایک خاص مہتیازیہ دیا ہے کہ اس کے احکام

تدریجی احکام | کو پہلے ارادہ آسان کر دیا ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ شراب نوشی

عرب کی پرانی عادت تھی، اور پوری قوم اس عادت میں مبتلا تھی، بجز مخصوص حضرات

کے جن کی طبیعت ہی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا سلیم بنا دیا تھا کہ وہ اس خبیث چیز کے پاس کبھی

نہیں گئے، جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبوت سے پہلے آپؐ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں

لگایا، اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ عادت کسی چیز کی بھی ہو اس کا چھوڑنا انسان پر بڑا مشکل

ہوتا ہے، خصوصاً شراب اور نشہ کی عادت تو انسان کی طبیعت پر ایسا قبضہ کر لیتی ہے کہ اس

سے نکلنا آدمی اپنے لئے موت سمجھنے لگتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے نزدیک شراب فحش اور نشہ کرنا حرام تھا، اور اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو اس سے بچنا مقصود و مطلوب تھا، مگر کچا ایک اس کو حرام کر دیا جاتا تو لوگوں پر اس حکم کی تعمیل سخت مشکل ہو جاتی، اس لئے ابتداءً اس پر جسٹروی پابندی عائد کی گئی، اور اس کے خراب اثرات پر تنبیہ کر کے ذہنوں کو اس کے چھوٹے پر آمادہ کیا گیا، چنانچہ ابتداءً اس آیت میں صرف یہ حکم ہوا کہ نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ، جس کا حاصل یہ تھا کہ نماز کے وقت نماز کا ادا کرنا تو فرض ہے، اوقات نماز میں شراب استعمال نہ کی جائے جس سے مسلمانوں نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ ایسی خراب چیز ہے جو انسان کے لئے نماز سے مانع ہے، بہت سے حضرات نے تو اسی وقت سے اس کے چھوٹے کا اہتمام کر لیا اور دوسرے حضرات بھی اس کی خرابی اور برائی کو سوچنے لگے، آخر کار سورۃ مائدہ کی آیت میں شراب کے ناپاک اور حرام ہونے کا قطعی حکم آگیا اور ہر حال میں شراب پینا حرام ہو گیا۔

مسئلہ: جس طرح نشہ کی حالت میں نماز حرام ہے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب نیند کا غلبہ ایسا ہو کہ آدمی اپنی زبان پر قابو نہ رکھے تو اس حالت میں بھی نماز پڑھنا درست نہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں ارشاد ہے،

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَرْفُضْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّهُ لَا يَذَرُنِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسْبَغَ نَفْسَهُ (ترمذی)

”اگر تم میں سے کسی کو نماز میں اورنگھ آنے لگے تو اسے کچھ دیر کے لئے سو جانا چاہئے تاکہ نیند کا اثر چلا جائے ورنہ نیند کی حالت میں وہ سمجھ نہیں سکے گا اور

بھانے و عار و استغفار کے اپنے آپ کو گالی دینے لگ جائے گا۔“

یہ حکم ایک ایسا ہے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وضو و طہارت کے لئے ایسی چیز کو جو اس امت کی خصوصیت پانی کے قائم مقام کر دیا جو پانی سے زیادہ سہل الحصول ہے، اور ظاہر ہے کہ زمین اور مٹی ہر جگہ موجود ہے، حدیث میں ہے کہ یہ سہولت صرف امت محمدیہ کو عطا کی گئی ہے، نجم کے ضروری مسائل فقہ کی کتابوں اور اردو کے رسالوں میں بکثرت چھپے ہوئے ہیں ان کو دیکھ لیا جائے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُشْتَرُونَ
کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جن کو ملا ہے کچھ حصہ کتاب سے خرید کر لے لیں
الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
گمراہی اور چاہتے ہیں کہ تم بھی بہک جاؤ راہ سے اور اللہ خوب جانتا ہے

يَا عَدُوَّائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا ۖ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ۝

تمہاریے دشمنوں کو اور اللہ کافی ہے حمایت اور اللہ کافی ہے مددگار یعنی

الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ

لوگ یہودی پھرتے ہیں بات کو اس کے ٹھکانے سے اور کہتے ہیں

سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَنشَمِعُ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا لَا لِسِنَتِهِمْ

ہم نے سنا اور نہ مانا اور کہتے ہیں کہ سن نہ سنایا جائیو اور کہتے ہیں راعنا موڑ کر اپنی زبان کو

وَطَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَنشَمِعُ

اور عیب لگانے کو دین میں اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور مانا اور سن

وَأَنظَرْنَا لَكُنْ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ ۖ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ

اور ہم پر نظر کر تو بہتر ہوتا ان کے حق میں اور درست لیکن لعنت کی آن پر اللہ نے

يَكْفُرُهُمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

ان کے کفر کے سبب سودہ ایمان نہیں لائے مگر بہت کم

خلاصہ تفسیر

راے مخاطب کیا تو نے ان لوگوں کو جنہیں دیکھا رہی دیکھنے کے قابل ہیں دیکھو تو تعجب کرو جن کو کتاب (اللہ تعالیٰ کی توریت کے علم کا ایک بڑا حصہ ملا ہے) یعنی توریت کا علم رکھتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ لوگ گمراہی (یعنی کفر) کو اختیار کر رہے ہیں اور (خود تو گمراہ ہوئے ہی تھے مگر وہ) یوں چاہتے ہیں کہ تم (بھی) راہ راست سے (علمدار ہو کر) بے راہ ہو جاؤ یعنی طرح طرح کی تدبیریں اس کی کرتے ہیں جیسا کہ تیسرے پارہ کے آخر اور چوتھے کے شروع میں کچھ ذکر ہو چکا ہے، اور تم کو اگر ان لوگوں کی اب تک خبر نہ ہو تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ (تو) تمہارے (ان) دشمنوں کو خوب جانتے ہیں (اس لئے تم کو بتلادیا سو تم ان سے بچتے رہو) اور ان کا حال مخالفت کا شکر زیادہ فکر میں بھی نہ پڑ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ (تمہارا) کافی رفیق ہے کہ تمہاری معصیتوں کی رعایت رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ (تمہارے لئے) کافی حامی ہے کہ ان کی مضرتوں سے تمہاری حفاظت کرے گا اور یہ لوگ (جن کا ذکر ہو چکا ہے) یہودیوں میں سے ہیں اور ان کا گمراہی کو اختیار کرنا جو ادھر پر آچکا ہے یہ ہے کہ (کلامِ راہی یعنی توریت) کو اس کے مواقع

اور محل سے (لفظاً یا معنی) دوسری طرف پھیر دیتے ہیں اور (ایک گراہی ان کی جس میں دھوکہ سے دوسرے سادہ ذہن شخص کا پھنس جانا بھی ممکن ہے یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتے وقت) یہ کلمات کہتے ہیں جو آگے مذکور ہوتے ہیں، ان کلمات کے دودھ معنی ہیں ایک اچھے اور ایک بُرے، وہ لوگ مطلب لیتے تھے اور دوسروں پر ظاہر کرتے تھے کہ ہم اچھے مطلب کہتے ہیں، اور اس سے کسی مسلمان کا دھوکہ میں آکر بعض ایسے ہی کلمات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرنا بعید نہ تھا، چنانچہ سورۃ بقرہ کے رکوع ۱۱۴ (آیت ۱۱۴) میں مؤمنین کو لفظ زارعنا سے مانعت فرمائی گئی ہے، پس اس اعتبار سے یہود کا ان کلمات کو کہنا ایک گونہ دوسروں کو گمراہ کرنا بھی ہے، لہذا لفظاً ہی ہو، پس اس میں **يُؤَيِّدُ قَوْلَ آتٍ قَوْلُ الْآخِرِ** کا لفظ جو کہ اوپر آیا ہے بیان بھی ہو گیا، جیسا کہ **الَّذِينَ هَادُوا** میں بیان تھا **الَّذِينَ هَادُوا** اور **يُؤَيِّدُ قَوْلَ آتٍ** میں بیان تھا **يُؤَيِّدُ قَوْلَ آتٍ** کا ان کلمات میں سے ایک یہ ہے **مُتَعَمِّدًا وَعَصِيئًا**، اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ ہم نے من لیا اور مانا نہیں، اس کا اچھا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کا ارشاد ہم نے من لیا اور کسی آپ کے مخالف کا قول جو کہ ہم کو بہکا تا تھا نہیں مانا۔ اور بُرا مطلب ظاہر ہے کہ ہم نے آپ کی بات کو سن تو لیا مگر ہم عمل نہ کریں گے (اور دوسرا کلمہ یہ ہے) **إِنَّمَعُ غَيْرُ مُتَمِّعٍ** (اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ہم ہماری بات سنو اور خدا کرے تم کو کوئی بات سنائی نہ جائے، اس کا اچھا مطلب تو یہ ہے کہ تم کو کوئی مخالف اور رنج دہ بات نہ سنائی جائے، بلکہ آپ کا ایسا اقبال ہے کہ جو بات فرمایاں سب اس کے جواب میں موافق ہی بات آپ کو سنائیں، اور بُرا مطلب یہ ہے کہ تم کو کوئی موافق اور مسرت بخش بات نہ سنائی جائے بلکہ آپ جو بات کہیں اس کا جواب مخالف ہی آپ کے کان میں پڑے، اور تیسرا کلمہ یہ ہے) **رَاعِيًا** اس کے دونوں اچھے اور بُرے مطلب سورۃ بقرہ میں گزر چکے ہیں، کہ لہجے معنی تو یہ ہیں کہ ہمارے رعایت کیجئے اور بُرے معنی لغت یہود میں دشنام ہے، غرض ان کلمات کو اس طور پر دیکھتے ہیں کہ اپنی زبانوں کو (لہجہ توفیر سے لہجہ تحقیر کی طرف) پھیر کر اور (دل سے) دین میں طعن زنی (اور تحقیر) کی نیت سے (وجہ یہ ہے کہ نبی کے ساتھ طعن و استہزاء عین دین کے ساتھ طعن و تحقیر ہے) اور اگر یہ لوگ (بجائے دعو معنی دینے والے الفاظ کے) یہ کلمات کہتے (بجائے **مُتَعَمِّدًا وَعَصِيئًا** کے) **مُتَعَمِّدًا وَأَطْعَمًا** (جس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے من لیا اور مان لیا) اور (بجائے **إِنَّمَعُ غَيْرُ مُتَمِّعٍ** کے صرف) **إِنَّمَعُ** (جس کے معنی غالی یہ ہیں کہ آپ من لیجئے) اور (بجائے **رَاعِيًا** کے) **أَنْظُرْنَا** (جس کے معنی یہ ہیں کہ ہماری مصلحت پر نظر فرمائیے، اور یہ کلمات معنی شرارت سے پاک ہیں تو اگر یہ کلمات کہتے) تو یہ بات ان کے لئے بہتر (اور نافع بھی)

ہوتی اور حقیقت میں بھی موقع کی بات تھی مگر دانشمندی نے تو ایسے نفع اور موقع کی بات کہی ہی نہیں، بلکہ وہی یہودہ بات کہتے رہے، اس لئے ان کو یہ تکلیف پہنچی کہ ان کو خدا تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب (جس میں یہ کلمات بھی آگے مذکور ہیں ان کے سب اقوال و افعال کفریہ خیل ہو گئے، پس ان سب کفریات کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت و خاصہ) دور پہنچا دیا اب وہ ایمان نہ لائیں گے ہاں مگر کھوڑے سے آدمی دلو بہ اس کے کہ وہ ایسی حرکتوں سے دور رہے وہ دور کی رحمت خاصہ سے مستثنیٰ ہیں اور وہ ایمان بھی لے آئے جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ

معارف و مسائل

ربط آیات پہلی آیات میں مواقع تقویٰ کا بیان تھا، جس میں زیادہ تر ذکر باہمی معاملات کا تھا، درمیان میں کچھ احکام عبادت نماز اور متعلقات کے ذکر کر دیے گئے، جو انسان میں خدا کا خوف اور فکر آخرت پیدا کرتے اور معاملات کی درستی کو آسان کر دیتے ہیں، مذکورہ آیات سے مخالفین کے ساتھ معاملات کا ذکر فرمایا گیا ہے، جس میں یہود کی شرارت کا علاج اور مسلمانوں کو الفاظ و عنوان میں بھی ادب کی رعایت کی تلقین کی گئی ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آؤُوا الْكِتَابَ الْإِسْلَامَ نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا

اے کتاب دارو ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا تصدیق کرتا ہے

لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْغِيَسَ وَجُوهًا فَتَرُدُّهَا عَلَيَّ

اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے پہلے اس سے کہ ہم مٹا ڈالیں بہت سے چہروں کو پھراٹ دیں انکو

أَدْبَارَهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ ط وَ

پیچہ کی طرف یا لعنت کریں ان پر جیسے ہم نے لعنت کی ہفتہ کے دن والوں پر اور

كَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۝۴۷

اللہ کا حکم تو ہو کر ہی رہتا ہے۔

خلاصہ تفسیر

اے لوگو جو کتاب (توریت) دیے گئے ہو تم اس کتاب (یعنی قرآن) پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل فرمایا ہے، (اور تم کو اس پر ایمان لانے سے وحشت نہ ہونا چاہئے) کیونکہ

اور محل سے (لفظاً یا معنی) دوسری طرف پھیر دیتے ہیں اور (ایک گراہی ان کی جس میں دھوکہ سے دوسرے سادہ ذہن شخص کا پھنس جانا بھی ممکن ہے یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتے وقت) یہ کلمات کہتے ہیں جو آگے مذکور ہوتے ہیں، ان کلمات کے دودھ معنی ہیں ایک اچھے اور ایک بُرے، وہ لوگ مطلب لیتے تھے اور دوسروں پر ظاہر کرتے تھے کہ ہم اچھے مطلب کہتے ہیں، اور اس سے کسی مسلمان کا دھوکہ میں آکر بعض ایسے ہی کلمات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرنا بعید نہ تھا، چنانچہ سورۃ بقرہ کے رکوع ۱۱۴ (آیت ۱۱۴) میں مؤمنین کو لفظ زارعنا سے مانعت فرمائی گئی ہے، پس اس اعتبار سے یہود کا ان کلمات کو کہنا ایک گونہ دوسروں کو گمراہ کرنا بھی ہے، لہذا لفظاً ہی ہو، پس اس میں **يُؤَيِّدُ فَوْنَ آفَتْ** **قَوْلُهُمْ** کا لفظ جو کہ اوپر آیا ہے بیان بھی ہو گیا، جیسا کہ **الَّذِينَ هَادُوا** میں بیان تھا **الَّذِينَ هَادُوا** اور **يُؤَيِّدُ فَوْنَ** میں بیان تھا **يُؤَيِّدُ فَوْنَ** کا ان کلمات میں سے ایک یہ ہے **مُتَعَمِّدًا وَعَصِيئًا**، اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ ہم نے من لیا اور مانا نہیں، اس کا اچھا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کا ارشاد ہم نے من لیا اور کسی آپ کے مخالف کا قول جو کہ ہم کو بہکا تا تھا نہیں مانا۔ اور بُرا مطلب ظاہر ہے کہ ہم نے آپ کی بات کو سن تو لیا مگر ہم عمل نہ کریں گے (اور دوسرا کلمہ یہ ہے) **إِنَّمَا غَيَّرُوا مَسْمُوعًا** (اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ہم ہماری بات سنو اور خدا کرے تم کو کوئی بات سنائی نہ جائے، اس کا اچھا مطلب تو یہ ہے کہ ہم کو کوئی مخالف اور رنج دہ بات نہ سنائی جائے، بلکہ آپ کا ایسا اقبال ہے کہ جو بات فرمائیں سب اس کے جواب میں موافق ہی بات آپ کو سنائیں، اور بُرا مطلب یہ ہے کہ ہم کو کوئی موافق اور مسرت بخش بات نہ سنائی جائے بلکہ آپ جو بات کہیں اس کا جواب مخالف ہی آپ کے کان میں پڑے، اور تیسرا کلمہ یہ ہے) **رَأَيْتُمْ** اس کے دونوں اچھے اور بُرے مطلب سورۃ بقرہ میں گزر چکے ہیں، کہ لہجے معنی تو یہ ہیں کہ ہمارے رعایت کیجئے اور بُرے معنی لغت یہود میں دشنام ہے، غرض ان کلمات کو اس طور پر دیکھتے ہیں کہ اپنی زبانوں کو (لہجہ توفیر سے لہجہ تحقیر کی طرف) پھیر کر اور (دل سے) دین میں طعن زنی (اور تحقیر) کی نیت سے (وجہ یہ ہے کہ نبی کے ساتھ طعن و استہزاء عین دین کے ساتھ طعن و تحقیر ہے) اور اگر یہ لوگ (بجائے دعو معنی دینے والے الفاظ کے) یہ کلمات کہتے (بجائے **مُتَعَمِّدًا وَعَصِيئًا** کے) **مُتَعَمِّدًا وَأَطْعَمًا** (جس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے من لیا اور مان لیا) اور (بجائے **إِنَّمَا غَيَّرُوا مَسْمُوعًا** کے صرف) **إِنَّمَا غَيَّرُوا مَسْمُوعًا** (جس کے معنی غالی یہ ہیں کہ آپ من لیجئے) اور (بجائے **رَأَيْتُمْ** کے) **أَنْظُرْنَا** (جس کے معنی یہ ہیں کہ ہماری مصلحت پر نظر فرمائیے، اور یہ کلمات معنی شرارت سے پاک ہیں تو اگر یہ کلمات کہتے) تو یہ بات ان کے لئے بہتر (اور نافع بھی)

ہوتی اور حقیقت میں بھی موقع کی بات تھی مگر دانشمندی نے تو ایسے نفع اور موقع کی بات کہی ہی نہیں، بلکہ وہی یہودہ بات کہتے رہے، اس لئے ان کو یہ تکلیف پہنچی کہ ان کو خدا تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب (جس میں یہ کلمات بھی آگئے اور بھی ان کے سب اقوال و افعال کفریہ خیل ہو گئے، پس ان سب کفریات کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت و خاصہ) دور پہنچا دیا اب وہ ایمان نہ لاویں گے ہاں مگر کھوڑے سے آدمی دلو بہ اس کے کہ وہ ایسی حرکتوں سے دور رہے وہ دور کی رحمت خاصہ سے مستثنیٰ ہیں اور وہ ایمان بھی لے آئے جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ

معارف و مسائل

ربط آیات پہلی آیات میں مواقع تقویٰ کا بیان تھا، جس میں زیادہ تر ذکر باہمی معاملات کا تھا، درمیان میں کچھ احکام عبادت نماز اور متعلقات کے ذکر کر دیے گئے، جو انسان میں خدا کا خوف اور فکر آخرت پیدا کرتے اور معاملات کی درستی کو آسان کر دیتے ہیں، مذکورہ آیات سے مخالفین کے ساتھ معاملات کا ذکر فرمایا گیا ہے، جس میں یہود کی شرارت کا علاج اور مسلمانوں کو الفاظ و عنوان میں بھی ادب کی رعایت کی تلقین کی گئی ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آؤُوا الْكِتَابَ الْإِيمَانُ نَزَّلْنَا مَوْصِيًّا

اے کتاب دارو ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا تصدیق کرتا ہے

لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُطِيسَ وَجُوهًا فَنُرَدَّهَا عَلَيَّ

اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے پہلے اس سے کہ ہم مشاڈ الیں بہت سے چہروں کو پھراٹ دیں انکو

أَوْ بَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ ط وَ

بیچہ کی طرف یا لعنت کریں ان پر جیسے ہم نے لعنت کی ہفتہ کے دن والوں پر اور

كَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۝۴۷

اللہ کا حکم تو ہو کر ہی رہتا ہے۔

خلاصہ تفسیر

اے لوگو جو کتاب (توریت) دیئے گئے ہو تم اس کتاب (یعنی قرآن) پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل فرمایا ہے، (اور تم کو اس پر ایمان لانے سے وحشت نہ ہونا چاہئے) کیونکہ

ہم نے اس کو ایسی حالت پر (نازل فرمایا) کہ وہ سچ بتلاتی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے (یعنی تمہاری اصل کتاب کے لئے وہ مصدق ہے، باقی تحریف کا حصہ اس سے الگ ہے سو تم قرآن پر) اس (امر فریقین کے ہونے) سے پہلے پہلے (ایمان لے آؤ) کہ ہم (تمہارے) چہروں پر کے نقش و نگار یعنی آنکھ ناک وغیرہ کو بالکل مٹا ڈالیں اور ان (چہروں) کو ان کی الٹی جانب (یعنی گدی) کی طرح (صفا چٹ) بنادیں یا ان (ایمان نہ لانے والوں) پر ہم ایسی (خاص طور کی) لعنت کریں جیسی لعنت ان ہفتہ والوں پر کی تھی (جو یہود میں گزر چکے ہیں جن کا ذکر سورۃ بقرہ میں آچکا ہے) یعنی ان کی طرح ان کو بھی بندر کی شکل بنادیں اور اللہ تعالیٰ کا (جو) حکم (صادر ہو جاتا ہے وہ) پورا ہی ہو کر رہتا ہے (سو اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان نہ لانے پر اگر اس مسخ کا حکم کر دیکے، پھر یہ ضروری ہو جائے گا، لہذا تم کو ڈرنا چاہئے اور ایمان لے آنا چاہئے)

معارف و مسائل

فائدہ نمبر ۱: (قرآن تعالیٰ) ذَلَّوْهُمَا عَلٰی اَذْقَارِكُمْ اٹھ دیں ان کو پیٹھ کی طرف، اٹھنے میں دونوں احتمال ہیں، کہ چہرے کے نقش و نگار کو مٹا کر پورے چہرے کو پیٹھ کی جانب اٹھ دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چہرے کو گدی کی طرح مسپاٹ کر دیں، یعنی چہرے کو گدی کی طرف نہ پھیریں بلکہ گدی کے مانند مسپاٹ اور صاف کر دیں (منظری، روح المعانی)۔

فائدہ نمبر ۲: یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ طس و مسخ کب ہوا؟ بعض نے کہا کہ یہ عذاب قیامت سے قبل یہود پر ہوگا، بعض نے کہا یہ عذاب اس لئے واقع نہیں ہوا کہ ان میں سے بعض لوگ ایمان لے آئے تھے۔

حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سرے سے وہ سوال ہی واقع نہیں ہوتا، کیونکہ تشرآن میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ اگر ایمان نہ لاؤ گے تو طس و مسخ کا عذاب ضرور واقع ہوگا، بلکہ احتمال ہے، یعنی اگر ان کے جرم کو دیکھا جائے تو وہ اس سزا کے مستحق ہیں، اور اگر عذاب نہ دیں تو یہ ان کی رحمت ہے

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ

بیشک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے اور بخشتا ہے اس سے نیچے کے عذاب جس کے

لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ اَنْ يُشْرَكَ بِاللّٰهِ فَقَلِيلًا فَاَرَىٰ اِثْمًا عَظِيْمًا ۝۴۸

چاہے اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا اس نے بڑا لطفان باندھا

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ بِاللّٰهِ يَزْكُوْا

کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں بلکہ اللہ ہی پاکیزہ کرتا ہے

مَنْ يَّشَاءُ وَلَا يَظْلُمُوْنَ فَتِيْلًا ۝۴۹ اَلْظُرُّ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ

جس کو چاہے اور ان پر ظلم نہ ہوگا تاگے برابر دیکھو! کیسا باندھتے ہیں

عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبُ وَكَفَىٰ بِهٖ اِثْمًا مَّبِيْنًا ۝۵۰

اللہ پر جھوٹ اور کافی ہے یہی گناہ صریح۔

خلاصہ تفسیر

بیشک اللہ تعالیٰ اس بات کو (سزا دے کر بھی) نہ بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے (بلکہ ہمیشہ دائمی سزا میں مبتلا رکھیں گے) اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں (خواہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ) جس کے لئے منظور ہوگا (بلا سزا) وہ گناہ بخش دیں گے، را البتہ اگر وہ مشرک مسلمان ہو جائے تو پھر مشرک ہی نہ رہا اب وہ سزا دہنی بھی نہ ہے گی) اور (وہ جو اس مشرک کے نہ بخشنے کی یہ ہے کہ) جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو (شریک ٹھہراتا ہے وہ بڑے جرم کا مرتکب ہوا جو اپنے عظیم ہونے کی وجہ سے قابل مغفرت نہیں) (اسے مخاطب) کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا (یعنی تعجب کے قابل ہیں) جو اپنے

مقدس بتلاتے ہیں (ان کے بتلانے سے کچھ نہیں ہوتا) بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مقدس بتلا دیں (البتہ قابل اعتبار ہے اور اللہ تعالیٰ تشرآن میں مؤمن کو مقدس بتلا چکے ہیں، جیسے سورۃ شتیہما مسحد میں اَشْفَقْنٰ یعنی کافر کے مقابلہ میں مؤمن کی نسبت فرمایا، قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ پس وہی مقدس ہو گا نہ کہ کفر کرنے والے جیسے یہود ہیں) اور (ان یہود کو قیامت میں اس جھوٹے دعوے کا جس کا سبب کفر کو ایمان سمجھنا ہے، جو سزا ہوگی اس سزا میں) ان پر تاگے کی برابر بھی ظلم نہ ہوگا (یعنی وہ سزا ان کے جرم سے زیادہ نہیں ہے، بلکہ ایسے جرم پر اللہ ہی سزا لائق ہے) ذرا دیکھو تو اس دعویٰ میں (یہ لوگ اللہ پر کیسی جھوٹی تہمت لگاتے ہیں) کیونکہ جب وہ باوجود کفر کے اللہ کے ہاں مقبول ہونے کے مدعی ہیں تو اس سے صاف لازم آتا ہے کہ کفر اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، حالانکہ یہ محض تہمت ہے اس لئے کہ تمام شرائع میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تصریح فرمادی ہے کہ کفر ہمارے نزدیک سخت ناپسند اور مردود ہے) اور یہی بات (کہ خدا پر تہمت لگائی جائے) صریح جرم ہونے کے لئے کافی ہے (پھر کیا ایسی صریح بڑی بات پر اس سزا کا ظلم زیادتی ہے)۔

نہ پاؤ گے مطلب یہ ہے کہ اس پران کو آخرت میں یا دنیا میں بھی سخت سزا ہوگی، چنانچہ دنیا میں بھنے قتل، بھنے قید، بھنے ذلیل و عایا ہونے اور آخرت میں جو ہونے والا ہے وہی ہوگا۔

بجمل آیت اَلَّذِي يَنْتَظِرُ اِلَى الْاٰلِ الْاٰخِرَةِ اَوْ لَمْ يَكُنْ يَشْتَرِ بِاٰيَاتِ الرَّحْمٰنِ اِلَّا سَعْيًا يَوْمَئِذٍ

رابطہ آیات اَلَّذِي يَنْتَظِرُ اِلَى الْاٰلِ الْاٰخِرَةِ اَوْ لَمْ يَكُنْ يَشْتَرِ بِاٰيَاتِ الرَّحْمٰنِ اِلَّا سَعْيًا يَوْمَئِذٍ

آیات کا تعلق ہم اپنی کے ذکر تباہ سے ہے۔

معارف و مسائل

آیت و الطاغوت اور پر کی آیت نمبر ۵۱ میں دو لفظ "الْبُغْتُ" اور "الطَّاغُوتُ" کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ان سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کے اس بارے میں متعدد اقوال ہیں، حضرت ابن عباس، ابن جریر اور ابوالعالمہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ "جنت" حبشی لغت میں ساحس کو کہتے ہیں، اور "طاغوت" سے مراد کتا بن ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ "جنت" سے مراد حجر ہے اور "طاغوت" سے مراد شیطان ہے، مالک بن انس سے منقول ہے کہ اللہ کے سوا جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کو طاغوت کہا جاتا ہے۔

امام قرطبی فرماتے ہیں کہ مالک بن انس کا قول زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہوتا ہے، ارشاد ہے، اِنَّ اَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، لیکن ان متعدد اقوال میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لئے سب ہی مراد لئے جاسکتے ہیں اس طرح کہ اصل میں جنت توبت ہی کا نام تھا، لیکن بعد میں اس کا استعمال اللہ کے سوا دوسری عبادت کی جانے والی چیزوں پر بھی ہونے لگا (روح المعانی)۔

ذکرہ آیات کا شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہود کے سردار جس بن الخطب اور کعب بن اشرف اپنی ایک جماعت کو جنگ احد کے بعد لے کر مکہ میں قریش کے ساتھ ملنے آئے، یہود کا سردار کعب بن اشرف، ابوسفیان کے پاس آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے ساتھ تعاون کرنے کا وعدہ کیا، اہل مکہ نے کعب بن اشرف سے کہا تم ایک دھوکہ دینے والی قوم ہو اگر تم واقعی اپنے قول میں سچے ہو تو ہمارے ان دو ہتھوں (جنت اور طاغوت) کے سامنے سجدہ کرو۔

چنانچہ اس نے قریش کو مطمئن کرنے کے لئے ایسا ہی کیا، اس کے بعد کعب نے قریش سے کہا کہ تیس آدمی تم میرے اور میں ہم جگہ سامنے آئیں، تاکہ رات کعبہ کے ساتھ اس چیز کا عہد

کریں کہ ہم سب مل کر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے خلاف جنگ کریں گے۔ کعب کی اس تجویز کو قریش نے پسند کیا، اور اس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ قائم کر دیا، اس کے بعد ابوسفیان نے کعب سے کہا کہ تم اہل علم ہو تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہم بالکل جاہل ہیں، اس لئے آپ ہمارے متعلق بتائیں کہ ہم حق پر چلنے والے ہیں یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)۔

کعب نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے؟ ابوسفیان نے کہا ہم سچ کے لئے اپنے اونٹوں کو ذبح کرتے ہیں، اور ان کا دودھ پلاتے ہیں، جہانوں کی ضیافت کرتے ہیں، اپنے خولیش و اقرباء کے تعلقات کو قائم رکھتے ہیں، اور بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کرتے ہیں، اس کے برخلاف محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا ہے، وہ اپنے انہوں سے علیحدہ ہو چکا ہے، اور اس نے ہمارے قدیم دین کے خلاف اپنا ایک نیا دین پیش کیا ہے۔

ان باتوں کو سن کر کعب بن اشرف نے کہا کہ تم لوگ حق پر ہو، محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) (معاذ اللہ) گمراہ ہو چکا ہے۔

اس پر اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیات نازل فرما کر ان کے دہل و فریب کی مذمت کی، **نفسانی خواہشات بعض اوقات** کعب بن اشرف یہودیوں کا ایک ممتاز عالم تھا جو خدا پر بھی آدمی کو دین و ایمان محروم کر دیتا تھا، عقیدہ رکھتا تھا، اور اسی کی عبادت کرتا تھا، لیکن جب اس کے دل و دماغ پر نفسانی خواہشات کا بھڑکتا سوار ہوا تو اس نے مسلمانوں کے خلاف قریش سے

الحان کرنا چاہا، قریش مکہ نے اس کے ساتھ ملنے کی یہ شرط لگائی کہ وہ ہمارے بتوں کے سچے سجدہ کرے، اس نے اس کو بھی گوارا کر لیا، جس کی تفصیل گزر چکی ہے، اس نے اپنے مذہب کے خلاف قریش کی شرط کو تو پورا کیا لیکن اپنے مذہبی عقائد کو قائم رکھنے کے لئے ان سے علحدگی اختیار کرنا گوارا نہ کیا، قرآن عزیز نے ایک دوسرے مقام پر اس قسم کا واقعہ بلکہ تم باعوراء کے بارے میں بیان کیا ہے، ارشاد ہے، وَاتْلُ عَلٰیہِمْ نَبَا الَّذِیْ نَحْنُ اٰیٰتِنَا فَاٰیٰتِنَا یَنْتَظِرُ اَلَّذِیْنَ یَنْتَظِرُ کَذٰلٰکَ مِنَ الْاٰخِرِیْنَ ۝

مفسرین نے لکھا ہے کہ طعم بن باعوراء ایک حبیل القدر عالم اور صاحب تصرف درویش تھا، لیکن جب اس نے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ناپاک تدبیریں کرنی شروع کیں تو ان کا تو کچھ نہ بگاڑ سکا، لیکن خود مردود اور گمراہ ہو گیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ کتاب کا افضل علم کچھ نافع نہیں ہو سکتا جب تک کہ صحیح معنی

میں اس کا اتباع نہ ہو اور محض دنیوی طمع اور سفلی خواہشات کی پیروی سے مکمل اجتناب نہ ہو، ورنہ آدمی اپنے مذہب جیسی عزیز چیز کو بھی اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھانے سے نہیں بچتا۔ آجکل بھی بعض لوگ اس قسم کے ہیں جو مادی اور سیاسی اغراض و مقاصد کے حصول کے لئے اپنے حق ملک کو آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، اور لادینی عقائد و نظریات کو اسلام کا لباس پہنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، ان کو خدا کے عہد و میثاق کی کچھ پرواہ ہوتی ہے، اور نہ آخرت کا خوف، یہ سب کچھ صحیح اور حق ملک کو چھوڑ کر شیطان کے اشاروں پر چلنے سے ہوتا ہے۔

اللہ کی لعنت دنیا اور آخرت | لعنت نام ہے اللہ کی رحمت سے دوری کا، اور انتہائی رسوائی اور ذلت کا، جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، ان کے بارے میں اتنی سخت وعید آئی ہے کہ فرمایا: **مَلْعُونٌ ذَا ذُنُوبٍ كَثِيرَةٍ لَا يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَلَا يَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ**۔ وہ جہاں کہیں بھی ملیں ان کی گردن اڑائی جائے، یہ تو ان کی دنیاوی رسوائی ہے، اور آخرت کی رسوائی تو اس سے بھی سخت ہوگی۔

اللہ کی لعنت کے معنی | **وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهَ فَلَكَ تَقِيَةٌ لَهُ** نصیحت اس آیت سے معلوم ہوتا کون لوگ ہیں؟ یہ بات ہے کہ اللہ کی لعنت کے معنی کون لوگ ہیں؟

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سو دینے والے، سو دکھانے والے، اس کے بکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے سب پر لعنت کی ہے، اور وہ سب گناہ میں برابر ہیں (رداء المسلم بحوالہ مشکوٰۃ)۔

ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا: **مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ قَوْمٌ لَوْ كُنْهُمْ رِزْقًا لِّمَنْ يَلْعَنُ اللَّهَ** یعنی جو آدمی قوم کے جیسا عمل کرے وہ لعنتی ہے (یعنی مرد سے بد فعلی کرنے والا)، پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سارق (چور) پر لعنت بھیجتا ہے، جو انڈے اور دس جیسی حقیر چیز کی چوری تکسٹ کرے، اس کی پاداش میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے (متفق علیہ بحوالہ مشکوٰۃ)۔

ایک اور حدیث میں ارشاد ہے: **لَعَنَ اللَّهُ لَاحِلَ الزَّيْطِ وَمُؤَيَّكَةَ وَالْوَامِشَةَ وَالْمُسْتَوِشَةَ** (رداء البخاری بحوالہ مشکوٰۃ)۔

اللہ کی لعنت ہے سو دکھانے والے اور کھلانے والے پر، ان عورتوں پر جو اپنے جسم کو گودنے والی (یعنی سونے کے ناکہ سے جسم میں سوراخ کر کے سرمہ ڈالتی ہیں) ناکہ زینت ہو، یا گودنے والی ہیں اور ایسے ہی تصویر کھینچنے والوں پر لعنت کی ہے۔

ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں شراب پر اور اس کے پینے والے پر، پلانے والے پر، اس کے بیچنے والے، خریدنے والے، اس کے بچوڑنے والے، اس کے اٹھانے والے اور منگوانے والے سب پر (رداء ابو داؤد، ابن ماجہ بحوالہ مشکوٰۃ)۔

ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ آدمی ایسے ہیں جن پر میں نے لعنت بھیجی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر لعنت کی ہے، اور ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، وہ کچھ آدمی یہ ہیں:

(۱) اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا (۲) اور وہ شخص جو جبر و قہر سے اقتدار حاصل کر کے اس آدمی کو عزت دے جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہو اور جس کو اللہ نے عزت عطا کی ہو اس کو ذلیل کرے (۳) اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا (۴) اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے والا (۵) میری اولاد میں وہ آدمی جو خیرات کو ملال کرنے والا ہو (۶) اور میری سنت کو چھوڑنے والا (رداء لمبقتی فی المدخل بحوالہ مشکوٰۃ)۔

ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا: **لَعَنَ اللَّهُ الشَّاطِطِيَّ وَالْمُنْظُورَةَ لَبِيَّةً**۔ یعنی جو کوئی نامحرم پر بری نظر ڈالے اور جس کے اوپر نظر ڈالے (بشرطیکہ جس پر بری نظر پڑی ہے اس کے ارادہ اور اختیار کو اس میں دخل ہو) ان پر اللہ نے لعنت کی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے **لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لُبْسَةَ الْمَرْثَةِ وَالْمَرْءَةَ تَلْبَسُ لُبْسَةَ الرَّجُلِ**، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد پر لعنت کی ہے جو عورت کا سالباں پہنے اور ایسی عورت پر لعنت کی جو مرد کا سالباں پہنے (مشکوٰۃ)۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ ایک عورت (مردانہ) جوتا پہنتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ایسی عورت پر لعنت کی ہے جو مردوں کے طور طریق اختیار کرے۔

عَنْ أَبِي عُبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْخَبِطِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمَرْثَةَ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ان مردوں پر جو عورتوں کی طرح

مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْيَرُهُمْ مِنْ
بُيُوتِكُمْ رَدَّاهُ الْفَارِسِيُّ بِجَوَالِدِ مَكُونَةٍ
میں مردانہ پن خستہ کر میں، اور ارشاد فرما کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال دو۔
بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ:
لَعَنَ اللَّهُ الْوَلَدَ إِذَا شَاءَ الْمَرْءُ شَيْئًا
وَالْمُتَنَبِّصَاتِ وَالْمُتَقَلِّبَاتِ
لِلْخُسْرِ الْمُخْزِيَاتِ خُلِقَ اللَّهُ
بھوں باریک ہو جائیں اور خدا کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو خسر کے لئے دانتوں کے
درمیان کشادگی کرتی ہیں جو اللہ کی خلقت کو بدلتے والی ہیں۔

لعنت کے احکام | لعنت جس قدر بری چیز ہے اسی قدر اس کے کرنے پر پابندیاں بھی عامہ
کی گئی ہیں، کسی مسلمان پر لعنت کرنا حرام ہے اور کافر پر بھی صرف اُس صورت میں کی جاتی
ہے جبکہ اس کا کفر پر مبنی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس کی تعلق ہیں
حدیث میں ہے:

عَنْ أَبِي سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا
بِاللَّعَّانِ وَلَا الْبُذِي
رَدَّاهُ التِّرْمِذِيُّ بِجَوَالِدِ مَكُونَةٍ

حضرت ابو سعد فرماتے ہیں کہ میں نے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ
فرماتے سنا کہ جب بندہ کسی چیز پر
لعنت کرنا ہے تو وہ لعنت آسمان کی
طرف چڑھتی ہے، جس پر آسمان کے
دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں، پھر
وہ زمین کی طرف اترتی ہے تو زمین
کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں
یعنی زمین اس لعنت کو قبول نہیں

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ تَمَحَّضَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا
صَعِدَتْ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ
فَتَغْلِي أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَدُرُهَا
تُغْلَقُ تَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ فَتَغْلَقُ
أَبْوَابُهَا وَدُرُهَا تَأْخُذُ بِمِيزَانِ
وَتُسَمَّى لَا فَادَا لَمْ تَجِدْ مَسَاقًا
وَجَعَلَتْ إِلَى الدِّنِّ لَيْتَ فَإِنْ

كَانَ لَكَ أَهْلًا وَلَا سَبَّحْتَ
إِلَى قَائِلِهَا رَدَّاهُ أَبُو دَاوُدَ بِجَوَالِدِ مَكُونَةٍ
لعنت کی گئی ہے اس کے پاس پہنچتی ہے، اگر وہ واقعی لعنت کا مستحق ہے تو اس پر
پڑتی ہے، ورنہ پھر اپنے کہنے والے پر پڑ جاتی ہے۔

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا نَازَعَهُ
الزَّيْجُ رَدَّاهُ كَلْعَنَهَا فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا تَلْعَنُهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ
وَأَنَّه مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ
بِأَهْلٍ وَجَعَلَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ
رَدَّاهُ التِّرْمِذِيُّ بِجَوَالِدِ مَكُونَةٍ
حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ
بتوانے ایک آدمی کی چادر اٹالی تو اس نے
خوار پر لعنت کی اس پر حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ تو اس پر لعنت ذکر
اس لئے کہ وہ اللہ کی جانب سے مامور ہے
اور ربا رکھے، کہ جو آدمی ایسی چیز پر لعنت
کرے جس کی وہ مستحق نہیں ہے تو یہ لعنت
اس کے کہنے والے ہی پر لٹتی ہے۔

مسئلہ: کسی معین شخص کے بارے میں جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ اس کی موت کفر
پر ہوئی ہے اس پر لعنت جائز نہیں، اگرچہ وہ فاسق ہی ہو، اسی اصول کی بناء پر بڑی پر لعنت
کرنے سے علامہ شامی نے منع کیا ہے، لیکن عین کافر پر لعنت کی موت کفر پر ہونے کا یقین
ہو، مثلاً ابو جہل، ابو لہب پر جائز ہے (شامی ج ۲ ص ۸۳۶)

مسئلہ: کسی کا نام لے بغیر اس طرح لعنت کرنا جائز ہے کہ ظالموں پر یا جھوٹوں پر
اللہ کی لعنت ہے۔

مسئلہ: لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دور ہونے کے ہوتے ہیں، شرعاً
کفار کے حق میں اس کے معنی اللہ کی رحمت سے بعید ہونے کے ہیں، اور مؤمنین کے حق میں
ابراہیم صلوات کے درجہ سے نیچے گرنے کے ہیں (نقلہ الشامی عن القسستانی ج ۲ ص ۸۳۶) اس
لئے کسی مسلمان کے لئے اس کے نیک عمل کم ہو جانے کی دعا بھی جائز نہیں۔

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُوْتُونَ النَّاسَ
کیا ان کا کچھ حصہ ہے سلطنت میں پھر تو یہ نہ دیں گے لوگوں کو ایک
نَقِيرًا ۝ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ
جی برابر، یا حسد کرتے ہیں لوگوں کا اس پر جو دیا ہے ان کو اللہ نے

مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

اپنے فضل سے سوہم نے تودی ہے ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور علم

وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ۝۵۱ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ

اور ان کو دی ہے ہم نے بڑی سلطنت پھر ان میں سے کسی نے اس کو مانا اور کوئی

مَنْ صَدَّقَ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ۝۵۲

اس سے بھارا اور کافی ہے دوزخ کی بھرپوری آگ۔

خلاصہ تفسیر

ان کیا ان کے پاس کوئی حق ہے سلطنت کا سو ایسی حالت میں تو اور لوگوں کو ذرا سی چیز بھی نہ دیتے یا دوسرے آدمیوں سے (جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے) ان چیزوں پر جلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہیں سو آپ کو ایسی چیز مل جاتا کوئی نئی بات نہیں کیونکہ ہم نے پہلے سے) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان (والوں) کو کتاب (آسمانی) بھی دی ہے اور علم بھی دیا ہے اور ہم نے ان کو بڑی بھاری سلطنت بھی دی ہے (چنانچہ بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء گزرے ہیں، بعض انبیاء سلاطین بھی ہوئے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام و حضرت داؤد علیہ السلام و حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام و حضرت سلیمان علیہ السلام کا کثیر الاندراج ہونا بھی معلوم و شہور ہے اور یہ سب اولاد ابراہیم میں ہیں، سو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اولاد ابراہیم سے ہیں، تو آپ کے گریہ نعمتیں و عطیات مل گئے تو تعجب کی کیا بات ہے) سو ان انبیاء علیہم السلام کے زمانہ میں بھی جو کہ خاندان ابراہیم علیہ السلام سے گذر چکے ہیں جو لوگ موجود تھے، ان میں سے بعض تو اس کتاب و محبت پر ایمان لاتے، اور بعض ایسے تھے کہ اس سے رد گرداں ہی ہے رہیں اگر آپ کی رسالت و قرآن پر بھی آپ کے زمانہ کے بعض لوگ ایمان نہ لائیں تو کوئی بیخ کی بات نہیں) اور ان کفار و معرضین کو اگر دنیا میں سزا کم بھی ہو یا نہ ہو تو کیا ہوا ان کے لئے آخرت میں، دوزخ کی آتش سوزاں (سزا) کافی ہے،

—————

معارف و مسائل

یہودیوں کے حسد کرنے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم و فضل اور جاہ و جلال عطا کیا تھا، اس پر یہودی جلتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ۵۳ و ۵۴ میں ان کے اس حسد و بغض کی شدید مذمت کی ہے، اور ان کے حسد کو نامعقول قرار دیتے ہوئے

دو وجہیں بیان کی ہیں، ایک وجہ آیت نمبر ۵۳ میں بیان کی اور دوسری آیت نمبر ۵۴ میں، لیکن دونوں کا حاصل ایک ہے، یعنی تمہارا حسد کس بات پر ہے، اگر اس پر ہے کہ اصل صاحب سلطنت

تم ہو، تمہاری ہی سلطنت ان کو مل گئی، اس کا غلط ہونا تو کھلا ہوا ہے، کہ تم سلطنت سے خود محروم ہو، اور تمہیں کچھ حصہ سلطنت کا مل جاتا تو تم ایک کوڑی بھی کسی کو نہ دیتے، اور اگر تمہارا حسد اس پر

ہے کہ اگر سلطنت ہمارے پاس سے ان کے پاس نہیں گئی پھر بھی ان کو کیوں ملی، ان کو سلطنت سے کیا علاقہ؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ یہ بھی انبیاء کے خاندان سے ہیں جن میں سلطنت پہلے سے

ہوتی آتی ہے، اس لئے کسی اجنبی جگہ سلطنت نہیں آئی، لہذا تمہارا حسد کرنا نامعقول ہے۔

حسد کی تعریف، مکمل اور عسلا مہ نو دی شاح مسلم، حسد کی تعریف اس طرح کرتے ہیں:

الْحَسَدُ نَمَتِي زَوَالِ الْيَتَمَةِ (مسلم ج ۲) یعنی دوسرے آدمی

کی نعمت کے زوال کی خواہش کرنا حسد کہلاتا ہے، اور یہ حرام ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحْسَدُوا وَلَا تَكُونُوا عِبَادًا لِلدُّنْيَا وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِكُمْ

نفاق ثلاثی (مسلم، ۲۳)

ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا:

إِنَّا كُنَّا دَاخِلِينَ فِي النَّارِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَتْمٍ وَابْنُ مَرْثُومٍ

عَنْ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ حَسَدَ مِنْكُمْ شَيْءٌ مِنْكُمْ يَكْفُرْ بِهِ لِمَا كَفَرُوا بِالنَّبِيِّ إِذْ أَخَذُوا الْأَيْمَانَ أَنْ لَا اتَّخَذُوا آلَ الْكَافِرِينَ

مَنْ حَسَدَ مِنْكُمْ شَيْءٌ مِنْكُمْ يَكْفُرْ بِهِ لِمَا كَفَرُوا بِالنَّبِيِّ إِذْ أَخَذُوا الْأَيْمَانَ أَنْ لَا اتَّخَذُوا آلَ الْكَافِرِينَ

مَنْ حَسَدَ مِنْكُمْ شَيْءٌ مِنْكُمْ يَكْفُرْ بِهِ لِمَا كَفَرُوا بِالنَّبِيِّ إِذْ أَخَذُوا الْأَيْمَانَ أَنْ لَا اتَّخَذُوا آلَ الْكَافِرِينَ

مَنْ حَسَدَ مِنْكُمْ شَيْءٌ مِنْكُمْ يَكْفُرْ بِهِ لِمَا كَفَرُوا بِالنَّبِيِّ إِذْ أَخَذُوا الْأَيْمَانَ أَنْ لَا اتَّخَذُوا آلَ الْكَافِرِينَ

مَنْ حَسَدَ مِنْكُمْ شَيْءٌ مِنْكُمْ يَكْفُرْ بِهِ لِمَا كَفَرُوا بِالنَّبِيِّ إِذْ أَخَذُوا الْأَيْمَانَ أَنْ لَا اتَّخَذُوا آلَ الْكَافِرِينَ

مَنْ حَسَدَ مِنْكُمْ شَيْءٌ مِنْكُمْ يَكْفُرْ بِهِ لِمَا كَفَرُوا بِالنَّبِيِّ إِذْ أَخَذُوا الْأَيْمَانَ أَنْ لَا اتَّخَذُوا آلَ الْكَافِرِينَ

مَنْ حَسَدَ مِنْكُمْ شَيْءٌ مِنْكُمْ يَكْفُرْ بِهِ لِمَا كَفَرُوا بِالنَّبِيِّ إِذْ أَخَذُوا الْأَيْمَانَ أَنْ لَا اتَّخَذُوا آلَ الْكَافِرِينَ

مَنْ حَسَدَ مِنْكُمْ شَيْءٌ مِنْكُمْ يَكْفُرْ بِهِ لِمَا كَفَرُوا بِالنَّبِيِّ إِذْ أَخَذُوا الْأَيْمَانَ أَنْ لَا اتَّخَذُوا آلَ الْكَافِرِينَ

مَنْ حَسَدَ مِنْكُمْ شَيْءٌ مِنْكُمْ يَكْفُرْ بِهِ لِمَا كَفَرُوا بِالنَّبِيِّ إِذْ أَخَذُوا الْأَيْمَانَ أَنْ لَا اتَّخَذُوا آلَ الْكَافِرِينَ

مَنْ حَسَدَ مِنْكُمْ شَيْءٌ مِنْكُمْ يَكْفُرْ بِهِ لِمَا كَفَرُوا بِالنَّبِيِّ إِذْ أَخَذُوا الْأَيْمَانَ أَنْ لَا اتَّخَذُوا آلَ الْكَافِرِينَ

مَنْ حَسَدَ مِنْكُمْ شَيْءٌ مِنْكُمْ يَكْفُرْ بِهِ لِمَا كَفَرُوا بِالنَّبِيِّ إِذْ أَخَذُوا الْأَيْمَانَ أَنْ لَا اتَّخَذُوا آلَ الْكَافِرِينَ

مَنْ حَسَدَ مِنْكُمْ شَيْءٌ مِنْكُمْ يَكْفُرْ بِهِ لِمَا كَفَرُوا بِالنَّبِيِّ إِذْ أَخَذُوا الْأَيْمَانَ أَنْ لَا اتَّخَذُوا آلَ الْكَافِرِينَ

مَنْ حَسَدَ مِنْكُمْ شَيْءٌ مِنْكُمْ يَكْفُرْ بِهِ لِمَا كَفَرُوا بِالنَّبِيِّ إِذْ أَخَذُوا الْأَيْمَانَ أَنْ لَا اتَّخَذُوا آلَ الْكَافِرِينَ

دَبَّ إِلَيْكُم دَاءُ الْأَلَمِ قَبْلُكُم
الْحَسَنَ وَالْبَعْضَ هِيَ الْحَالَةُ
لَا أَقُولُ تَخْلُقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ
تَخْلُقُ الدِّينَ
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَيْنٍ
بِهِ الْإِشْكَاةُ

کہ تمہاری طرف (بھی) پہلی قوموں کا
وجہ چپکے سے چل پڑا ہے، اور وہ جس
ہے، اور بعض ایسی خصلت ہے جو
نوشہ دینے والی ہے، میں یہ نہیں کہتا
کہ وہ بالوں کو موندتی ہے، بلکہ دین کو
نوشہ دیتی ہے۔

جسد خواہ دنیاوی کمال پر ہو یا دینی کمال پر دونوں حرام ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے قول
”أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ“ سے امر ازل کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے، اور ”الْكَتَبِ
وَالْعِزَّةِ“ سے امر ازل کی طرف۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كَلَّمًا
بیشک جو منکر ہوئے ہماری آیتوں سے ان کو ہم ڈالیں گے آگ میں جس وقت
نُصِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلِّ لَنُهْمُ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا
میں جائے گی کمال ان کی تو ہم بدل دیں گے ان کو اور کمال تاکہ چمکتے رہیں
الْعَذَابُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۵۰ وَالَّذِينَ
عذاب بیشک اللہ ہے زبردست حکمت والا اور جو لوگ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
ایمان لائے اور کام کئے نیک البتہ ان کو ہم داخل کریں گے باغوں میں جن کے
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا
نیچے بہتی ہیں نہریں را کریں ان میں ہمیشہ ان کے لئے وہاں
أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۵۱
عورتیں ہیں ستھری اور ان کو ہم داخل کریں گے گھن کی چھاؤں میں

خلاصہ تفسیر

بلاشبک جو لوگ ہماری آیات (واحکا) کے منکر ہوئے (ہم ان کو) عنقریب ایک سخت
آگ میں داخل کریں گے (اور وہاں ان کی برابر یہ حالت ہے) کہ جب ایک دفعہ ان کی کھال

راگ سے جل چکی تو ہم اس پہلی کھال کی جگہ فوراً دوسری (تازہ) کھال پیدا کر دینگے تاکہ (ہمیشہ) عذاب ہی بھگتتے رہیں
اور چونکہ پہلی کھال میں جلنے کے بعد شہر ہو سکتا تھا کہ شاید اس میں اور کڑا احساس نہ ہے اس لئے شبہ قطع کرنے کیلئے یہ سنایا، بلاشبکہ
اللہ تعالیٰ زبردست میں رک وہ ایسی سزا دیتے ہیں اور حکمت والے ہیں اس لئے باوجود قدرت کے بھی کھال کو تکلیف
پہنچائے ہیں پھر بھی کسی حکمت بدلتا جیسے کہ ایک حکمت کا بیان ابھی ہوا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کئے ہم ان کو
عنقریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے کہ ان کے (محلات کے) نیچے نہریں جاری ہوں گی ان میں ہمیشہ دھینگے ان کے واسطے ان
(باغوں) میں پاک صاف میوے ہوں گی اور ہم ان کو نہایت غنیمت سا یہ رک جگہ میں داخل کریں گے۔

معارف و مسائل

حضرت معاذہ کَلَّمًا نَصِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلِّ لَنُهْمُ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا
میں کہ جب ان کی کھال جل چے گی تو اس کو تبدیل کیا جائے گا، اور یہ کام اتنی سرعت سے ہوگا
کہ ایک ساعت میں تو مرتبہ کھال تبدیل کی جائے گی۔

اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں:

”مَا كُلُّ النَّارِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ
أَلْفَ مَرَّةٍ كُلَّمَا أَكَلَتْهُمْ قِيلَ
لَهُمْ عَذَابُكُمْ زَانِجُونَ كَمَا
كَانُوا رَاخِرَجَ الْبَيْتِ هِيَ عَيْنُ
الْحَسَنِ بِحَوَالِ مَظْهَرِي ۲۳
عَيْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ إِنَّ أَهْلَ النَّارِ
عَذَابُهَا رَجُلٌ فِي أَخْمَصِ قَدِّ نَمِرٍ
جَمْرَتَانِ يُغْنِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ
كَمَا يُغْنِي الْمَرْجَلُ بِالْقَنْقَرِ

”۲۳ ایک دن میں ستر ہزار مرتبہ ان کو
کھائے گی، جب ان کو کھا چکے گی تو ان
دو گوں کو کہا جائے گا کہ تم پھر پہلی حالت
پر لوٹ جاؤ، پس وہ لوٹ جائیں گے۔“
”نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل جہنم
میں سب سے کم عذاب کے اعتبار
سے وہ آدمی ہوگا جس کے تنوں میں آگ
کی دو چنگار لگا ہوں گی جن کی وجہ سے اس کا
دماغ (مذہبی کی طرح) کھوٹا ہوگا۔“

رواہ البخاری ومسلم بحوالہ الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۲۲۹

أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ کی تفسیر حاکم نے ابوسعید خدری سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ جنت کی عورتیں پاک ہوں گی، یعنی وہ حیض، بول، و براز اور ناک سے بہنے والی کدورت
سے پاک ہوں گی۔

حضرت مجاہد نے مذکورہ چیزوں پر اضافہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ بچے پیدا کرنے اور
ناپاک نطفہ سے بھی پاک ہوں گی (مظہری)

ظِلًّا ظِلِيلًا، ظن کے بعد ظلیل کا لفظ ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ وہ سایہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا اور گھنا سایہ ہوگا، جیسا کہ کہا جاتا ہے شمسٌ شامیں اور لیلٌ لیلٌ، اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہوں گی۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يُسَمُّونَهَا رَأْسُ فِي ظِلِّهَا مِائَةُ عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا أَحَدٌ وَرَأْسُهَا شَتْمٌ وَظِلُّهَا مَعْدَنُ رَمْتَقٍ عَلَيْهِمَا الْجَوَّالُ الْمَنْفَرِيُّ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سایہ کو ایک سو سو سال میں چٹائی نہ کر سکیگا اگر آپ چاہیں تو یہ آیت وظلُّ مَعْدَنُ وُظِلُّهَا مَعْدَنُ

ربیع بن انس نے ظِلًّا ظِلِيلًا کی تفسیر میں فرمایا، هو ظل العرش الذي لا يزول یعنی وہ سایہ عرش کا سایہ ہے جو کبھی زائل نہیں ہوگا۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا

بیشک اللہ تم کو فرماتا ہے کہ پہچان دو امانتیں امانت والوں کو اور جب

حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

فیصل کرنے لگو لوگوں میں تو فیصلہ کرو انصاف سے اللہ اچھی نصیحت کرتا ہے

يُعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

تم کو بیشک اللہ ہے سننے والا دیکھنے والا اے ایمان والو

آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

مسک الو اللہ کا اور مسک انور رسول کا اور حاکموں کا جو تم میں سے ہوں

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ

پھر اگر جھگڑا ہو کسی چیز میں تو اس کو رد کر دو اللہ کے اور رسول کے اگر

كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ

یقین رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر یہ بات اچھی ہے اور

أَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

بہت بہتر ہے اس کا اخیار

خُلاصۃ تفسیر

اے اہل حکومت خواہ مقبوضوں پر حکومت ہو خواہ بہتوں پر، بیشک تم کو اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اہل حق کو ان کے حقوق (جو تمہارے ذمہ ہیں) پہنچا دیا کرو اور (تم کو) یہ بھی حکم دیتے ہیں کہ جب (محکوم) لوگوں کا تصفیہ کیا کرو (ایسے حقوق میں جو ان میں باہم ایک دوسرے کے ذمہ ہیں) تو عدل (انصاف) سے تصفیہ کیا کرو، بیشک اللہ تعالیٰ جس بات کی تم کو نصیحت کرتے ہیں وہ بات بہت اچھی ہے، (دنیا کے اعتبار سے بھی کہ اس میں استحکام حکومت ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی کہ موجب قرب و ثواب ہے) بلاشک اللہ تعالیٰ تمہارے اقوال کو جو دربارہ امانت و تصفیہ تم سے صادر ہوتے ہیں (خوب سنتے ہیں) اور تمہارے افعال کو جو اس باب میں تم سے واقع ہوتے ہیں (خوب دیکھتے ہیں) تو اگر کسی کو تاہی کرو گے مطلع ہو کر تم کو سزا دیں گے، یہ خطاب تو حکام کو ہوا، آگے محکومین کو ارشاد ہے کہ اے ایمان والو! تم اللہ تعالیٰ کا کہنا مانو اور رسول و صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو اور یہ حکم تو تمہارے اور حکام سب کے لئے عام ہے، اور تم (مسلمانوں) میں جو لوگ اہل حکومت ہیں ان کا بھی (کہنا مانو اور یہ حکم خاص ہو تم محکومین کے ساتھ) پھر اگر ان کے احکام کا اللہ اور رسول کے کہے ہوئے کے خلاف نہ ہونا محکوم و حاکم دونوں کے اتفاق معتبر سے ثابت ہو تو خیر اس میں تو حکام کی اطاعت کر دے گی اور اگر ان کے احکام میں سے کسی امر میں تم باہم اختلاف کرنے لگو کہ یہ اللہ و رسول کے کہے ہوئے کے خلاف ہے یا نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تو آپ سے پوچھ کر اور بعد آپ کی وفات کے ائمہ مجتہدین و علماء دین سے رجوع کر کے، اس امر کو (کتاب) اللہ اور (سنن) رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف حوالہ کر لیا کرو (اور ان حضرات سے جیسا فتویٰ ملے اس پر سب محکوم و حکام عمل کر لیا کرو) اگر تم اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان رکھتے ہو (کیونکہ اس ایمان کا مقتضی یہی ہے کہ یوم قیامت میں اللہ تعالیٰ کی وارڈ گریز جو کہ مخالفت کرنے پر ہونے والی ہے ڈریں) یہ امور (جو مذکور ہوئے) اطاعت اللہ کی رسول کی اولی الامر کی حوالہ کرنا تنازعات کا کتاب سنت کی طرف (سب) دنیا میں بھی، بہتر ہیں اور آخرت میں بھی، ان کا انجام خوشتر ہے (کیونکہ دنیا میں امن و راحت اور آخرت میں نجات و سعادت ہیں)۔

محارث القرآن جلد دوم

معارف ومسائل

آیات کا شان نزول | مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے کہ کعبہ کی خدمت اسلام سے پہلے بھی بڑی عزت سمجھی جاتی تھی، اور جو لوگ بیت اللہ کی کسی خاص خدمت کے لئے منتخب ہوتے تھے وہ پوری قوم میں محسوس و ممتاز مانے جاتے تھے، اسی لئے بیت اللہ کی مختلف خدمتیں مختلف لوگوں میں تقسیم کی جاتی تھیں، زمانہ جاہلیت سے ایام حج میں حجاج کو مزم کا پانی بلانے کی خدمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم حضرت عباسؓ کے سپرد تھی، جس کو سقایہ کہا جاتا تھا، اسی طرح اور بعض خدمتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے در سرے چچا ابوطالب کے سپرد تھی، اسی طرح بیت اللہ کی کئی رکھنا اور مقررہ ایام میں کھولنا بند کرنا عثمان بن طلحہؓ سے متعلق تھا۔

عثمان بن طلحہؓ کا اپنا بیان ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ہم پیر اور حجرات کے روز بیت اللہ کو کھولا کرتے تھے، اور لوگ اس میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کرتے تھے، ہجرت سے پہلے ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہؓ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہونے کے لئے تشریف لائے، اس وقت تک عثمان بن طلحہؓ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر جانے سے روکا، اور انتہائی ترشی دکھائی، آپؐ نے بڑی بردباری کے ساتھ ان کے سخت کلمات کو برداشت کیا، پھر فرمایا، اے عثمان! شاید تم ایک روز یہ بیت اللہ کی کئی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، جبکہ مجھے خستیار ہوگا کہ جس کو چاہو سپرد کردوں، عثمان بن طلحہؓ نے کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو قریش ہلاک اور دلیل ہو جائیں گے، آپؐ نے فرمایا کہ نہیں! اس وقت قریش آباد اور عزت والے ہو جائیں گے، آپؐ یہ کہتے ہوئے بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے، اس کے بعد جب میں نے اپنے دل کو ٹیڑھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپؐ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا، میں نے اسی وقت مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا لیکن میں نے اپنی قوم کے تیور بدلتے ہوئے پائے، وہ سب کے سب مجھے سخت ملامت کرنے لگے، اس لئے میں اپنے ارادہ کو پورا نہ کر سکا، جب نکر فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر بیت اللہ کی کئی طلب فرمائی، میں نے پیش کر دی۔

بعض روایات میں ہے کہ عثمان بن طلحہؓ کئی لے کر بیت اللہ کے اوپر چڑھ گئے تھے حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے آپؐ کے حکم کی تعمیل کے لئے زبردستی کئی ان کے ہاتھ سے لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدی تھی، بیت اللہ میں داخلہ اور وہاں نماز ادا کرنے کے بعد

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو پھر کئی مجھ کو واپس کرتے ہوئے فرمایا، کہ لو اب یہ کئی ہمیشہ تمہارے ہی خاندان کے پاس قیامت تک رہے گی، جو شخص تم سے یہ کئی لے گا وہ ظالم ہوگا، مقصد یہ تھا کہ کسی دوست شخص کو اس کا حق نہیں کہ تم سے یہ کئی لے لے، اسی کے ساتھ یہ ہدایت فرمائی کہ بیت اللہ کی اس خدمت کے صلہ میں تمہیں جو مال مل جائے اس کو شرعی قاعدہ کے موافق استعمال کرو۔

عثمان بن طلحہؓ کہتے ہیں کہ جب میں کئی لے کر خوشی خوشی چلنے لگا تو آپؐ نے پھر مجھے آواز دی اور فرمایا، کیوں عثمان جو بات میں نے کہی تھی وہ پوری ہوئی یا نہیں؟ اب مجھے وہ بات یاد آگئی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے فرمائی تھی کہ ایک روز تم یہ کئی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، میں نے عرض کیا کہ بیشک آپؐ کا ارشاد پورا ہوا، اور اس وقت میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا (منظہری بروایت ابن سعد)۔

حضرت فاروق اعظمؓ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس روز جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے باہر تشریف لائے تو یہ آیت آپؐ کی زبان پر تھی، **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا الَّذِينَ يَدْعُونَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ** اس سے پہلے میں نے یہ آیت سمجھی آپؐ سے نہ سنی تھی، ظاہر یہ ہے کہ یہ آیت اس وقت جو کعبہ میں نازل ہوئی تھی، اسی آیت کی تعمیل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ عثمان بن طلحہؓ کو بلا کر کئی ان کو سپرد کی، کیونکہ عثمان بن طلحہؓ نے جب یہ کئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی تو یہ کہہ کر دی تھی کہ میں یہ امانت آپؐ کے سپرد کرتا ہوں، اگرچہ ضابطہ سے ان کا یہ کہنا صحیح نہ تھا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہر طرح کا امانت یا رتھا کہ جو چاہیں کریں، لیکن قرآن کریم نے صورت امانت کی بھی رعایت فرمائی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ہدایت کی کہ کئی عثمانؓ ہی کو واپس فرمادیں، حالانکہ اس وقت حضرت عباسؓ اور حضرت علیؓ رضی اللہ عنہما نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی تھی کہ جس طرح بیت اللہ کی خدمت سقایہ اور سدائہ ہمارے پاس ہے یہ کئی برداری کی خدمت بھی ہمیں عطا فرمادیجئے، مگر آیت مذکورہ کی ہدایت کے موافق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست رد کر کے کئی عثمان بن طلحہؓ کو واپس فرمائی (تفسیر مظہری) یہاں تک آیت کے شان نزول پر کلام تھا، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آیت کا شان نزول اگرچہ کوئی خاص واقعہ ہوا کرتا ہے لیکن علم عام ہوتا ہے، جس کی پابندی پوری امت کے لئے ضروری ہوتی ہے۔

اب اس کے معنی اور مطلب ملاحظہ کیجئے :

ارشاد ہے: **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا**، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مستحقین کو پہنچایا کرو۔ اس حکم کا مخاطب یہ ہیں جو سکتا ہے کہ عام مسلمان ہوں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ خاص امراء و حکام مخاطب ہوں، اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ ہر وہ شخص مخاطب ہے جو کسی امانت کا امین ہے، اس میں عوام بھی داخل ہیں اور حکام بھی۔ اور اے امانت کی تاکید | **مَنْ أَمَلَ اس ارشاد کا یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں کوئی امانت ہے اس پر لازم ہے کہ یہ امانت اس کے اہل و مستحق کو پہنچائے**، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی بڑی تاکید فرمائی ہے، حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ دیا ہو اور اس میں یہ ارشاد نہ فرمایا ہو:

لَا يُمَانُ يَمَنٌ لَا أَمَانَتَ لَهُ
وَلَا دِينٌ لِّمَنٍ لَا عَهْدَ لَهُ

یعنی جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں ہے
میں ایمان نہیں اور جس شخص میں معاملہ کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں ہے

(یہ روایت بھیقی نے شعب الایمان میں نقل کی ہے)

خیانت نفاق کی علامت ہے | بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نفاق کی علامتیں بتلاتے ہوئے ایک علامت یہ بتلائی کہ جب امانت اُس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرے۔

امانت کی قسمیں | اس جگہ یہ بات غور طلب ہے کہ قرآن حکیم نے لفظ امانت بصیغہ جمع استعمال فرمایا، جس میں اشارہ ہے کہ امانت صرف یہی نہیں کہ کسی کا کوئی مال کسی کے پاس رکھا ہو جس کو عام طور پر امانت کہا اور سمجھا جاتا ہے، بلکہ امانت کی کچھ اور قسمیں بھی ہیں جو واقعہ آیت کے نزول کا ابھی ذکر کیا گیا خود اس میں بھی کوئی مالی امانت نہیں، بیت اللہ کی کبھی کوئی خاص مال نہ تھا، بلکہ یہ کبھی خدمت بیت اللہ کے ایک عہدہ کی نشانی تھی۔

حکومت کے مناصب | اس سے معلوم ہوا کہ حکومت کے عہدے اور منصب جتنے ہیں وہ اللہ کی امانتیں ہیں | سب اللہ کی امانتیں ہیں، جس کے امین وہ حکام اور افسر ہیں جن کے ہاتھ میں عزل و نصب کے اختیارات ہیں، ان کے لئے جائز نہیں کہ کوئی عہدہ کسی ایسے شخص کے سپرد کر دیں جو اپنی عملی یا علمی قابلیت کے اعتبار سے اس کا اہل نہیں ہے، بلکہ اُن پر لازم ہے کہ ہر کام اور ہر عہدہ کے لئے اپنے دائرہ حکومت میں اس کے مستحق کو تلاش کریں۔

کسی منصب پر غیر اہل کو بٹھانے والا ملعون ہے | پوری اہلیت والا سب شرائط کا جامع کوئی نہ ملے

نہ موجودہ لوگوں میں قابلیت اور امانت داری کے اعتبار سے جو سب زیادہ فائق ہوں اس کو ترجیح دی جائے۔

ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو عام مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری سپرد کی گئی ہو پھر اس نے کوئی عہدہ کسی شخص کو محض دوستی و تعلق کی مدد میں بغیر اہلیت معلوم کئے ہوئے دیدیا اس پر اللہ کی لعنت ہے، نہ اس کا فرض مقبول ہے نہ نفل، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے (جمع الفوائد، ص ۳۲۵)

بعض روایات میں ہے کہ جس شخص نے کوئی عہدہ کسی شخص کے سپرد کیا حالانکہ اس کے علم میں تھا کہ دوسرا آدمی اس عہدہ کے لئے اس سے زیادہ قابل اور اہل ہے تو اس نے اللہ کی خیانت کی اور رسول کی اور سب مسلمانوں کی، آج جہاں نظام حکومت کی ابتری نظر آتی ہے وہ سب اس شرآنی تعلیم کو نظر انداز کر دینے کا نتیجہ ہے، کہ تعلقات اور سفارشلوں اور رشوتوں سے عہدے تقسیم کئے جاتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نااہل اور ناقابل لوگ عہدوں پر قابض ہو کر خلق خدا کو پریشان کرتے ہیں، اور سارا نظام حکومت برباد ہو جاتا ہے۔

اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا: **إِذَا دُمِنَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَاسْتَظِرَّ الْمَسَاعِدَةَ**، یعنی جب دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کے سپرد کر دی گئی جو اس کام کے اہل اور قابل نہیں تو راب اس فساد کا کوئی علاج نہیں، قیامت کا انتظار کرو۔ یہ ہدایت صحیح بخاری کتاب العلم میں ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے لفظ امانت بصیغہ جمع لاکر اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ امانت صرف اسی کا نام نہیں کہ ایک شخص کا مال کسی دوسرے شخص کے پاس بطور امانت رکھا ہو، بلکہ امانت کی بہت سی قسمیں ہیں جن میں حکومت کے عہدے بھی داخل ہیں۔

اور ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: **الْمَسْأَلَةُ بِأَلَمَاتٍ مَسْئَةٍ** | یعنی مجلسیں امانت داری کے تحت ہونی چاہئیں مطلب یہ ہے مجلس میں جو بات کہی جائے وہ اسی مجلس کی امانت ہے، ان کی اجازت کے بغیر اس کو دوسروں سے نقل کرنا اور پھیلانا جائز نہیں۔

اسی طرح ایک حدیث میں ہے: **أَلَمْ تَشْأَرْ مَوْثِقًا**، یعنی جس شخص سے کوئی مشورہ لیا جائے وہ امین ہے، اس پر لازم ہے کہ مشورہ دہی دے جو اس کے نزدیک مشورہ لینے والے کے حق میں مفید اور بہتر ہو، اگر جانتے ہوئے خلاف مشورہ دیدیا تو امانت میں

خیانت کا مرتکب ہو گیا، اسی طرح کسی نے آپ سے اپنا راز کہا تو وہ اس کی امانت ہے، بغیر اس کی اجازت کے کسی سے کہہ دینا خیانت ہے، آیت مذکورہ میں ان سب امانتوں کا حق ادا کرنے کی تاکید ہے۔

یہاں تک پہلے آیت کے ابتدائی جملہ کی تفسیر تھی، آگے پہلی آیت کے دوسرے جملہ کی تفسیر ہے۔
وَإِذَا حُكِمَ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِآيَاتِ اللَّهِ۔ یعنی جب تم لوگوں کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کرنے لگو تو عدل و انصاف کے ساتھ کیا کرو، ظاہر یہ ہے کہ اس کا خطاب حکام و امراء کو ہے جو خصومات و مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے ہیں، اور اسی کے قرینہ سے بعض حضرات نے پہلے جملہ کا مخاطب بھی حکام و امراء کو قرار دیا ہے، اگرچہ پہلے جملہ کی طرح اس میں بھی گنجائش اس کی موجود ہے، کہ حکام و عوام دونوں اس خطاب میں شامل ہوں، کیونکہ عوام میں اکثر فریقین کسی موٹالٹ بنا کر فیصلہ کر دیا کرتے ہیں، اسی طرح جھگڑوں کا فیصلہ کرنا عوام میں بھی پایا جاسکتا ہے، مگر اس میں شبہ نہیں کہ اول نظر میں ان دونوں جملوں کے مخاطب حکام و امراء ہی معلوم ہوتے ہیں، اس لئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کے مخاطب اول حکام و امراء ہیں اور ثانیاً یہ خطاب ہر اس شخص کے لئے بھی ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہوں اور جس کو کسی مقدمہ کا ثالث بنادیا جائے۔
 اس جملہ میں حق تعالیٰ نے بین الناس فرمایا بین المسلمین، بین المؤمنین نہیں فرمایا، اس میں اشارہ فرمادیا کہ مقدمات کے فیصلوں میں سب انسان مساوی ہیں، مسلم ہوں یا غیر مسلم، اور دوست ہوں یا دشمن، اپنے ہموطن ہم رنگ ہم زبان ہوں یا غیر، فیصلہ کرنے والوں کا فرض ہے کہ ان سب تعلقات سے الگ ہو کر جو بھی حق و انصاف کا تقاضا ہو وہ فیصلہ کریں۔

عدل و انصاف اس عالم میں پہلے جملہ میں ادا سے امانت کا حکم ہے، اور دوسرے کا ضامن ہے۔
 اس کی وجہ یہ ہو کہ پورے ملک میں عدل و انصاف کا قیام اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، کہ جن کے ہاتھ میں ملک کا اقتدار ہے وہ پہلے ادارہ امانت کا فرض صیغہ صریح طور پر ادا کریں، یعنی حکومت کے عہدوں پر صرف اپنی لوگوں کو معتمد رکھیں جو صلاحیت کا دار امانت و دیانت کی رو سے اس عہدہ کے لئے سب سے زیادہ بہتر نظر آئیں، دوستی اور تعلقات یا محض سفارش یا رشوت کو اس میں راہ نہ دیں، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ نا اہل ناقابل یا خائن اور ظالم لوگ عہدوں پر قابض ہو جائیں گے، پھر اگر ارباب اقتدار دل سے بھی یہ چاہیں کہ ملک میں عدل و انصاف کا رواج ہو تو ان کے لئے ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ یہ عہدہ داران حکومت ہی حکومت کے ہاتھ اور پیر ہیں، جب یہ خائن یا ناقابل ہوئے تو عدل و انصاف قائم کرنے کی کیا راہ ہے؟

اس آیت میں یہ بات خاص طور پر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس میں حق تعالیٰ شانہ نے حکومت کے عہدوں کو بھی امانت قرار دے کر اول تو یہ واضح فرمادیا کہ جس طرح امانت صرف اسی کو ادا کرنا چاہئے جو اس کا مالک ہے، کسی فقیر، مسکین پر جسم گھبراہٹ کی امانت اس کو دینا جائز نہیں یا کسی بے شہرت و ارباب دوست کا حق ادا کرنے کے لئے کسی شخص کی امانت اس کو دینا درست نہیں، اسی طرح حکومت کے عہدے جن کے ساتھ عام خلق خدا تعالیٰ کا کام متعلق ہوتا ہے یہ بھی امانتیں ہیں، اور ان امانتوں کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو اپنی صلاحیت کا دار قابلیت و استعداد کے اعتبار سے بھی اس عہدے کے لئے مناسب اور موجودہ لوگوں میں سب سے بہتر ہوں، اور دیانت اور امانت کے اعتبار سے بھی سب میں بہتر ہوں، ان کے سوا کسی دوسرے کو یہ عہدہ سپرد کر دیا تو یہ امانت ادا نہ ہوئی۔

علاقائی اور صوبائی بنیادوں پر اس کے ساتھ قرآن حکیم کے اس جملہ نے اس عام غلطی کو بھی دور حکومت کے منصب سپرد کرنا کر دیا جو اکثر ممالک کے دستوروں میں چل رہی ہے کہ حکومت اصل غلطی ہے کے عہدوں کو باشندگان ملک کے حقوق قرار دیا ہے۔

اور اس اصول غلطی کی بنا پر یہ قانون بنا نا پڑا کہ حکومت کے عہدے تناسب آبادی کے اصول پر تقسیم کئے جائیں، ہر صوبہ ملک کے لئے کوٹے معتمد ہیں، ایک صوبہ کے کوٹے میں دوسرے صوبہ کا آدمی نہیں رکھا جاسکتا، خواہ وہ کتنا ہی قابل اور امین کیوں نہ ہو، اور اس صوبہ کا آدمی کتنا ہی غلط کار نا اہل ہو، دستور آن حکیم نے صاف اعلان فرمادیا کہ یہ عہدے کسی کا حق نہیں بلکہ امانتیں ہیں جو صرف اہل امانت ہی کو دی جاسکتی ہیں، خواہ وہ کسی صوبہ اور کسی خطہ کے رہنے والے ہوں، البتہ کسی خاص علاقہ اور صوبہ پر حکومت کے لئے اس علاقہ کے آدمی کو ترجیح دی جاسکتی ہے کہ اس میں بہت سی مصالح ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ کام کی صلاحیت اور امانت میں اس پر پورا اطمینان ہو۔

دستور ملک کے چند اس طرح اس مختصر آیت میں دستور ملک کے چند بنیادی اصول آگئے جو زیر اصول مندرجہ ذیل ہیں:-

۱۔ اول یہ کہ آیت کے پہلے جملہ کو إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ سے شروع فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ اصل امر اور حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، سلاطین دنیا سب اس کے مامور ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ ملک میں اقتدار اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔

۲۔ دوسرے کہ حکومت کے عہدے باشندگان ملک کے حقوق نہیں جن کو تناسب آبادی کے اصول پر تقسیم کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی امانتیں ہیں جو صرف

انکے اہل اور لائق لوگوں کو دیے جاسکتے ہیں۔

۲۔ تیسرے یہ کہ زمین پر انسان کی حکمرانی صرف ایک نائب و امین کی حیثیت سے ہو سکتی ہے وہ ملک کی قانون سازی میں ان اصول کا پابند ہے گا جو حاکم مطلق حق تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی بتلا دیے گئے ہیں۔

۳۔ چوتھے یہ کہ حکام و امراء کا فرض ہے کہ جب کوئی مستعد انسان کے پاس آئے تو نسل و وطن اور رنگ و زبان تک کہ مذہب و مسلک کا امتیاز کئے بغیر عدل و انصاف کا فیصلہ کریں۔

اس آیت میں دستور مملکت کے زرین اصول بتلا کر آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو نصیحت کی ہے وہ بہت ہی اچھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی سنا ہے، اور جو بولے اور فریاد کرنے پر بھی قدرت نہ رکھتا ہو اس کے حالات کو خود دیکھتا ہے، اس لئے اس کے بتلائے اور بنائے ہوئے اصول ہی ایسے ہیں جو ہمیشہ ہر ملک میں اور ہر دور میں قابل عمل ہو سکتے ہیں، انسانی دماغوں کے بنائے اصول و دستور صرف اپنے ماحول کے اندر محدود ہوا کرتے ہیں، اور تغیر حالات کے بعد ان کا بدلتا ناگزیر ہوتا ہے، جس طرح پہلی آیت کے مخاطب حکام و امراء تھے دوسری آیت میں عوام کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو! تم اللہ کی اور رسول کی اور اپنے اولی الامر کی اطاعت کرو۔

اول الامر کون لوگ ہیں؟ اول الامر لغت میں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے ہاتھ میں کسی چیز کا نظام و انتظام ہو، اسی لئے حضرت ابن عباس، مجاہد اور حسن بصری وغیرہ رضی اللہ عنہم، مفسرین قرآن نے اول الامر کے مصداق علماء و فقہاء کو قرار دیا ہے، کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، اور نظام دین ان کے ہاتھ میں ہے۔

اور ایک جماعت مفسرین نے جن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، فرمایا کہ اول الامر سے مراد حکام و امراء ہیں جن کے ہاتھ میں نظام حکومت ہے۔

اور تفسیر ابن کثیر اور تفسیر مظہری میں ہے کہ یہ لفظ دونوں طبقوں کو شامل ہے، یعنی علماء کو بھی اور حکام و امراء کو بھی، کیونکہ نظام امراء ہی دونوں کے ساتھ وابستہ ہے۔

اس آیت میں ظاہر تین کی اطاعت کا حکم ہے، اللہ، رسول، اول الامر، لیکن قرآن کی دوسری آیات نے واضح فرمادیا کہ حکم و اطاعت دراصل صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ہے، اِنِ يَخْضَعُوا لِآيَاتِهِ، مگر اس کے حکم اور اس کی اطاعت کی عملی صورت چار حصوں میں منقسم ہے۔ حکم اور اطاعت کی تین عملی صورتیں | ایک وہ جس میں حکم صراحتہً خود حق تعالیٰ نے قرآن میں نازل

فرمایا، اور اس میں کسی تفصیل و تشریح کی حاجت نہیں، جیسے شرک و کفر کا انتہائی جبرم ہونا، ایک اللہ وحدہ کی عبادت کرنا، اور آخرت اور قیامت پر یقین رکھنا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری برحق رسول ماننا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو فرض سمجھنا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر آدمی کو احکام ربانی ہیں، ان کی تعمیل بلا واسطہ حق تعالیٰ کی اطاعت ہے۔

دوسرا حصہ احکام کا وہ ہے جس میں تفصیلات و تشریحات کی ضرورت ہے، ان میں قرآن کریم اگر ایک بھل یا مبہم حکم دیتا ہے اور اس کی تشریح و تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی جاتی ہے، پھر وہ تفصیل و تشریح جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث کے ذریعہ فرماتے ہیں وہ بھی ایک قسم کی وحی ہوتی ہے، اگر اس تفصیل و تشریح میں اجتہادی طور پر کوئی کمی یا کوتاہی رہ جاتی ہے تو بذریعہ وحی اس کی اصلاح فرمادی جاتی ہے، اور بالآخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل جو آخر میں ہوتا ہے وہ حکم الہی کا ترجمان ہوتا ہے۔

اس قسم کے احکام کی اطاعت بھی اگرچہ درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے لیکن ظاہری اعتبار سے چونکہ یہ احکام صریح طور پر شرعاً ان نہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے امت کو پہنچے ہیں، اس لئے ان کی اطاعت ظاہری اعتبار سے اطاعت رسول ہی کہلاتی ہے جو حقیقت میں اطاعت الہی کے ساتھ متحد ہونے کے باوجود ظاہری اعتبار سے ایک جداگانہ حیثیت رکھتی ہے، اسی لئے پورے شرعاً ان میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دینے کے ساتھ اطاعت رسول کا حکم مستقل مذکور ہے۔

تیسرا درجہ احکام کا وہ ہے جو نہ شرعاً ان میں صراحتہً مذکور ہیں نہ حدیث میں، یا ذخیرۂ احادیث میں اس کے متعلق متضاد روایات ملتی ہیں، ایسے احکام میں علماء مجتہدین قرآن و سنت کے منصوصات اور زیر غور مسئلہ کے نظائر میں غور و فکر کر کے ان کا حکم تلاش کرتے ہیں، ان احکام کی اطاعت بھی اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے قرآن و سنت سے مستفاد ہونے کی وجہ سے اطاعت خداوندی ہی کی ایک فرد ہیں، مگر ظاہری سطح کے اعتبار سے یہ فقہی فتاویٰ کہلاتے ہیں، اور علماء کی طرف منسوب ہیں۔

اسی تیسری قسم میں ایسے احکام بھی ہیں جن میں کتاب و سنت کی روش سے کوئی پابندی قائم نہیں، بلکہ ان میں عمل کرنے والوں کو ہستیار ہے جس طرح چاہیں کریں، جن کو اصطلاح میں مباحات کہا جاتا ہے، ایسے احکام میں عمل انتظام حکام و امراء کے سپرد ہے، کہ وہ حالات اور مصالح کے پیش نظر کوئی قانون بنا کر سب کو اس پر چلائیں، مثلاً شہر کراچی میں ڈاک خالے بپاش ہوں یا سنو، پولیس شیش کتے ہوں، ریلوے کا نظام کس طرح ہو، آب و کاری کا انتظام

کن قواعد پر کیا جائے۔ یہ سب مباحات ہیں ان کی کوئی جانب نہ واجب ہے نہ حرام بلکہ اختیاری ہے، لیکن یہ نخستیار عوام کو دید یا جائے تو کوئی نظام نہیں چل سکتا، اس لئے نظام کی ذمہ داری حکومت پر ہے۔

آیت مذکورہ میں اولوالامر کی اطاعت سے علماء اور حکام دونوں کی اطاعت مراد ہے، اس لئے اس آیت کی رو سے فقہی تحقیقات میں فقہاء کی اطاعت اور انتظامی امور میں حکام و امراء کی اطاعت واجب ہوگئی۔

یہ اطاعت بھی درحقیقت اللہ جل شانہ کے احکام ہی کی اطاعت ہے، لیکن ظاہری سطح کے عہد بار سے یہ احکام نہ قرآن میں ہیں نہ سنت میں، بلکہ ان کا بیان یا علماء کی طرف سے ہو یا حکام کی طرف سے، اس لئے اس اطاعت کو تیسرا نمبر جداگانہ قرار دے کر اولوالامر کی اطاعت نام رکھا گیا، اور جس طرح منصوصاً قرآن میں قرآن کا اتباع اور منصوصاً رسولؐ میں رسول کا اتباع لازم و واجب ہے، اسی طرح غیر منصوص فقہی چیزوں میں فقہاء کا، اور انتظامی امور میں حکام و امراء کا اتباع واجب ہے، یہی مفہوم ہے اطاعت اولی الامر کا۔

خلافت شرع کاموں میں | **وَإِذَا أَحْكَمْتَ الْحُكْمَ تِلْكَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ** اس آیت میں امیر کی اطاعت جائز نہیں | اللہ تعالیٰ نے جس کام کو ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اولی الامر کی اطاعت کی تعلیم دی، اس سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ امیر اگر عدل پر قائم رہے تو اس کی اطاعت واجب ہے، اور اگر وہ عدل و انصاف کو چھوڑ کر خلافت شرع احکام صادر کرے تو ان میں امیر کی اطاعت نہیں کی جائے گی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ الخلق" یعنی مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس سے خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو آدمی عدل و انصاف کو قائم رکھنے کی طاقت اور صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اس کو قاضی بھی نہیں بننا چاہئے، کیونکہ حکم بالعدل بھی ایک امانت ہے، جس کی حفاظت کمزور اور نااہل آدمی نہیں کر سکتا، چنانچہ جب حضرت ابوذرؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مجھے کسی جگہ کا حاکم معتمد فرمائیں تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ:

يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ كَانَتْكَ | لے ابوذر آپ ضعیف آدمی ہیں، اور

أَمَانَةٌ وَأَنْتُمْ أَيُّهَا الْيَهُودُ خَيْرٌ
وَكُنْ أَمَةً إِلَّا مَنْ أَحْدَلْ بِحَقِّهَا
وَأَذَى الَّذِي عَلَيْهِ فِيمَا
رَكَوَاهُ مُسْلِمٌ بِعَوَالِهِ مَطْمَئِنٌّ

مغصب ایک امانت ہے جس کی دہر قیامت کے دن انتہائی ذلت اور رسوائی ہوگی، سوائے اس شخص کے جس نے امانت کا حق پورا کر دیا ہو لیکن وہ ذلت سے بچ جائے گا

عادل آدمی اللہ کا ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عادل اللہ کا محبوب محبوب ترین بندہ ہے اور قریب ترین انسان ہے، اور ظالم اللہ کی رحمت اور نظر کرم سے دور ہوتا ہے ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ سے فرمایا کہ تم جاننے ہو کہ سب سے پہلے اللہ کے سایہ کے نیچے کون جائے گا! انھوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو اس بات کا زیادہ علم ہے، تو پھر آپؐ نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے سامنے جب حق آجائے تو فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو مال کو خرچ کرتے ہیں اور جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو ایسا عادلانہ کرتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے لئے کرتے۔

اجتہاد اور قیاس کا ثبوت | **لَوْ لَوْ تَنَزَّاعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ** اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر تمہارا کسی امر کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو تم اللہ اور رسول کی جانب رجوع کرو۔

کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ کتاب و سنت کے احکام منصوصہ کی جانب رجوع کیا جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ اگر احکام منصوصہ موجود نہیں ہیں تو ان کے نظائر پر قیاس کر کے رجوع کیا جائے گا، **فَرُدُّوهُ** کے الفاظ عام ہیں جو دونوں صورتوں کو شامل ہیں۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ

کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ایمان لائے ہیں اس پر جو

إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَكَّمُوا

تیری طرف اور جو اقرا تجھ سے پہلے چاہتے ہیں کہ قضیہ لے جاویں

إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ

شیطان کی طرف اور حکم ہو چکا ہے ان کو کہ اس کو نہ مانیں اور چاہتا ہے شیطان

أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ① وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا

ان کو بہکا کر دور جاڑالے | اور جب ان کو کہے کہ آؤ اللہ کے حکم

أَنْزَلَ اللَّهُ ذَلِكُمْ إِلَى الرَّسُولِ لَرَأَيْتَ الْمُنْفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ

کی طرف جو اس نے انار اور رسول کی طرف تو دیکھے تو منافقوں کو کہ بیٹھے ہیں تجھ سے

صُدُّوْا ۖ ۶۱) فَكَيْفَ إِذَا آصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ

رُجُوكَ كَرِهُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْفِتْنَةَ ۖ فَاصْبِرُوا ۚ إِنَّكُمْ بِعُيُنِنَا ۖ وَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّكُمْ لَمَّا قَامَ

آيِدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَعْلِفُونَ ۚ ۶۲) بِاللَّهِ إِنَّ أَسَدَنَا إِلَّا

کئے ہوئے سے پھر آویں تیرے پاس میں کھاتے ہوئے اللہ کی کہ ہم کو غرض نہ تھی مگر

إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ۖ ۶۳) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي

بھلائی اور مصلحت یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نہ جانتا ہے جو ان کے دل

كُلُّوْهُمْ فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ

میں ہے، سو تو ان سے تغافل کر اور ان کو نصیحت کر اور ان سے کہہ ان کے حق میں

قَوْلًا بَلِيغًا ۖ ۶۴) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ

بات کام کی، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس واسطے کہ اس کا حکم

اللَّهُ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا

انہیں اللہ کے فرمانے سے اور اگر وہ لوگ جس وقت انہوں نے اپنا برا کیا تھا آتے تیرے پاس پھر اللہ سے معافی

اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۖ ۶۵)

چاہتے اور رسول بھی ان کو بخشواتا تو البتہ اللہ کو پاتے معاف کرنے والا مہربان۔

خلاصہ تفسیر

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو زبان سے تو دعوائے کرتے ہیں کہ وہ دینی ہم، اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی (یعنی قرآن) اور اس کتاب پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی (یعنی تورات) کیونکہ اس میں منافقین کا بیان ہے، اور اکثر منافقین یہودیوں سے تھے، مطلب یہ کہ زبان سے دعوائی کرتے ہیں کہ جس طرح ہم تورات کو ماننے ہیں اس طرح قرآن کو بھی ماننے ہیں، یعنی اسلام کے مدعی ہیں، پھر اس پر حالت یہ ہو کہ اپنے مقیم شیطان کے پاس لے جانا چاہتے ہیں کیونکہ غیر شرع کی طرف مقدمہ لے جانے کے لئے شیطان بھلا کا ہے، پس اس پر عمل کرنا ایسا ہے جیسے شیطان ہی کے پاس مقدمہ لے گئے

حالانکہ اس سے دو امر مانع موجود ہیں ایک یہ کہ ان کو (شریعت کی جانب سے) یہ حکم ہوا کہ اس (شیطان)

کو نہ مانیں (یعنی اعتقاداً و عملاً اس کی مخالفت کریں) اور (دوسرا مانع یہ کہ) شیطان ران کا ایسا دشمن

اور بدخواہ ہے کہ ان کو (راوی حق سے) بھٹکا کر بہت دور لے جانا چاہتا ہے (پس باوجود ان دونوں

امروں کے جن کا مقصد یہ ہے کہ شیطان کے کہنے پر عمل نہ کریں، پھر بھی اس کی موافقت کرتے ہیں)

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور (آؤ رسول

صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف (کہ آپ اس حکم کے موافق فیصلہ فرمادیں) تو آپ (اس وقت)

منافقین کی یہ حالت دیکھیں گے کہ آپ (کے پاس آئے) سے پہلو تہی کرتے ہیں پھر کیسی جان کو

بہتی ہے جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے ان کی اس حرکت کی بدولت جو اس مصیبت سے

پہلے کر چکے تھے، (مراد اس حرکت سے شرع کو چھوڑ کر دوسری جگہ مقدمہ لے جانا ہے، اور

مصیبت سے مراد جیسے قتل یا خیانت و نفاق کا کھل جانا اور باز پرس ہونا، یعنی اس وقت سوچ

پڑتی ہے کہ اس حرکت کی کیا تاویل کریں جس میں پھر سرخرو رہیں) پھر (تاویل سوچ کر) آپ

کے پاس آتے ہیں، خدا کی قسم کھاتے ہوئے کہ (ہم جو دوسری جگہ چلے گئے تھے) ہمارا اور کچھ مقصود

نہ تھا سوا اس کے کہ معاملہ کے دونوں فریق کی (کوئی بھلائی کی صورت) نکل آئے اور (ان میں)

ہم موافقت (مصالحت) ہو جائے (مطلب یہ کہ قانون کو شرع ہی کا حق ہے ہم دوسری جگہ

شرع کو ناحق سمجھ کر نہیں گئے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ قانونی فیصلہ میں تو صاحب حق کو صاحب

رعایت کرنے کے لئے نہیں کہہ سکتا اور باہمی فیصلہ میں اکثر رعایت کرا دی جاتی ہے، یہ وجہ

تھی ہمارے دوسری جگہ جانے کی، اور قصہ قتل میں تاویل اس مقتول کے فعل کی ہوگی جس سے

مقصود اپنی برائت یا حضرت عمرؓ پر دعویٰ قتل بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی اس تاویل کی تکذیب

فرماتے ہیں کہ) یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ (نفاق و کفر) ان کے دلوں میں ہے

و کہ اس کفر و نفاق و عدم رضا بحکم شرعی ہی کی وجہ سے یہ لوگ دوسری جگہ جاتے ہیں اور وقت

معین پر اس کی سزا بھی پالیں گے) سو (مصلحت یہی ہے کہ) آپ (علیہ السلام) خداوندی و مواخندہ

خداوندی پر استغناء فرما کر، ان سے تغافل کر جایا کیجئے (یعنی کچھ مواخذہ نہ فرمائیے) اور (پسے

اپنے منصب رسالت کے اقتضائے) ان کو نصیحت فرماتے رہتے (و کہ ان حرکتوں کو چھوڑ دو)

اور ان سے خاص ان کی ذات (کی اصلاح) کے متعلق کافی مضمون کہہ دیجئے (تا کہ ان پر رجعت قائم

اور تمام ہو جائے پھر نہ مانیں تو وہ جانیں) اور ہم نے تمام پیغمبروں کو خاص اسی واسطے

مبعوث فرمایا ہے کہ بحکم خداوندی (جو کہ اطاعتِ رسل کے باب میں فرمایا ہے) ان کی اطاعت

کی جائے (پس اول تو ان لوگوں کو شرع ہی سے اطاعت کرنا واجب تھی) اور اگر (خیر شامت

نفس سے حماقت ہی ہوگئی تھی تو جس وقت (یہ گناہ کر کے) اپنا نقصان کر بیٹھے تھے اس وقت (میت کے ساتھ) آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے پھر حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے (اپنے اس گناہ کی) معافی چاہتے اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ بھی ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے تو ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ کا قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا پاتے (یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توبہ قبول فرمالتے)

معارف و مسائل

رَبِّطِ آيَاتِ پہلی آیات میں تمام معاملات میں اللہ اور رسول کے احکام کی طرف رجوع کرنا حکم تھا، اگلی ان آیات سے خلاف شریع قوانین کی طرف رجوع کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔

آيَاتِ كَاشَانِ نَزُولِ ان آیات کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ بشر نامی ایک منافق تھا، اس کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، یہودی نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان سے فیصلہ کرائیں، مگر بشر منافق نے اس کو قبول نہ کیا، بلکہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس جانے اور اس سے فیصلہ کرانے کی تجویز پیش کی، کعب بن اشرف یہود کا ایک سردار اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا سخت دشمن تھا، یہ عجیب بات تھی کہ یہودی تو اپنے سردار کو چھوڑ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ پسند کرے اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا بشر آپ کی بجائے یہودی سردار کا فیصلہ اختیار کرے، مگر راز اس میں یہ تھا کہ ان دونوں کو اس پر یقین تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق و انصاف کا فیصلہ کریں گے، اس میں کسی کی تدویر یا غلط فہمی کا اندیشہ نہیں اور چونکہ اس جھگڑے میں یہودی حق پر تھا، اس لئے اس کو اپنے سردار کعب بن اشرف سے زیادہ اعتماد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا، اور بشر منافق غلطی اور ناحق پر تھا، اس لئے جانتا تھا کہ آپ کا فیصلہ میرے خلاف ہوگا، اگرچہ میں مسلمان کہلاتا ہوں اور یہ یہودی ہے۔

ان دونوں میں باہمی گفتگو کے بعد یہ انجام ہوا کہ دونوں اسی پر راضی ہو گئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر آپ ہی سے اپنے مقدمہ کا فیصلہ کرائیں، مقدمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ نے معاملہ کی تحقیق فرمائی، تو حق یہودی کا ثابت ہوا، اسی کے حق میں فیصلہ دیدیا، اور بشر کو جو بظاہر مسلمان تھا ناکام کر دیا، اس لئے وہ اس فیصلہ پر راضی نہ ہوا، اور ایک نئی راہ نکالی، کہ کسی طرح یہودی کو اس بات پر راضی کر لیا جائے کہ ہم

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس فیصلہ کرانے چلیں، یہودی نے اس کو قبول کر لیا، راز اس میں یہ تھا کہ بشر نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ حضرت عمرؓ کفار کے معاملہ میں سخت ہیں، وہ یہودی کے حق میں فیصلہ دینے کے بجائے میرے حق میں فیصلہ دیں گے۔

بہر کیفیت یہ دونوں اب حضرت فاروق اعظمؓ کے پاس پہنچے، یہودی نے حضرت فاروق اعظمؓ کے سامنے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ اس مقدمہ کا فیصلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، مگر یہ شخص اس پر مطمئن نہیں، اور آپ کے پاس مقدمہ لایا ہے۔

حضرت عمرؓ نے بشر سے پوچھا کہ کیا یہی واقعہ ہے؟ اس نے اقرار کیا، حضرت فاروق اعظمؓ نے فرمایا اچھا ذرا ٹھہرو! میں آتا ہوں، گھر میں تشریف لے گئے، اور ایک تلوار لے کر آئے، اور اس منافق کا کام تمام کر دیا، اور فرمایا: ”جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ پر راضی نہ ہو اس کا یہی فیصلہ ہے“ یہ واقعہ روح المعانی میں بروایت ثعلبی و ابن ابی حاتم حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منقول ہے۔

اور عامہ مفسرین نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے بعد منافق مقتول کے وارثوں نے حضرت عمرؓ کے خلاف یہ دعویٰ بھی دائر کر دیا کہ انھوں نے ایک مسلمان کو بغیر دلیل شرعی کے مار ڈالا ہے، اور اس کو مسلمان ثابت کر لے کے لئے اس کے کفر قولی و عملی کی تائیدیں پیش کیں، آیت متذکرہ میں اللہ تعالیٰ نے معاملہ کی اصل حقیقت اور اس شخص مقتول کا منافق ہونا ظاہر فرما کر حضرت عمرؓ کو بری کر دیا۔

اس سلسلہ میں اور بھی چند وقائع منقول ہیں جن میں کچھ لوگوں نے شرعی فیصلہ چھوڑ کر کسی کا ہن یا بخومی کا فیصلہ قبول کر لیا تھا، ہو سکتا ہے کہ آیت متذکرہ ان سب کے متعلق نازل ہوئی ہو۔

اب آیات کی تفسیر دیکھئے، پہلی آیت ارشاد ہوا کہ اس شخص کو دیکھو جو بد دعویٰ کرتا ہے کہ میں پچھلی کتابوں تو رات اور باخبل پر بھی ایمان لایا تھا اور جو کتاب (قرآن) آپ پر نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، یعنی پہلے اہل کتاب میں داخل تھا، پھر مسلمانوں میں داخل ہو گیا، لیکن یہ مسلمانوں میں داخل ہونا محض زبانی ہے، دل میں وہی کفر بھرا ہوا ہے، جس کا ظہور جھگڑے کے وقت اس طرح ہو گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یہودی سردار کعب بن اشرف کی طرف رجوع کرنے کی تجویز پیش کی، اور اس کے بعد جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح اور حق فیصلہ دیدیا تو اس پر راضی نہ ہوا۔

لفظ طاغوت کے لغوی معنی سرکشی کرنے والے کے ہیں اور عرف میں شیطان کو طاغوت

کہا جاتا ہے، اس آیت میں کعب بن اشرف کی طرف مقدمہ لے جانے کو شیطان کی طرف ہجانا قرار دیا ہے، یا تو اس وجہ سے کہ کعب بن اشرف خود ایک شیطان تھا، اور یا اس وجہ سے کہ شرعی فیصلہ کو چھوڑ کر خلافت شرعی فیصلہ کی طرف رجوع کرنا شیطان ہی کی تعلیم ہو سکتی ہے، اس کا اتباع کرنے والا گویا شیطان ہی کے پاس اپنا مقدمہ لے گیا ہے اسی لئے آخر آیت میں ہدایت فرمادی کہ جو شخص شیطان کی پیروی کرے گا تو شیطان اس کو دور دراز کی گمراہی میں مبتلا کر دے گا۔ دوسری آیت میں بتلادیا کہ باہمی خصومت اور جھگڑے کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرعی فیصلہ سے اعراض کرنا کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا، ایسا کام کرنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے، اور جب اس منافق کا کفر علما اس طرح کھل گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ پر راضی نہ ہوا تو فاروق اعظم کا اس کو قتل کرنا صحیح ہو گیا، کیونکہ اب منافق نہ رہا بلکہ کھلا کافر ہو گیا، اس لئے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان سے کہا جائے کہ آجاذ اس حکم کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے اُتارا ہے، اور اس کے رسول کی طرف، تو یہ منافقین آپ کی طرف آنے سے رُک جاتے ہیں۔

تیسری آیت میں ان تاویلات باطلہ کا غلط ہونا واضح کیا ہے جو شرعی فیصلہ کو چھوڑ کر غیر شرعی فیصلہ کی طرف رجوع ہونے والوں کی طرف سے پیش کی جاتی تھیں، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناحق سمجھ کر نہیں چھوڑا، اور دوسروں کے فیصلوں کو اس کے بالمقابل حق سمجھ کر خستیا نہیں کیا، بلکہ بعض مصالح کی بنا پر ایسا کیا، مثلاً یہ مصلحت تھی کہ آپ کے پاس تو قانونی فیصلہ ہوتا جس میں باہمی مصالحت اور رواداری کا کوئی سوال نہیں تھا، ہم مقدمہ کو دوسری جگہ اس لئے لے گئے کہ ان دونوں فریق کے لئے کوئی بھلائی کی صورت نکل آئے، اور دونوں میں مصالحت کرا دی جائے۔

یہ تاویلیں ان لوگوں نے اس وقت پیش کیں جب کہ ان کا راز کھل گیا، اور خباثت اور نفاق ظاہر ہو گیا ان کا آدمی حضرت عمرؓ کے ہاتھ سے مارا گیا، غرض جب ان کے اعمال بد کے نتیجے میں ان پر رسوائی یا قتل کی مصیبت پڑ گئی، تو میں کھا کر تاویلیں کرنے لگے، حق تعالیٰ نے اس آیت میں واضح فرمادیا کہ یہ اپنی قسموں اور تاویلوں میں جھوٹے ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا اپنے کفر و نفاق کی وجہ سے کیا ہے، ارشاد فرمایا کہ جب ان پر اپنے اعمال بد کے نتیجے میں کوئی مصیبت چڑھ جاتی ہے، مثلاً خیانت و نفاق ظاہر ہو کر رسوائی ہو گئی، یا اس کے نتیجے میں قتل کا واقعہ پیش آیا، تو اس وقت یہ لوگ آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی دوسرے کے پاس مقدمہ لے جانے کا سبب کفر یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ

کرنا ہی سمجھنا نہیں تھا، بلکہ ہمارا مقصد احسان و توفیق تھا، یعنی منافقین کے لئے کوئی بھلائی اور مصلحت کی راہ تلاش کرنا مقصود تھا۔

چوتھی آیت میں اس کا جواب آیا کہ ان کے دلوں میں بؤکھ و انفاق ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف اور باخبر ہیں، ان کی تاویلیں غلط اور تمہیں جھوٹی ہیں، اس لئے آپ ان کے عذر کو قبول نہ فرمائیں، اور حضرت عمرؓ کے خلاف دعویٰ کرنے والوں کا دعویٰ رد فرمادیں، کیونکہ اس منافق کو کفر واضح ہو چکا تھا۔

اس کے بعد فرمایا کہ ان منافقین کو بھی آپ خیر خواہانہ نصیحت فرمائیں جو ان کے دلوں پر اٹھنا از ہوا، یعنی آخرت کا خوف دلا کر ان کو غلطانہ اسلام کی طرف دعوت دیں یا دنیوی سزا کا ذکر کر دیں کہ اگر تم نفاق سے باز نہ آئے تو کسی وقت نفاق کھل جائے گا، تو تمہارا بھی یہی انجام ہو گا جو بدترین منافق کا ہوا۔

پانچویں آیت میں اول تو ایک عام ضابطہ بتلادیا کہ ہم نے جو رسول بھیجا وہ اسی لئے بھیجا کہ سب لوگ مسلمان خداوندی کے موافق اس کے احکام کی اطاعت کریں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ جو شخص رسول کے احکام کی مخالفت کرے اس کے ساتھ کفار جیسا معاملہ کیا جائے گا اس لئے حضرت عمرؓ نے جو عمل کیا وہ صحیح ہوا، اس کے بعد ان کو خیر خواہانہ مشورہ دیا گیا ہے کہ یہ لوگ تاویلات باطلہ اور جھوٹی قسموں کی بجائے اپنے قصور کا اعتراف کر لیتے اور آپ کے پاس حاضر ہو کر خود بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انکی مغفرت کی دعا کرتے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی توبہ قبول فرما لیتے۔

اس جگہ قبول توبہ کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا مغفرت کرنے کی شرط غالباً اس لئے ہے کہ ان لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت پر حملہ کیا، اور آپ کے فیصلہ کو نظر انداز کر کے آپ کو ابھار پھونپھا، اس لئے ان کے جرم کی توبہ کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار کو شرط کر دیا گیا۔

یہ آیت اگرچہ خاص واقعہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کے الفاظ سے ایک عام ضابطہ نکل آیا، کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ اس کے لئے دعا مغفرت کر دیں اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جیسے آپ کی دنیوی حیات کے زمانہ میں ہو سکتی تھی اسی طرح آج بھی روضہ اقدس پر حاضری اسی حکم میں ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے فاتح ہوئے تو اس کے تین روز بعد ایک گھاؤں والا آیا، اور قبر شریف کے پاس آکر گر گیا، اور زار زار روتے ہوئے آیت مذکورہ کا حوالہ دے کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا ہے کہ اگر گنہگار رسول کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور رسول اس کے لئے دعا کرے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، اس لئے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لئے مغفرت کی دعا کریں، اُس وقت جو لوگ حاضر تھے ان کا بیان ہے کہ اس کے جواب میں روحہ اقدس کے اندر سے آواز آیا قَدْ عَفَى لَكَ، یعنی مغفرت کر دی گئی (بخاری)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَحْكُمُونَكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ

سو قسم ہے میرے رب کی وہ تو من نہ ہوں گے یہاں تک کہ تجھ کو جس نصف جان میں جو ان میں لایِجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ⑩

اٹھے پھر نہ پا دیں اپنے جی میں تنگی تیرے فیصلہ سے اور قبول کریں خوشی سے۔

خلاصہ تفسیر

پھر قسم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ (جو صرف زبانی ایمان ظاہر کرتے پھر تے ہیں عند اللہ) ایمان دار نہ ہوں گے جب تک یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھگڑا واقع ہو، اس میں یہ لوگ آپ سے (اور آپ نہ ہوں تو آپ کی شریعت سے) فیصلہ کر دیں پھر (جب آپ تصفیہ کر دیں تو) اس آپ کے تصفیہ سے اپنے دلوں میں دانیکاری (تنگی نہ پا دیں اور اس فیصلہ کو) پورا پورا (ظاہر سے باطن سے) تسلیم کر لیں۔

معارف و مسائل

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور علو مرتبت کے بعد کو تسلیم نہ کرنا کفر ہے۔ اظہار کے ساتھ آپ کی اطاعت جو بے شمار آیات قرآنیہ سے ثابت ہے اس کی واضح تشریح بیان فرمائی ہے، اس آیت میں تم کھا کر حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک مؤمن یا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو ٹھنڈے دل سے پوری طرح تسلیم نہ کرے کہ اس کے دل میں بھی اس فیصلہ سے کوئی تنگی نہ پائی جائے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول خود امت کے حاکم اور ہر شے کے رائے جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے ذمہ دار ہیں، آپ کی حکومت اور آپ کا فیصلہ کسی کے حکم بنانے پر موقوف نہیں، پھر اس آیت میں مسلمانوں کو حکم بنانے کی تلقین اس لئے فرمائی گئی ہے کہ حکومت کے مسترد کردہ حاکم اور اس کے فیصلہ پر تو بہت سے لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا کرتا، جیسا اپنے مقرر کردہ ثالث یا حکم پر ہوتا ہے، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف حاکم نہیں بلکہ رسول معصوم بھی ہیں، رحمۃ للعالمین بھی ہیں، امت کے شفیق دہران باپ بھی ہیں، اس لئے تعلیم یہ دی گئی کہ جب بھی کسی معاملہ میں یا کسی مسئلہ میں باہم اختلاف کی فوجت آئے تو فریقین کا فرض ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنا کر اس کا فیصلہ کرائیں اور پھر آپ کے فیصلہ کو دل و جان سے تسلیم کر کے عمل کریں۔

اختلافات میں آپ کو حکم بنانا حضرات مفسرین نے فرمایا کہ ارشاد توراتی پر عمل آنحضرت آپ کے عہد مبارک کے ساتھ مخصوص نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے ساتھ مخصوص نہیں، آپ کے بعد آپ کی شریعت مطہرہ کا فیصلہ خود آپ ہی کا فیصلہ ہے، اس لئے یہ حکم قیامت تک اس طرح جاری ہے کہ آپ کے زمانہ مبارک میں خود بلا واسطہ آپ سے رجوع کیا جائے، اور آپ کے بعد آپ کی شریعت کی طرف رجوع کیا جائے جو درحقیقت آپ ہی کی طرف رجوع ہے۔

چند اہم مسائل | ازل یہ کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو اپنے ہر جھگڑے اور ہر مقدمہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ پر مطمئن نہ ہو، یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظمؓ نے اس شخص کو قتل کر ڈالا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ پر راضی نہ ہوا اور پھر معاملہ کو حضرت عمرؓ کے پاس لے گیا، اس مقتول کے اولیاء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں حضرت عمرؓ پر دعویٰ کر دیا کہ انھوں نے ایک مسلمان کو بلا وجہ قتل کر دیا، جب یہ استغاثہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوا تو بیاضختہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اُکلا، مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ عُمَرَ يُجِبُّونِي عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ مُّؤْمِنٍ، (یعنی مجھے یہ گمان نہ تھا کہ عمرؓ کسی مرد مؤمن کے قتل کی جرأت کریں گے) اس سے ثابت ہوا کہ حاکم اعلیٰ کے پاس اگر کسی ماعت حاکم کے فیصلہ کی اپیل کی جائے تو اس کو اپنے حق اہم ماعت کی جانب داری کے بجائے انصاف کا فیصلہ کرنا چاہئے، جیسا اس واقعہ میں آیت نازل ہونے سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کے فیصلہ پر اظہار ناراضی فرمایا، ہر جب یہ آیت نازل ہوئی تو حقیقت مکمل گئی کہ اس آیت کی دوسرے وہ شخص مؤمن ہی نہیں تھا۔

دوسرا مسئلہ اس آیت سے یہ نکلا کہ لفظ فیما مشعر صرف معاملات اور حقوق کے ساتھ متعلق نہیں، عقائد اور نظریات اور دوسرے نظری مسائل کو بھی حاوی ہے۔ (بحر محیط)
اس لئے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جب بھی کسی مسئلہ میں باہم اختلاف کی نوبت آئے تو باہم جھگڑتے رہنے کے بجائے دونوں فریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ کے بعد آپ کی شریعت کی طرف رجوع کر کے مسئلہ کا حل تلاش کریں۔

تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جو کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً یا عملاً ثابت ہوا اس کے کرنے سے دل میں تشکیک محسوس کرنا بھی ضعف ایمان کی علامت ہے، مثلاً جہاں شریعت نے تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی وہاں تیمم کرنے پر جس شخص کا دل راضی نہ ہو وہ اس کو تقویٰ نہ سمجھے بلکہ اپنے دل کا روگ سمجھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی متقی نہیں ہو سکتا جس صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی اور خود بیٹھ کر ادا فرمائی، اگر کسی شخص کا دل اس پر راضی نہ ہو اور ناقابل برداشت محنت و مشقت اٹھا کر کھڑے ہی ہو کر نماز ادا کرے، تو وہ سمجھ لے کہ اس کے دل میں روگ ہے ہاں معمولی ضرورت یا تکلیف کے وقت اگر رخصت کو چھوڑ کر عزیمت پر عمل کرے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیم کے مطابق درست ہے، مگر مطلقاً شرعی رخصتوں سے نکل دل محسوس کرنا کوئی تقویٰ نہیں، اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى
وُحْشُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى
عِزًّا يَمْنُهُ۔

بہن اللہ تعالیٰ جس طرح عزیمتوں پر عمل کرنے سے خوش ہوتے ہیں اسی طرح رخصتوں پر عمل کرنے کو بھی پسند فرماتے ہیں۔

عام عبادات و اذکار و اداء و رد و قبول میں سب سے بہتر طریقہ وہی ہے جو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول رہا، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام کا جس پر عمل رہا، مسلمانوں کا فرض ہے کہ حدیث کی مستند روایات سے اس کو معلوم کر کے اسی کو اپنا لائحہ عمل بنائیں۔

ایک ہم فائدہ | گذشتہ تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے صرف مصالح اور اخلاقی رہبری نہیں تھے بلکہ وہ ایک عادل حاکم بھی تھے، پھر حاکم بھی اس شان کے کہ آپ کے فیصلہ کو ایمان و کفر کا معیار قرار دیا گیا، جیسا کہ کتب و مناقب کے واقع سے ظاہر ہے، اس چیز کی وضاحت کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں متعدد مقامات پر اپنی اطاعت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بھی لازمی قرار دیا ہے، ارشاد ہوتا ہے، أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تعین تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔

ان آیات میں غور کرنے سے آپ کی شان حاکمیت بھی نکھر کر سامنے آ جاتی ہے جس کی عمل صورت ظاہر کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس اپنا قانون بھیجا، تاکہ آپ مقدس کے فیصلے اسی کے مطابق کر سکیں، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، یعنی ہم نے آپ پر کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان میں اس طرح فیصلہ کریں جس طرح اللہ آپ کو دکھلائے اور سمجھائے۔

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَآ يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا ۝۱۱
اور اگر ہم ان پر حکم کرتے کہ ہلاک کر دو اپنی جان یا چھوڑ نکلو اپنے دیار کیسے کیا کرتے مگر تمہارے ان میں سے اگر یہ قوم کریں وہ جو مایہ عظون بہ لگان خیراً لہم و أشد تثبیتاً ۱۱
ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو البتہ ان کے حق میں بہتر ہو اور زیادہ ثابت رکھنے والا ہو دین میں اور اسے لایئہم من لدنا اجر عظیم ۱۲ و لہک یئہم وقت البتہ دین ہم ان کو اپنے پاس سے بڑا ثواب اور چلا دیں ان کو صلحاً مستقیماً ۱۳

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَآ يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا ۝۱۱

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَآ يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا ۝۱۱

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَآ يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا ۝۱۱

خلاصہ تفسیر

اور ہم اگر لوگوں پر یہ بات بطور احکام مقصودہ کے فرض کر دیتے کہ تم خود کشی کیا کرو یا اپنے وطن سے بے وطن ہو جایا کرو تو بجز محدودے چند لوگوں کے (جو مومن کامل ہوتے) اس حکم کو کوئی بھی نہ بجالاتا (اس سے ثابت ہوا کہ کمال اطاعت کرنے والے کم ہوتے ہیں)

اور اگر یہ (مناقی) لوگ کچھ ان کو اطاعتِ رسول سبحان و دل کی نصیحت کی جاتی ہے اس پر عمل کیا کرتے تو ان کے لئے دنیا میں تو بوجہ استحقاق ثواب کے بہتر ہوتا اور (نیز باعتبار تکمیل دین کے ان کے ایمان کو زیادہ پختہ کرنے والا ہوتا کیونکہ تحسیر بہ سے ثابت ہوا کہ دین کا کام کرنے سے خود باطنی کیفیت اعتقاد و یقین کو ترقی ہوتی ہے، اور اس حالت میں جب کہ عمل سے خیریت اور تثبیت دین حاصل ہو جاتی تو آخرت میں اہم ان کو خاص اپنے پاس سے احسب عظیم عنایت فرمائے، اور ہم ان کو (جنت کا) سیدھا راستہ بتلا دیتے کہ بے روک ٹوک جنت میں داخل ہوں جو کہ احسب عظیم ملنے کا مقام ہے)۔

معارف ومسائل

شان نزول | جس واقعہ کی بناء پر یہ آیت اور اس سے پہلے آیات نازل ہوئیں وہ بشر
 منافق کا معاملہ تھا جس نے اپنے جھگڑے کے فیصلہ کے لئے پہلے کعب بن اشرف یہودی
 کو تہذیب کیا، پھر مجبور ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور آپ کا فیصلہ چونکہ اس کے
 خلاف تھا اس پر راضی نہ ہوا، دوبارہ فیصلہ کرانے کے لئے حضرت عمرؓ کے پاس پہنچا، اس
 واقعہ کی جب مدینہ میں شہرت ہوئی تو یہود نے مسلمانوں کو عار دلانی کہ تم کیسے لوگ ہو کہ
 جس کو رسول مانتے ہو اور اس کے اتباع کے دعوے دار ہو، مگر اس کے فیصلوں کو تسلیم
 نہیں کرتے، دیکھو یہودیوں کو ان کے گناہ کی توبہ کے سلسلہ میں یہ حکم ملا تھا کہ تم اس میں
 ایک دوسرے کو قتل کر دہم نے تو اس شدید حکم کی تعمیل بھی کی، یہاں تک کہ ہمارے
 ستر ہزار آدمی مارے گئے، اگر تمہیں کوئی ایسا حکم دیدیا جاتا تو تم کیا کرتے، اس پر یہ آیت
 نازل ہوئی، **وَقَدْ آتَيْنَاكَ كِتَابًا عَلِيمًا**، یعنی ان منافقین کا یا عام لوگوں کا جن میں کافر و منافق
 سب داخل ہیں یہی حال ہے کہ اگر ان کو بنی اسرائیل کی طرح کوئی سخت حکم خود کشی یا ترک
 وطن کا دیدیا جاتا تو ان میں سے بہت کم آدمی اس حکم کی تعمیل کرتے۔

اس میں ان لوگوں کو سخت تنبیہ ہے جو اپنے جھگڑا دل کا فیصلہ رسول اللہ یا شریعتِ ہدایت کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف لے جاتے ہیں، اور یہودی کے طعن کا جواب بھی ہے کہ یہ حال منافقین کا ہے پتے مسلمانوں کا نہیں، اور شاہد اس کا یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک صاحبِ سب نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں نہیں ڈالا، صحابی کا یہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے دلوں میں ایمان مضبوط پہاڑوں سے زیادہ جما ہوا ہے، ابنِ دہبؒ کا

بیان ہے کہ یہ کلمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا۔

اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سن کر کہا کہ اگر یہ حکم نازل ہوتا تو خدا کی قسم میں سب سے پہلے اپنے آپ اور اپنے اہل بیت کو اس پر قربان کر دیتا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ حکم خود کشی یا ترک وطن کا اللہ کی طرف سے آجاتا تو اہم تعب یعنی حضرت عبد اللہ بن مسعود ضرور اس پر عمل کرتے، اور رہا دوسرا معاملہ ترک وطن کا تو صحابہ کرام نے اس پر تو عمل کر کے دکھلا دیا، کہ اپنے وطن مکہ اور اپنی تمام جائیدادوں اور تجارتوں کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت اختیار کر لی۔

آخر آیت میں فرمایا کہ یہ کام اگرچہ مشکل ہے، لیکن اگر وہ ہمارے فرمان کے مطابق اس کو مان لیں تو انجام کار یہی ان کے لئے بہتر ہوگا، اور یہ عمل ان کے ایمان کو اور مضبوط کر دے گا اور ہم اس پر ان کو ثواب عظیم عطا کریں گے، اور ان کو سیدھی راہ پر چلائیں گے۔

اس کے بعد آخری آیت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اعات کرنے والوں کے درجات عظیمہ کا بیان ہے جس میں ان کو یہ بشارت دیدی گئی ہے کہ یہ لوگ جنت میں انبیاء اور صدیقین اور شہداء و صلحاء کے ساتھ ہوں گے۔

اس آیت کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے اور اس کی تفصیل انبیاء، صدیقین، ائمہ
اور صالحین کے چار درجات جن کا اس آیت میں ذکر ہے ان کی تشریح اور حجت میرا ان کے ساتھ
ہونے کی تفسیر انشاء اللہ آگے آئے گی۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ

اور جو کوئی حکم نے اللہ کا اور اس کے رسول کا سودہ ان کے ساتھ ہیں جن پر

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسَبِهِمْ غَافِلُونَ

اور شہید اور مدفن اور خیمہ اور کھانا

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَكُونَا لَهُ شَاكِرِينَ إِلَّا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لِهَذَا إِنَّهُ لَكَنُفُورٌ

الصَّالِحِينَ وَحَسَنَ أَوْلِيَائِكَ رَفِيقًا ﴿١٩﴾ ذَلِكَ الْفَصْلُ مِنَ

نیک بخت ہیں اور ابھی ہے ان کی رفاقت یہ فصل ہے اللہ کی طرف

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت اپنی کھڑکیوں میں اپنے سے اوپر کے طبقات والوں کو دیکھیں، گئے جیسے دنیا میں تم مستاروں کو دیکھتے ہو۔

اور یہ بھی صورت ہوگی کہ درجات میں ملاقات کے لئے آیا کریں گے، جیسا کہ ابن جریر نے بروایت ریخ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں یہ ارشاد فرمایا کہ اونچے درجات والے نیچے درجات کی طرف اتر کر آیا کریں گے اور ان کے ساتھ ملاقات اور مجالست ہوا کرے گی۔

اور یہ بھی ممکن ہے کہ نیچے کے درجات والوں کو ملاقات کے لئے اعلیٰ درجات میں جانے کی اجازت ہو، اس آیت کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو جنت میں اپنے ساتھ لینے کی بشارت دی۔

صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت کعب بن اسلمیؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتے تھے، ایک رات شہد کے وقت کعب سلمیؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وضو کا پانی اور مسواک وغیرہ ضروریات لا کر رکھی تو آپ نے خوش ہو کر فرمایا، مانگو کیا مانگتے ہو، کعب سلمیؓ نے عرض کیا، میں جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا اور کچھ تو انھوں نے عرض کیا اور کچھ نہیں، اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ”أرغبی علیٰ نفسیک بکفریۃ الشجرۃ“ یعنی بہتاد مقصد حاصل ہو جائے گا لیکن اس میں تم بھی میری مدد اس طرح کرو کہ کثرت سے سجدہ کیا کرو، یعنی نوافل کی کثرت کرو۔

مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں اس بات کی شہادت دے چکا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور میں پانچ وقت کی نماز کا بھی پابند ہوں، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، اور رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مر جائے وہ انبیاء، صدیقین، اور شہداء کے ساتھ ہوگا، بشرطیکہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے۔

اسی طرح ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

النَّاجِیْنَ الصُّدُورِ الْأَمِیْنِ مَعَهُ	یعنی وہ جو باری جو سچا اور امانت دار ہو
النَّبِیِّیْنَ وَالصِّدِّیْقِیْنَ وَ	انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ
الشُّہَدَاءِ	ہوگا

قرب کی شرط محبت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رفاقت آپ کے ساتھ محبت کرنے سے حاصل ہوگی، چنانچہ صحیح بخاری میں طرق متواترہ کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اس شخص کا کیا درجہ ہوگا جو کسی جماعت سے محبت اور تعلق رکھتا ہے مگر عمل میں ان کے درجہ کو نہیں پہنچا، آپ نے فرمایا: ”الْمَوَاطِنُ أَحَبُّ“ یعنی محشر میں ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو دنیا میں کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث سے، کیونکہ اس حدیث نے ان کو یہ بشارت دیدی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے محشر اور جنت میں بھی حضور کے ساتھ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطرائی نے معجم کبیر میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی یہ روایت نقل کی رفاقت کسی رنگ و نسل کی ہے کہ ایک شخص حبشی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر موقوف نہیں۔

ہم سے خیر صورت اور حسین رنگ میں بھی ممتاز ہیں، اور نبوت و رسالت میں بھی اب اگر میں بھی اس چیز پر ایمان لے آؤں جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں، اور وہی عمل کروں جو آپ کرتے ہیں، تو کیا میں بھی جنت میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہوں؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں ضرور (تم اپنی جہت بے بد صورتی سے نہ گھبراؤ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جنت میں کالے رنگ کے حبشی سفید اور حسین ہو جائیں گے، اور ایک ہزار سال کی مسافت سے چکیں گے، اور جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہو اس کی فلاح و نجات اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو جاتی ہے، اور جو شخص سبحان اللہ و بسم اللہ پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔

یہ سب کچھ مجلس میں سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں حسنات کی اتنی سخاوت ہے تو ہم پھر کیسے ہلاک ہو سکتے یا عذاب میں کیسے گرفتار ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا (یہ بات نہیں) حقیقت یہ ہے کہ قیامت میں بعض آدمی اتنا عمل اور حسنات لے کر آئیں گے کہ اگر ان کو پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی ان کے بوجھ کا تحمل نہ کر سکے، لیکن اس کے مقابلہ میں جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آتی ہیں اور ان کے موازنہ کیا جاتا ہے تو انسان کا عمل ان کے مقابلہ میں ختم ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ

ہی اس کو اپنی رحمت سے نوازیں۔

اس حبشی کے سوال و جواب ہی پر سورۃ ذہر کی یہ آیت نازل ہوئی، **مَنْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حَبْلًا مِّنَ الْفُتَىٰ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مِّنْ كُتُبِ اللَّهِ** حبشی نے حیرت سے سوال کیا یا رسول اللہ میری آنکھیں بھی ان نعمتوں کو دیکھیں گی جسکو آپ کی مبارک آنکھیں مشاہدہ کریں گی؟ آپ نے فرمایا: ہاں ضرور! یہ سنکر حبشی نو مسلم نے رونام شروع کیا، یہاں تک کہ روتے روتے وہیں جان دیدی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کی بچیز و تکفین فرمائی۔

درجات کی تفصیل آیت کی تفسیر مع شان نزول اور متعلقہ تشریحات کے بیان ہو چکی اب ایک بات قابل غور باقی رہ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جن لوگوں پر انعام ہے ان کے چار درجے بیان فرمائے گئے ہیں یہ درجے کس اعتبار سے ہیں؟ اور ان چار درجوں میں باہمی نسبت اور فرق کیا ہے، اور کیا یہ چاروں درجے کسی ایک شخص میں جمع ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں؟

حضرات مفسرین نے اس بارے میں مختلف اقوال اور طویل تفصیل رکھی ہے، بعض نے فرمایا کہ یہ چاروں درجے ایک شخص میں بھی جمع ہو سکتے ہیں، اور یہ سب غما متداخلہ کی طرح ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں جس کو بتی فرمایا گیا ہے اس کو صدیق وغیرہ کے القاب بھی دیے گئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہے: **إِنَّمَا كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا** اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے: **وَنَسِيتَ الْبَنَاتِ وَالصَّالِحِينَ** اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق **وَمَوْلَاؤُمُ الصَّالِحِينَ** آیا ہے۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ اگرچہ مفہوم و معنی کے اعتبار سے یہ چار صفات اور درجات الگ الگ ہیں، لیکن یہ سب صفات ایک شخص میں بھی جمع ہو سکتی ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مفسر، محدث، فقیہ، مورخ اور متکلم مختلف صفات عالمہ کی ہیں، لیکن بعض علماء ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو مفسر بھی ہوں محدث بھی، فقیہ بھی اور مورخ و متکلم بھی، یا جس طرح ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ مختلف صفات ہیں، اگر یہ سب کسی ایک شخص میں بھی جمع ہو سکتی ہیں۔ البتہ عرب عام میں تاعدہ ہے کہ جس شخص پر جس صفت کا غلبہ ہوتا ہے اسی کے نام سے وہ معروف ہو جاتا ہے، طبقات پر کتا ہیں لکھنے والے اس کو اسی طبقہ میں شمار کرتے ہیں، اسی وجہ سے عامہ مفسرین نے فرمایا کہ ”صدیقین“ سے مراد اجلہ صحابہ اور ”شہداء“ سے شہداءِ اعظم اور ”صالحین“ سے عام نیک مسلمان مراد ہیں۔

اور امام راغب اصفہانی نے ان چاروں درجات کو مختلف درجات قرار دیا ہے، تفسیر بحر محیط، روح المعانی، اور مظہری میں بھی یہی مذکور ہے، لیکن یہ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو چار قسموں میں تقسیم کر کے ہر ایک کے لئے درجات اعلیٰ و ادنیٰ مقرر فرمائے ہیں، اور عام مسلمانوں کو اس کی ترغیب دی ہے، کہ وہ ان میں سے کسی کے درجہ سے پیچھے نہ رہیں، علی اور علیٰ جد و جہد کے ذریعہ ان درجات تک پہنچنے کی کوشش کریں، ان میں نبوت ایک ایسا مقام ہے جو خدا سے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن انبیاء کی محبت پھر بھی حاصل ہو جاتی ہے، امام راغب نے فرمایا کہ ان درجات میں سب سے پہلا درجہ انبیاء علیہم السلام کا ہے، جنکو قوت الہیہ کی امداد حاصل ہے، اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی چیز کو قریب سے دیکھ رہا ہو، اسی لئے حق تعالیٰ نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا: **أَشَدُّ دَرَجَاتٍ** تاثری!

صدیقین کی تعریف دوسرا درجہ صدیقین کا ہے، اور وہ وہ لوگ ہیں جو معرفت میں انبیاء علیہم السلام کے قریب ہیں، اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی چیز کو دُور سے دیکھ رہا ہو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں کسی ایسی چیز کی عبادت نہیں کر سکتا جس کو نہ دیکھا ہو، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، لیکن ان کے قلوب نے حقائقِ ایمان کے ذریعہ دیکھ لیا ہے۔ اس دیکھنے سے حضرت علیؑ کی مراد اسی قسم کی رُودیت ہے کہ ان کی معرفت علیٰ مثل دیکھنے کے ہے۔ **شہداء کی تعریف** تیسرا درجہ شہداء کا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو مقصود کو دلائل و براہین کے ذریعہ جانتے ہیں، مشاہدہ نہیں۔ ہے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی چیز کو آئینہ میں قریب سے دیکھ رہا ہو، جیسے حضرت حارثہؓ نے فرمایا کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے ربؐ کریم کے عرش کو دیکھ رہا ہوں۔

اور حدیث **أَنَّ تَعْبَةَ اللَّهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ** میں بھی اسی قسم کی رُودیت مراد ہو سکتی ہے۔ **صالحین کی تعریف** چوتھا درجہ صالحین کا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مقصود کو تقلید و اتباع کے ذریعہ پہچانتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کسی چیز کو آئینہ میں دُور سے دیکھے، اور حدیث میں **لَإِنْ كُنْتُمْ تَرَوْنَ كَيْفَ تَبْرَأُ النَّاسَ** وارد ہوا ہے اس میں بھی رُودیت کا یہی درجہ مراد ہو سکتا ہے امام راغب اصفہانی کی اس تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ درجات معرفت کے درجات ہیں، اور معرفت کے مختلف درجات کی بناء پر مختلف مراتب ہیں۔ بہر حال آیت کا مضمون صاف ہے کہ اس میں مسلمانوں کو یہ بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنے والے درجات عالیہ کے رہنے والوں کے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالیٰ یہ محبت ہم سب کو نصیب کرے، آمین!

ہی اس کو اپنی رحمت سے نوازیں۔

اس حبشی کے سوال و جواب ہی پر سورۃ ذہر کی یہ آیت نازل ہوئی، **مَنْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حَبْلًا مِّنَ الْفُتَىٰ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مِّنْ كُتُبِ اللَّهِ** حبشی نے حیرت سے سوال کیا یا رسول اللہ میری آنکھیں بھی ان نعمتوں کو دیکھیں گی جسکو آپ کی مبارک آنکھیں مشاہدہ کریں گی؟ آپ نے فرمایا: ہاں ضرور! یہ سنکر حبشی نو مسلم نے رونام شروع کیا، یہاں تک کہ روتے روتے وہیں جان دیدی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کی بچیز و تکفین فرمائی۔

درجات کی تفصیل آیت کی تفسیر مع شان نزول اور متعلقہ تشریحات کے بیان پر بھی اب ایک بات قابل غور باقی رہ گئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا جن لوگوں پر انعام ہے ان کے چار درجے بیان فرمائے گئے ہیں یہ درجے کس اعتبار سے ہیں؟ اور ان چار درجوں میں باہمی نسبت اور فرق کیا ہے، اور کیا یہ چاروں درجے کسی ایک شخص میں جمع ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں؟

حضرات مفسرین نے اس بارے میں مختلف اقوال اور طویل تفصیل رکھی ہے، بعض نے فرمایا کہ یہ چاروں درجے ایک شخص میں بھی جمع ہو سکتے ہیں، اور یہ سب غما متداخلہ کی طرح ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں جس کو بتی فرمایا گیا ہے اس کو صدیق وغیرہ کے القاب بھی دیے گئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہے: **إِنَّمَا كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا** اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے: **وَنَسِيتَ الْيَتِيمَ الضَّالِّينَ** اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق **وَكَمْ هَلْ أَذِّنُ الضَّالِّينَ** آیا ہے۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ اگرچہ مفہوم و معنی کے اعتبار سے یہ چار صفات اور درجات الگ الگ ہیں، لیکن یہ سب صفات ایک شخص میں بھی جمع ہو سکتی ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مفسر، محدث، فقیہ، مورخ اور متکلم مختلف صفات عالمہ کی ہیں، لیکن بعض علماء ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو مفسر بھی ہوں محدث بھی، فقیہ بھی اور مورخ و متکلم بھی، یا جس طرح ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ مختلف صفات ہیں، مگر یہ سب کسی ایک شخص میں بھی جمع ہو سکتی ہیں۔ البتہ عرب عام میں تاء عدد ہے کہ جس شخص پر جس صفت کا غلبہ ہوتا ہے اسی کے نام سے وہ معروف ہو جاتا ہے، طبقات پر کتا ہیں لکھنے والے اس کو اسی طبقہ میں شمار کرتے ہیں، اسی وجہ سے عامہ مفسرین نے فرمایا کہ "صدیقین" سے مراد اجلہ صحابہ اور شہداء سے شہداء اور صالحین سے عام نیک مسلمان مراد ہیں۔

اور امام راغب اصفہانی نے ان چاروں درجات کو مختلف درجات قرار دیا ہے، تفسیر بحر محیط، روح المعانی، اور مظہری میں بھی یہی مذکور ہے، لیکن یہ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو چار قسموں میں تقسیم کر کے ہر ایک کے لئے درجات اعلیٰ و ادنیٰ مقرر فرمائے ہیں، اور عام مسلمانوں کو اس کی ترغیب دی ہے، کہ وہ ان میں سے کسی کے درجہ سے پیچھے نہ رہیں، علی اور علیٰ جد و جہد کے ذریعہ ان درجات تک پہنچنے کی کوشش کریں، ان میں نبوت ایک ایسا مقام ہے جو خدا سے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن انبیاء کی محبت پھر بھی حاصل ہو جاتی ہے، امام راغب نے فرمایا کہ ان درجات میں سب سے پہلا درجہ انبیاء علیہم السلام کا ہے، جنکو قوت الہیہ کی امداد حاصل ہے، اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی چیز کو قریب سے دیکھ رہا ہو، اسی لئے حق تعالیٰ نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا: **أَشَدُّ دَرَجَاتٍ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ**

صدیقین کی تعریف دوسرا درجہ صدیقین کا ہے، اور وہ وہ لوگ ہیں جو معرفت میں انبیاء علیہم السلام کے قریب ہیں، اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی چیز کو دُور سے دیکھ رہا ہو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں کسی ایسی چیز کی عبادت نہیں کر سکتا جس کو نہ دیکھا ہو، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، لیکن ان کے قلوب نے حقائقِ ایمان کے ذریعہ دیکھ لیا ہے۔ اس دیکھنے سے حضرت علیؑ کی مراد اسی قسم کی رویت ہے کہ ان کی معرفت علیٰ مثل دیکھنے کے ہے۔ **شہداء کی تعریف** تیسرا درجہ شہداء کا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو مقصود کو دلائل و براہین کے ذریعہ جانتے ہیں، مشاہدہ نہیں ہے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی چیز کو آئینہ میں قریب سے دیکھ رہا ہو، جیسے حضرت حارثہؓ نے فرمایا کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کریم کے عرش کو دیکھ رہا ہوں۔

اور حدیث **أَنَّ تَعْبَةَ اللَّهِ كَأَنْ تَكُونَ كَرَاهٍ** میں بھی اسی قسم کی رویت مراد ہو سکتی ہے۔ **صالحین کی تعریف** چوتھا درجہ صالحین کا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مقصود کو تقلید و اتباع کے ذریعہ پہچانتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کسی چیز کو آئینہ میں دُور سے دیکھے، اور حدیث میں **لَإِنْ كُنْتُمْ تَكُونُونَ كَرَاهٍ كَأَنْ تَكُونَ كَرَاهٍ** وارد ہوا ہے اس میں بھی رویت کا یہی درجہ مراد ہو سکتا ہے امام راغب اصفہانی کی اس تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ درجات معرفت کے درجات ہیں، اور معرفت کے مختلف درجات کی بناء پر مختلف مراتب ہیں۔ بہر حال آیت کا مضمون صاف ہے کہ اس میں مسلمانوں کو یہ بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنے والے درجات عالیہ کے رہنے والوں کے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالیٰ یہ محبت ہم سب کو نصیب کرے، آمین۔

غلبہ اسلام کے قصد سے، چہا ذکر کرتے ہیں اور جو لوگ ان کے مقابل میں (کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں دینی غلبہ کفر کے قصد سے) لڑتے ہیں اور نظر اہر ہے کہ ان دونوں میں نصرت اللہ کی طرف سے ایمان داروں کو ہوگی، جب ایمان داروں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، تو دوسرے ایمان داروں) تم شیطان کے ساتھیوں سے (یعنی کافروں سے جو کہ اللہ کی مدد سے محروم ہیں) چہا ذکر کرو (اور خود بھی غلبہ کی مخالفت تدبیریں کرتے ہیں لیکن) واقع میں وہ شیطان تدبیریں ہیں کہ شیطان ان کفری تدبیروں کا حکم کرتا ہے، شیطان تدبیر خود) پھر ہوتی ہے، (کیونکہ اس میں غیبی امداد نہیں ہوتی، اور کہیں چند روزہ غلبہ ہو جانا تو ان کو چند روزہ مہلت اور ڈھیل دینا ہے، تو غیبی امداد جو مؤمنین کے ساتھ ہے وہ تدبیر اس کا کیا مقابلہ کرے گی۔ خلاصہ یہ کہ داعی بھی ہے اور وعدہ نصرت بھی ہے، پھر کیا عذر ہے! اس لئے مکرر تاکید کی گئی۔

معارف و مسائل

مظلوم کفر یا دینی اسلام کے میں ایسے مکرور مسلمان رہ گئے تھے جو جسمانی ضعف اور کم سامانی کا ایک اہم فریضہ ہے کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے تھے، اور بعد میں کافروں نے بھی ان کو جانے سے روک دیا، اور طرح طرح کی اذیتیں دینی مشروع کر دیں، تاکہ یہ لوگ اسلام سے پھر جائیں، ان حضرات میں سے بعضوں کے نام بھی تفاسیر میں مذکور ہیں، مثلاً ابن عباسؓ اور ان کی والدہؓ، سلمہ بن ہشامؓ، ولید بن ولیدؓ، اور ابو جندل بن ہبلؓ (قرطبی) یہ حضرات اپنے ایمان کی پختگی کی وجہ سے ان کے ظلم و ستم کو بھیلے اور سہتے رہے، اور اسلام پر بڑی مضبوطی سے جچے رہے، البتہ اللہ تعالیٰ سے ان مصائب کے نجات کی دعائیں انھوں نے برابر جاری رکھیں، آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ چہا ذکر کر کے ان کو کفار کے جبر و تشدد سے چھٹکارا دلوائیں۔

اس آیت میں مؤمنین نے اللہ تعالیٰ سے دو چیزوں کی درخواست کی تھی، ایک یہ کہ ہم کو اس مشرک سے نکالیں (یہاں قریہ سے مراد مکہ ہے) دوسری یہ کہ ہمارے لئے کوئی ناصر اور مددگار بھیج دیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دونوں باتیں قبول فرمائی ہیں، اس طرح کہ بعض کو وہاں سے بچنے کے مواقع میسر کئے، جس سے ان کی پہلی بات پوری ہوئی (بعض اس لئے) یہاں تک کہ مکر فتح ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب بن اسیدؓ کو ان کا متولی معسر کیا، جنھوں نے مظلومین کو ان کے ظالمین سے نجات دلائی، اس طرح

سے ان کی دوسری بات بھی پوری ہوگئی، اس آیت میں صاف ظالموں میں حکم قتال دینے کے بجائے قرآن نے یہ الفاظ اختیار کئے، **أَمْ أَنْتُمْ لَا تُفْعَلُونَ**، جن میں اس طرہ اشارہ ہے کہ ان حالات میں قتال و چہا و ایک طبق اور فطری فریضہ ہے، ان کا نہ کرنا کسی بھلے آدمی سے بہت بعید ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا تمام آیت **يَقُولُ كُونُوا بَشَرًا كَمَا تَأْمُرُكُمْ** اس آیت میں بتلایا کہ حکم قتال کا ایک سبب مصائب کا بہترین علاج ہے، ان مکرور مسلمان مردوں اور عورتوں کی دعا بھی جس کی قبولیت مسلمان کو چہا جہاد دے کر کی گئی، اور ان کی مصائب کا فوری خاتمہ ہو گیا۔

بگڑے تو سب کرتے ہیں مگر اس سے **الَّذِينَ آمَنُوا أَفْعَلُونَ فِي مَسْئِلِ اللَّهِ** اس آیت میں بتلایا کہ مؤمنین اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کافر شیطان کی راہ میں نہیں لڑتے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ مؤمن کی جدوجہد کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ دنیا میں خدا کا قانون رائج ہو، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بلند ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا مالک ہے، اور اس کا قانون خالص انصاف پر مبنی ہے، اور جب انصاف کی حکومت قائم ہوگی تو امن قائم رہے گا، دنیا کے امن کے لئے یہ ضروری ہے کہ دنیا میں وہ قانون رائج ہو جو خدا کا قانون ہے، لہذا کامل مؤمن جب جنگ کرتا ہے تو اس کے سامنے یہی مقصد ہوتا ہے۔

لیکن اس کے مقابلہ میں کفار کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کفر کی ترویج ہو اور کفر کا غلبہ ہو، اور طاغوتی قوتیں برسرِ اقتدار آئیں تاکہ دنیا میں کفر و شرک خوب چکے، اور چونکہ کفر و شرک شیطان کی راہیں ہیں، اس لئے کافر شیطان کے کام میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ شیطان کی تدبیر **إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانٌ مَّخْفِيًا** اس آیت میں بتلایا گیا کہ شیطان تدبیر ضعیف ہے، پھر اور مکرور ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ مؤمنین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لہذا مسلمانوں کو شیطان کے دوسروں یعنی کافروں سے لڑنے میں کوئی تاویل نہ ہونا چاہئے، اس لئے کہ ان کا کار اللہ تعالیٰ ہے اور کافروں کو شیطان کی تدبیر کوئی فائدہ نہ دے گی۔

چنانچہ جنگ بدر میں ایسا ہی ہوا کہ پہلے شیطان کافروں کی سامنے لمبی ڈینگیں اڑاتا رہا، اور اس نے کافروں کو بل بوتے پر دیا کہ **لَا تَأْتِيَكُمُ الْيَتِيمَ** آج کے دن تم لوگوں کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا اس لئے کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا تَعْبُدُونَ** میں اپنے تمام لاؤشکر کے ساتھ تمھاری مدد کو آؤں گا، جب جنگ شروع ہوئی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ اگرچہ آگے بڑھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی حمایت میں فرشتے آ رہے ہیں تو اس نے اپنی تدبیر کو نا کام پا کر لپٹے پاؤں بھاگنا شروع کر دیا، اور اپنے دوستوں یعنی

کافروں سے کہا: اِنِّیْ بِرِیْضَتِیْ بِمَنْکُمْ رَاضٍ اِنِّیْ اَرٰی مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّیْ اَخَافُ اللّٰهَ ۚ وَاللّٰهُ شَدِیْدُ الْعِقَابِ ۝ میں تم لوگوں سے بڑی ہوں، اس لئے کہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جس کی تم کو خبر نہیں (یعنی فرشتوں کا لشکر) میں اللہ سے ڈرتا ہوں کیونکہ وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ (منظری)

اس آیت میں شیطان کی تدبیر کو جو ضعیف کہا گیا ہے اس کے لئے اسی آیت سے دو شرطیں بھی مفہوم ہوتی ہیں، ایک یہ کہ وہ آدمی جس کے مقابلہ میں شیطان تدبیر کر رہا ہے مسلمان ہو، اور دوسری یہ کہ اس کا کام محض اللہ ہی کے لئے ہو، کوئی دنیوی نفسانی غرض نہ ہو، پہلی شرط اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا سے اور دوسری یَقَاتِلُوْنَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ سے معلوم ہوتی ہے، اگر ان دونوں شرطوں میں سے کوئی فوت ہو جائے تو پھر ضروری نہیں کہ شیطان کی تدبیر اس کے مقابلہ میں کمزور ہو۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ جب تم شیطان کو دیکھو تو بغیر کسی غوث و خدشہ کے اس پر حملہ کرو۔ اس کے بعد آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی اِنَّ کَیْنًا الشَّیْطٰنَ کَانَ مُعِیْطًا (احکام القرآن للسیوطی)

اَلَمْ تَرَ اِلَی الَّذِیْنَ قِیْلَ لَهُمْ کُفُوْا اٰیْدِیْکُمْ وَارْکَعُوْا

کیا تو نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جن کو حکم ہوا تھا کہ اپنے ہاتھ متاٹ دے اور ناستہ رکھو

الصَّلٰوةَ وَاتُّوْا السَّکُوْةَ ۚ فَلَمَّا کَتَبَ عَلَیْهِمُ الْقِتَالَ

نماز اور دینے رہو سکوت پھر جب حکم ہوا ان پر لڑائی کا

اِذَا فَرِیْقٌ مِّنْهُمْ یُجَادِلُ النَّاسَ فَخَشِیةُ اللّٰهِ اَوْ اَشَدُّ

اسی وقت ان میں ایک جماعت ڈرتے ہوئے لوگوں سے جیسا ڈرتا ہو اللہ کا یا اس سے بھی

خَشِیةً ۚ وَقَالُوْا اَسْرَبْنَا لَمْ کَتَبْتَ عَلَیْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْ لَا

زیادہ ڈر اور کہنے لگے اے رب ہمارے کیوں فرض کی ہم پر لڑائی کیوں نہ

اٰخَرْتَنَا اِلَیْ اَجَلٍ قَرِیْبٍ ۚ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْیَا ذَلِیْلٌ ۚ

چھوٹے رکھا ہم کو تھوڑی مدت تک کہہ دے کہ فائدہ دنیا کا تھوڑا ہے

وَالْاٰخِرَةُ خَیْرٌ لِّمَنِ اَتَّقٰ ۚ وَلَا تُظْلَمُوْنَ فِیْ شَیْءٍ ۝

اور آخرت بہتر ہے جس پر کسی کا ہوش ہو اور تمہارا حق نہ ہو گا ایک کلمہ بھی

اِنَّ مَا تَلُوْنَ لَا یُزِیْدُکُمْ اَلْمَوْتَ وَلَوْ کُنْتُمْ فِیْ بُرُوجٍ

جہاں کہیں تم ہو گے موت تم کو آہٹے گی اگرچہ تم ہو مضبوط قلعوں

مَسِیْدَةٍ ۚ وَاِنْ تُصِیْبْهُمْ سَیِّئَةٌ یَّقُوْلُوْا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِ

میں اور اگر پہنچے لوگوں کو کچھ بھلائی تو کہیں یہ اللہ کی طرف سے

اللّٰهِ ۚ وَاِنْ تُصِیْبْهُمْ سَیِّئَةٌ یَّقُوْلُوْا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِ لَقِ

ہے اور اگر کوئی بھلائی تو کہیں یہ میری طرف سے ہے

قُلْ کُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ فَمَالِ الْقَوْمِ لَا یَعْلَمُوْنَ

کہہ دے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے سو کیا حال ہے ان لوگوں کا ہرگز نہیں

یَفْقَهُوْنَ حَدِیْثًا ۝ مَا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِیْنِ اللّٰهِ

مجھے کہ سمجھیں کوئی بات جو پہنچے تجھ کو کوئی بھلائی سو اللہ کی طرف سے ہے،

وَمَا اَصَابَكَ مِنْ سَیِّئَةٍ فِیْنِ لَفِیْکَ ۚ وَاَسْرَسَلْنَاکَ

اور جو تجھ کو بُرا لایا پہنچے سو میرے نفس کی طرف سے ہے اور ہم نے تجھ کو بھیجا پیغام

لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ۚ وَکَفٰی بِاللّٰهِ شَهِیْدًا ۝

پہنچانے والا لوگوں کو اور اللہ کافی ہے سائے دیکھنے والا۔

خلاصہ تفسیر

(اے مخاطب) کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا (قبل نزول حکم جہاد تو جنگ کرنے کا ایسا تقاضا تھا کہ ان کو منع کرنے کے لئے) یہ کہا گیا تھا کہ (ابھی) اپنے ہاتھوں کو (لڑنے سے) روک دے (جو جو حکم تم کو پہنچے ہیں اس میں گئے رہو مثلاً) نماز دل کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو (تو یہ حالت تھی اور یا) پھر ان پر جہاد کرنا فرض کر دیا گیا تو کیا حال ہوا کہ ان میں سے بعض بعض آدمی (مخالفت) لوگوں سے (طبعاً) ایسا ڈرتے لگے کہ ہم کو قتل کر دیں گے (جیسا کہ کوئی) اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنا زیادہ ڈرنے کے و ذمے ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اکثر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا عقلاً ہوتا ہے اور دشمن کا ڈر طبعی ہے، اور قاعدہ ہے کہ طبعی حالت عقلی حالت سے شدید ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ خدا تعالیٰ سے جیسا خوف ہے ویسی امید رحمت بھی تو ہے اور کافر دشمن سے تو ضرر کا خوف ہی خوف ہے، اور چونکہ یہ خوف

جس کی وجہ یہ تھی کہ عادتہ ہوتا ہے کہ جب آدمی انتہائی تنگی و تکلیف پہنچتا ہے تو اس کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، اس لئے ویسے وقت میں انتقام لینا زیادہ آسان ہوتا ہے، لیکن آرام و راحت کے وقت اس کی طبیعت لڑائی کی طرف آمادہ نہیں ہوتی، یہ ایک بشری تقاضا ہے، چنانچہ یہ مسلمان جب مکہ میں تھے تو اس وقت کفار کی ایذاؤں سے تنگ آ کر جہاد کے حکم کی تمنا کر رہے تھے، لیکن مدینہ میں آ کر جب ان کو سکون و آرام نصیب ہوا تو ایسی صورت میں جب قتال کا حکم ہوا تو اس وقت ان کا پُرانا جذبہ کم ہو چکا تھا اور ان کے دلوں میں وہ جوش و خروش باقی نہیں رہا تھا، اس لئے انھوں نے محض ایک تمنا کی کہ اگر اس وقت جہاد کا حکم نہ ہوتا تو بہتر تھا، اس تمنا کو اعتراض پر محمول کر کے ان مسلمانوں کی طرف معصیت کی نسبت کرنا صحیح نہیں ہے، یہ تفسیر اس صورت میں ہے جب کہ انھوں نے شکایت کا اظہار زبان سے بھی کیا ہو، لیکن اگر زبان سے نہیں کیا محض ان کے دل میں یہ دوسرے پیدا ہوا ہو تو دوساوس قلبی کو شریعت نے معصیت ہی شمار نہیں کیا، یہاں یہ دونوں احتمال ہیں، اور آیت کے لفظ قَالُوا سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ انھوں نے زبان سے اظہار کر دیا تھا، کیونکہ اس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ انھوں نے اپنے دل میں کہا ہو (بیان العشر ان مخلصاً) بعض مفسرین کے نزدیک آیات کا تعلق مؤمنین سے نہیں ہے بلکہ منافقین سے ہے، اس صورت میں کسی قسم کا اشکال نہیں (تفسیر کبیر)

اصلاح ملک سے اَقِمُْوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اللہ تعالیٰ نے پہلے نماز اور زکوٰۃ اصلاح نفس مقدم ہے کے احکام کو بیان فرمایا، جو اصلاح نفس کا سبب ہیں، اور اس کے بعد جہاد کا حکم دیا جو اصلاح ملک کا سبب ہے یعنی اس کے ذریعہ سے ظلم و ستم کا استیصال کیا جاتا ہے اور ملک میں امن و امان قائم ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہئے، چنانچہ درجہ کے اعتبار سے بھی قسم اول کا حکم فرض میں ہے اور ثانی کا فرض کفایہ ہے، جس سے اصلاح نفس کی اہمیت اور اس کا مقدم ہونا ظاہر ہے (منہج) دنیا اور آخرت کی آیت میں دنیا کی نعمتوں کے مقابلہ میں آخرت کی نعمتوں کو افضل اور بہتر نعمتوں میں فرق کہا گیا ہے، اس کی مندرجہ ذیل چند وجوہ ہیں۔

- ۱۔ دنیا کی نعمتیں قلیل ہیں اور آخرت کی نعمتیں کثیر ہیں۔
- ۲۔ دنیا کی نعمتیں ختم ہونے والی ہیں اور آخرت کی باقی رہنے والی ہیں۔
- ۳۔ دنیا کی نعمتوں کے ساتھ طرح طرح کی پریشانیوں بھی ہیں اور آخرت کی نعمتیں ان کے درتوں سے پاک ہیں۔
- ۴۔ دنیا کی نعمتوں کا حصول یقینی نہیں ہے اور آخرت کی نعمتیں ہر متقی کو یقیناً ملیں گی (تفسیر کبیر)

وَلَا تَحْزَنْ فِي الدُّنْيَا لَمَّا يَكُنْ لَكَ مِنْ الدُّنْيَا فِي دَارِ الْمُعَادَةِ ۚ فَإِنَّ تَعَجُّبُ الدُّنْيَا رَجَالًا فَإِنَّهَا ۚ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ ۚ يَعْنِي اس ناپائیدار دنیا میں ایسے شخص کے لئے کچھ بھلائی نہیں ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پائیدار گھر یعنی آخرت میں کوئی جگہ نہ ہو، پھر اگر دنیا کچھ دھوکوں کو فریفتہ کرے تو آگاہ رہیں کہ یہ دنیا تو متاعِ قلیل ہے اور اس کا زوال و ناپید ہونا بہت قریب ہے، یعنی اب دھر آنکھ بند ہوئی اور دھر آخرت سامنے آئی ہے۔

ایک عبرت ناک واقعہ

آیت مَا تَكُونُوا يَدَارِكُكُمْ الْمَوْتُ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کے اس سبب کا ازالہ کر دیا کہ شاید جہاد سے جان بچا کر موت سے بھی بچ سکتے ہیں، اس لئے فرمایا کہ موت ایک دن آکر رہے گی خواہ تم جہاد نہیں بھی ہو دین موت آئے گی، جب یہ بات ہے تو تمہارا جہاد سے منہ پھیرنا بیکار ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اس آیت کے ذیل میں ایک عبرت ناک واقعہ بردایت ابن جبریر و ابن ابی حاتم عن مجاہد لکھا ہے کہ پہلی امتوں میں ایک عورت تھی، اس کو جب وضع حمل کا وقت شروع ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد بچہ پیدا ہوا، تو اس نے اپنے ملازم کو آگ لینے کے لئے بھیجا، وہ دروازہ سے نکل ہی رہا تھا کہ اچانک ایک آدمی ظاہر ہوا اور اس نے پوچھا کہ یہ عورت کیا جانی ہے؟ ملازم نے جواب دیا کہ ایک لڑکی ہے، تو اس آدمی نے کہا کہ آپ یاد رکھتے ہیں لڑکی تو مردوں سے زیادہ کرے گی، اور آخر ایک مکر ٹی سے مرے گی، ملازم یہ سن کر واپس ہوا، اور فوراً ایک چھری لے کر اس لڑکی کا پیٹ چاک کر دیا، اور سوچا کہ اب یہ مر گئی ہے تو بھاگ گیا، مگر بچے لڑکی کی ماں نے ٹانگے لگا کر اس کا پیٹ جوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ لڑکی جوان ہو گئی، اور خوب صورت اتنی تھی کہ اس شہر میں وہ بے مثال تھی، اور اس ملازم نے بھاگ کر سمندر کی راہ لی، اور کافی عرصہ تک مال و دولت کما تا رہا، اور پھر شادی کرنے کے لئے واپس شہر آیا، اور یہاں اس کو ایک بڑا ہیسا ملی، تو اس سے ذکر کیا، کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس سے زیادہ خوب صورت اس شہر میں اور کوئی نہ ہو، اس عورت نے کہا کہ فلاں لڑکی سے زیادہ کوئی خوب صورت نہیں ہے، آپ اسی سے شادی کر لیں، آخر کار کو شیش کی اور اس سے شادی کر لی، تو اس لڑکی نے مرد سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اور کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، لیکن ایک لڑکی کا میں پیٹ چاک کر کے بھاگ گیا تھا، پھر اس نے پورا واقعہ سنایا، یہ سن کر وہ

بولی کہ وہ لڑکی میں ہی ہوں یہ کہہ کر اس نے اپنا پیٹ دکھایا جس پر نشان موجود تھا یہ دیکھ کر اس مرد نے کہا کہ اگر تو دی عورت ہے تو میرے متعلق دو باتیں بتلاتا ہوں ایک یہ کہ تو ستھو مرد سے زنا کرے گی، اس پر عورت نے اقرار کیا کہ ہاں مجھ سے ایسا ہوا ہے، لیکن تعداد یاد نہیں، مرد نے کہا تعداد تو ہے، دوسری بات یہ کہ تو مکڑی سے مرے گی۔

مرد نے اس کے لئے ایک عالی شان محل تیار کرایا جس میں مکڑی کے جانے کا نام تک نہ تھا، ایک دن اسی میں لیٹے ہوئے تھے کہ دیوار پر ایک مکڑی نظر آئی، عورت بولی کیا مکڑی یہی ہے جس سے تو مجھے ڈرا ہے؟ مرد نے کہا ہاں! اس پر وہ فوراً اٹھی، اور کہا کہ اس کو تو میں فوراً مار دوں گی، یہ کہہ کر اس کو بچے گرایا اور پاؤں سے مسل کر ہلاک کر دیا۔ مکڑی تو ہلاک ہو گئی لیکن اس کی زہر کی چھینٹیں اس کے پاؤں اور ناخنوں پر پڑ گئیں جو اس کی موت کا پیغام بن گئیں۔ (ابن کثیر)

یہ عورت صاف ستھرے شاندار محل میں اچانک ایک مکڑی کے ذریعہ ہلاک ہو گئی اس کے بالمقابل کہنے لے آدمی ہیں کہ عمر بھر جنگوں اور معرکوں میں گزار دی وہاں موت نہ آئی، حضرت خالد بن ولید جو اسلام کے سپاہی اور جرنیل معروف و مشہور ہیں، اور سیف اللہ ان کا لقب ہے پوری عمر شہادت کی تمنا میں جہاد میں مصروف رہے اور ہزاروں کافروں کو شہ تیغ کیا، ہر خطرے کی وادی کو بے خوف و خطر عبور کیا، اور ہمیشہ ہی دعا کرتے تھے کہ میری موت عورتوں کی طرح چار پائی پر نہ ہو، بلکہ ایک نڈر سپاہی کی طرح میدان جہاد میں ہو لیکن آخر کار ان کی موت بستر پر ہی ہوئی، اس سے معلوم ہوا کہ زندگی اور موت کا نظام قادر مطلق نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا ہے، جب وہ چاہے تو آرام کے بستر پر ایک مکڑی کے ذریعہ مارے اور بچا جائے تو تلواروں کی چھاؤں میں بچالے۔

مختصر مضبوط گھر تعمیر کرنا اَرْقُوْكُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اس آیت میں کہا گیا کہ موت توکل کے خلاف نہیں تم کو یہ کیفیت پہنچ کر رہے گی، اگرچہ تم مضبوط محلوں میں ہی کیوں نہ ہو، اس سے معلوم ہوا کہ رہنے سہنے اور مال و اسباب کی حفاظت کے لئے مضبوط و عمدہ گھر تعمیر کرنا نہ خلافت توکل ہے، اور نہ خلافت شرع ہے۔ (قرطبی)

انسان کو نعمت محض مَا اَصَابَتْكَ مِنْ خَيْرٍ فَهِيَ مِنَ اللَّهِ، یہاں حسنہ سے مراد اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ (منظہری)

اس آیت سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ انسان کو جو نعمت ملتی ہے وہ کوئی اس کا حق نہیں ہوتا، بلکہ فضل اللہ کا فضل ہوتا ہے، انسان خواہ کتنی ہی عبادت

کرے اس سے وہ نعمت کا مستحق نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ عبادت کی توفیق بھی تو اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے، پھر اللہ کی نعمتیں تو بے حساب ہیں، ان کو محدود عبادات اور طاعات سے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ خصوصاً جب کہ ہماری عبادت بھی رب العالمین کی بادشاہت کے شایان شان نہ ہو۔

چنانچہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

مَا اخَذَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا بِخَيْرٍ
اللَّهُ قَيِّلٌ وَلَا اَنْتَ قَالٌ وَلَا
اَنَا رَمْتَقٌ عَلَيْهِ
(بجوالہ منظری)

میں سوائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے
کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا،
راوی نے عرض کیا آپ بھی نہیں جانتے
فرمایا ہاں میں بھی نہیں ۱۱

مصیبت انسان کے وَمَا اَصَابَتْكَ مِنْ شَيْءٍ فَهِيَ تَقِيْلٌ، یہاں مصیبت سے مراد شامی اعمال کا نتیجہ ہے مصیبت ہے (منظہری)

مصیبت کی تخلیق اگرچہ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اس کا سبب خود انسان کے اعمال ہوتے ہیں، اب اگر یہ انسان کافر ہے تو اس کے لئے دنیا میں جو مصیبت پیش آتی ہے یہ اس کے لئے اس عذاب کا ایک معمولی سا نمونہ ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ ہے، اور اگر وہ مومن ہے تو اس کے لئے مصائب و تکالیف اس کے گناہوں کا کفارہ ہو کر نجات آخرت کا سبب ہو جاتی ہیں، چنانچہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا:

مَا مِنْ مُّصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ
اِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ خَيْرٌ
الشُّرْكَهَ يَشَاكُمَا
(ترمذی بجوالہ منظری)

”میں کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو
کس مسلمان کو پہنچے، مگر وہ اس کے گناہوں
کا کفارہ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ کاشا جو
اس کے پاؤں میں چبھتا ہے“

ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا:

عَنْ اَبِي مُوسٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا
تُصِيبُ عَبْدٌ اَنْ تَكُوْبَهُ فَمَا فَوْقَهَا
وَمَا دُوْنَهَا اِلَّا بِذَنْبٍ وَّ مَا
يَعْفُوْا كَثُرَ

حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو
جو کوئی لگن یا سخت مصیبت پیش آتی
ہے تو وہ اس کے گناہ کا نتیجہ ہوتی ہے
اور بہت گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں

(ترمذی بجوالہ منظری)

آپ کی رسالت تمام عالم **وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا**، اس سے ثابت ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ کے لئے عام ہے **عَلَيْهِ سَلَامٌ** کو تمام لوگوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، آپ بعض عربوں کے لئے ہی رسول نہیں تھے، بلکہ آپ کی رسالت پورے عالم کے انسانوں کے لئے عام ہے، خواہ اس وقت موجود ہوں یا آئندہ تاقیامت پیدا ہوں (منظری)

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۚ وَمَنْ تَوَلَّى فِتْرًا

جس نے حکم مانا رسول کا اس نے حکم مانا اللہ کا اور جو اٹا پھرا تو ہم نے

أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفًا ۝

بھگتہ کو نہیں بھیجا ان پر عجبان

خلاصہ تفسیر

جس شخص نے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اطاعت کی اس نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے آپ کی نافرمانی کی اس نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت عقلاً بھی واجب ہے، پس آپ کی اطاعت بھی واجب ہوئی، اور جو شخص (آپ کی اطاعت سے) روگردانی کرے سو (آپ) کچھ غم نہ کھئے کیونکہ ہم نے آپ کو (بطور ذمہ داری کے) ان کا جبران کر کے نہیں بھیجا کہ آپ ان کو کفر نہ کرنے دیں، بلکہ آپ کا فرض پیغام پہنچا دینے سے پورا ہو جاتا ہے، اگر اس کے بعد بھی وہ کفر کریں تو آپ پر کسی باز پرس کا اندیشہ نہیں آپ بے فکر رہیں،

وَيَقُولُونَ لِمَا غَنَيْنَا مِنْ عِنْدِكَ يَنْتَفِعُونَ

اور کہتے ہیں قبول ہے پھر جب باہر گئے تیرے پاس سے تو مشورہ کرتے ہیں بھنے بھنے

مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ۖ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبْتَغُونَ

ان میں سے رات کو اس کے خلاف جرم سے کہہ چکے تھے اور اللہ لکھتا ہے جو وہ مشورہ کرتے ہیں،

فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

سو تو غافل کر ان سے اور بھروسہ کر اللہ پر اور اللہ کافی ہے کارساز

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ إِنَّهُمْ لَأُولُو عِلْمٍ ۖ

کیا غور نہیں کرتے قرآن میں اور اگر یہ ہوتا کسی اور کا سوائے اللہ کے

لَوْ جَدُّ وَافِيَهُ اُخْتِلَا فَاَكْثَرُ اِيَّاهُ ۝

تو ضرور پاتے اس میں بہت تفاوت

خلاصہ تفسیر

اور یہ (منافی) لوگ (آپ کے احکام سن کر آپ کے سامنے زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہمارا کام (آپ کی) اطاعت کرنا ہے، پھر جب آپ کے پاس سے لٹھ کر، باہر جاتے ہیں تو طب کے وقت (پوشیدہ) مشورے کرتے ہیں ان میں کی ایک جماعت (یعنی ان کے سرداروں کی جماعت) برخلاف اس کے جو کچھ زبان سے کہہ چکے تھے (اور چونکہ وہ سردار ہیں اصل مشورہ وہ کرتے ہیں باقی ان کے تابع رہتے ہیں تو اس خلاف میں سب کی ایک حالت ہے، اور اللہ تعالیٰ (سرکاری رد و ناجہ میں) لکھتے جاتے ہیں جو کچھ وہ (انوں کو مشورے کیا کرتے ہیں، (موقع پر سزا دیں گے) سو آپ ان کی (بیہودگی کی) طرف التفات (اور خیال) نہ کیجئے، اور (کچھ فکر کیجئے، بلکہ سارا قصہ) اللہ تعالیٰ کے حوالہ کیجئے، اور اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہیں، (وہ خود مناسب طور پر اس کا دفعہ فرمائیں گے، چنانچہ کبھی ان کی شرارت سے کوئی ضرر نہیں پہنچا) کیا یہ لوگ (قرآن کا اعجاز فصاحت و بلاغت میں اور غیب کی صحیح خبریں دینے میں) کچھ سمجھ رہے ہیں اور پھر قرآن میں غور نہیں کرتے (تاکہ اس کا کلام الہی ہونا واضح ہو جائے اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کے مضامین) میں (برجہ ان کے کثیر ہونے کے واقعات سے اور حد اعجاز سے) بکثرت تفاوت پاتے (کیونکہ ہر ہر مضمون میں ایک ایک اختلاف و تفاوت ہوتا تو مضامین کثیرہ میں اختلافات کثیرہ ہوتے، حالانکہ ایک مضمون میں بھی اختلاف نہیں، پس لا محالہ یہ غیر اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا)

معارف و مسائل

وَيَقُولُونَ لِمَا غَنَيْنَا مِنْ عِنْدِكَ يَنْتَفِعُونَ اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو دُور رخ پالیں رکھتے ہیں زبان سے کچھ کہتے ہیں دل میں کچھ ہوتا ہے، اس کے بعد ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے متعلق ایک خاص ہدایت ہے۔

پیشوا کے لئے ایک اہم ہدایت **فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا**

جب منافقین آپ کے سامنے آتے تو کہتے کہ ہم نے آپ کا حکم قبول کیا اور جب واپس جاتے تو آپ کی نافرمانی کرنے کے لئے مشورے کرتے، اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت کوفت ہوتی، اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی کہ ان کی پروا نہ کیجئے، آپ اپنا کام اللہ کے بھروسہ پر کرتے رہیں، کیونکہ وہ آپ کے لئے کافی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص لوگوں کا پیشوا اور رہنما ہو اسے طرح طرح کی دشواریوں سے گزرنا پڑتا ہے، لوگ طرح طرح کے اُلٹے سیدھے الزامات اس کے سر ڈالیں گے، دوستی کے روپ میں دشمن بھی ہوں گے، ان سب چیزوں کے باوجود اس رہنما کو عزم و استقلال کے ساتھ اللہ کے بھروسہ پر اپنے کام سے لگن ہوتی چاہئے، اگر اس کا رخ اور نصب العین صحیح ہوگا تو انشاء اللہ ضرور کامیاب ہوگا۔

تدبرِ قرآن اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ اِنَّ اِسْرَارَ اللّٰهِ تَعَالٰی قُرْآنَ مِیْنِ خُورِ دَفْکَرِ کَرْنِی کی دعوت دیتے ہیں، اس میں چند چیزیں قابلِ غور ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ فرمایا اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ نہیں فرمایا، اس سے بظاہر ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ اگر گہری نظر سے قرآن کو دیکھیں تو ان کو اس کے معانی و مضامین میں کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا، اور یہ مفہوم تدبر کے عنوان سے ہی ادا ہو سکتا ہے، صرف تلاوت اور قرات جس میں تدبر اور غور و فکر نہ ہو اس سے بہت سے اختلافات نظر آنے لگتے ہیں جو حقیقت کے خلاف ہے۔

دوسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کا مطالعہ ہے کہ ہر انسان اس کے مطالب میں غور کرے، لہذا یہ سمجھنا کہ قرآن میں تدبر کرنا صرف اماموں اور مجتہدوں ہی کے لئے ہے صحیح نہیں ہے، البتہ تدبر اور تفکر کے درجات علم و فہم کے درجات کی طرح مختلف ہوں گے، ائمہ مجتہدین کا تفکر ایک ایک آیت سے ہزاروں مسائل نکالنا عام علماء کا تفکر ان مسائل کے سمجھنے تک پہنچے گا، عوام اگر قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اپنی زبان میں پڑھ کر تدبر کریں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت اور آخرت کی فکر پیدا ہوگی، جو کلید کامیابی ہے، البتہ عوام کے لئے غلط فہمی اور مغالطوں سے بچنے کے لئے بہتر ہے کہ کس عالم سے قرآن کو سبقاً سبقاً پڑھیں، یہ نہ ہو سکے تو کوئی مستند و محترم تفسیر کا مطالعہ کریں اور جہاں کوئی شبہ پیش آئے اپنی رائے سے فیصلہ نہ کریں، اور ماہر علماء سے رجوع کریں۔

قرآنِ سنت کی تفسیر و تشریح پر آیت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کو یہ حق ہے کہ وہ قرآن میں کسی جماعت یا فرد کی اجار داری تدبر و تفکر کرے، لیکن جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ تدبر کے درجات نہیں ہیں لیکن اس کیلئے شرائط ہیں متفادات اور ہر ایک کا حکم الگ ہے، مجتہدانہ تدبر جس کے ذریعہ قرآن حکیم سے دوسرے مسائل کا استخراج کیا جاتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کی مبادیات کو حاصل کرے تاکہ وہ نتائج کا استخراج صحیح کر سکے، اور اگر اس نے مقدمات کو بالکل جاہل نہ کیا یا اس نے ناقص حاصل کیا، جن اوصاف و شرائط کی ایک مجتہد کو ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے پاس نہیں ہیں تو ناظر ہر ہے کہ نتائج غلط نکالے گا، اب اگر علماء اس پر تکیہ کریں تو حق ہے۔

اگر ایک شخص جس نے کبھی کسی مسئلہ کیلئے کالج کی شکل تک نہ دیکھی ہو یہ اعتراض کرنے لگے کہ ملک میں علاج و معالجہ پر سند یافتہ ڈاکٹروں کی اجارہ داری کیوں قائم کر دی گئی ہے؟ مجھے بھی بحیثیت ایک انسان کے یہ حق ملنا چاہئے۔ یا کوئی عقل سے کورا انسان یہ کہنے لگے کہ ملک میں نہیں، پبل اور بند تعمیر کرنے کا ٹھیکہ صرف ماہر انجینیئروں ہی کو کیوں دیا جاتا ہے؟ میں بھی بحیثیت شہری کے یہ حق انجام دینے کا حق دار ہوں۔

یا کوئی عقل سے معذور آدمی یہ اعتراض اٹھانے لگے کہ قانون ملک کی تشریح و تعبیر پر صرف ماہرین قانون ہی کی اجارہ داری کیوں قائم کر دی گئی؟ میں بھی عاقل و بالغ ہونے کی حیثیت سے یہ کام کر سکتا ہوں، اس آدمی سے یہی کہا جاتا ہے کہ بلاشبہ بحیثیت شہری کے تمہیں ان تمام کاموں کا حق حاصل ہے، لیکن ان کاموں کی اہلیت پیدا کرنے کے لئے ساہا سال دیدہ ریزی کرنی پڑتی ہے، ماہر ساتھ سے ان علوم و فنون کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کے لئے ڈگریاں حاصل کرنی پڑتی ہیں، پہلے یہ زحمت تو اٹھانا، پھر بلاشبہ تم بھی یہ تمام خدمتیں انجام دے سکتے ہو، لیکن یہی بات اگر قرآن و سنت کی تشریح کے دقیق اور نازک کام کے لئے کہی جائے تو اس پر علماء کی اجارہ داری کے آوازے کسے جاتے ہیں؟ کیا قرآن و سنت کی تشریح و تعبیر کرنے کے لئے کوئی اہلیت اور کوئی قابلیت درکار نہیں؟ کیا پوری دنیا میں ایک قرآن و سنت ہی کا علم ایسا لاوارث رہ گیا ہے کہ اس کے معاملہ میں ہر شخص کو اپنی تشریح و تعبیر کرنے کا حق حاصل ہے، خواہ اس نے قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کے لئے چند مہینے بھی خرچ نہ کئے ہوں۔

قیاس کا ثبوت اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کسی مسئلہ کی تصریح قرآن و

سنت میں نہ ملے تو انہی میں غور و فکر کر کے اس کا حل نکالنے کی کوشش کی جائے اور اسی عمل کو اصطلاح میں قیاس کہتے ہیں۔ (قرطبی)

اختلاف کثیر کثیر ﴿وَكُنْ مِنْ عَشِيرَةِ النَّبِيِّ تَوَجَّدَ ذَاخِيَةً اَخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ اختلاف کثیر کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مضمون میں بہتلاف ہوتا تو مضامین کثیرہ کا اختلاف بھی کثیر ہوتا (ربان ہستراں) لیکن یہاں کسی ایک مضمون میں بھی اختلاف نہیں، لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے بشر کے کلام میں یہ یکسانیت کہاں، نہ کسی جگہ فصاحت و بلاغت میں کمی، نہ توحید و کفر اور حلال و حرام کے بیان میں تناقض اور تفادیر، پھر غیب کی اطلاعات میں بھی نہ کوئی خبر ایسی ہے جو واقع کے مطابق نہ ہو، نہ نظم و ستران میں کہیں یہ فرق کہ بعض فصیح ہو اور بعض رکبک، ہر بشر کی تقریر و تحریر پر ماحول کا اثر ہوتا ہے، اہلینان کے وقت کلام اور طرح کا ہوتا ہے پریشانی کے وقت دوسری طرح کا ہے، مسرت کے وقت اور رنگ ہوتا ہے اور درج کے وقت دوسرا، لیکن ستران ہر قسم کے تغادیر اور تناقض سے پاک ہے اور بالاتر ہے، اور یہی کلام آہی ہونے کی واضح دلیل ہے۔

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا

اور جب ان کے پاس پہنچے کوئی خبر امن کی یا ڈر کی تو اس کو مشہور کر دیتے

بِهِ وَكَوَسَدُوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ

ہیں اور اگر اس کو پہنچا دیتے رسول تک اور اپنے حاکموں تک

لَعَلَّهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَكَ مِنْهُمْ وَكَوَلَا فَضْلُ اللَّهِ

تو تحقیق کرتے اس کو جو ان میں تحقیق کر لے لے ہیں اس کی اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا

عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿۴۰﴾

تم پر اور اس کی مہربانی تو البتہ تم پیچھے ہو لیتے شیطان کے مگر تھوڑے

خلاصہ تفسیر

اور جب ان کو کسی امر (جدید) کی خبر پہنچے ہے خواہ (وہ امر موجب) امن ہو یا (خوف) خوف (مثلاً کوئی لشکر مسلمانوں کا کسی جگہ جہاد کے لئے گیا، اور ان کے غالب ہونے کی خبر آئی، یہ امن کی خبر ہوئی، یا ان کے مغلوب ہونے کی خبر آئی یہ خوف کی خبر ہے) تو اس

رخیہ کو (فوراً) مشہور کر دیتے ہیں (حالانکہ بعض اوقات وہ غلط سکتی ہے اور اگر صحیح بھی ہوئی تب بھی بعض اوقات اس کا مشہور کرنا مصلحت انتظامیہ کے خلاف ہوتا ہے) اور اگر (بجائے خود مشہور کرنے کے) یہ لوگ اس (خبر) کو رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اور جو (حضرت) اکابر صحابہؓ ان میں ایسے امور کو سمجھتے ہیں ان (کی رائے) کے اور جو اہل رکھتے (اور خود کو دخل نہ دیتے) تو اس (خبر) کی صحت و غلط اور قابل تشہیر ہونے نہ ہونے کو وہ حضرات تو سچائی ہی لیتے جو ان میں اس کی تحقیق کر لیا کرتے ہیں (جیسا ہمیشہ سچائی ہی لیتے ہیں پھر جیسا یہ حضرت علیؓ کرتے دیا ہی ان خبر اڑانے والوں کو کرنا چاہئے تھا، ان کو دخل دینے کی کیا ضرورت ہوئی، اور نہ دخل دیتے تو کونسا کام انکے رہا تھا؟ آگے احکام مذکورہ سنائے کے بعد جو سترائے مضمون مصالح دنیویہ و آخریہ ہیں بطور منت کے مسلمانوں کو ارشاد ہے) اور اگر تم لوگوں پر خدا تعالیٰ کا (یہ خاص) فضل اور رحمت رکھو کہ تم کو قرآن دیا اپنا پیغمبر بھیجا یہ اگر نہ ہوتا تو تم سب کے سب (ضرر دمیوی و آخری) خست یار کر کے (شیطان کے پیرو) ہو جاتے بجز تھوڑے سے آدمیوں کے (جو بدولت عقلی سلیم خدا داد کے کہ وہ بھی ایک خاص فضل و رحمت ہے اس سے محفوظ رہتے در نہ زیادہ تباہی میں پڑتے، پس تم کو ایسے پیغمبر اور ایسے قرآن کو جنکی معرفت ایسے مصالح کے احکام آتے ہیں بر خلاف مذکورہ منافقین کے بہت غنیمت سمجھنا چاہئے، اور پوری اطاعت کرنا چاہئے)۔

معارف و مسائل

شان نزول ابن عباس، ضحاک اور ابو معاذ رضی اللہ عنہم کے نزدیک یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی اور حضرت حسنؓ اور دوسرے اکثر حضرات کے نزدیک یہ آیت ضعیف اور کمزور مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے (روح المعانی)

علامہ ابن کثیرؒ نے اس آیت سے متعلق واقعات نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ اس آیت کے شان نزول میں حضرت عمر بن خطابؓ کی حدیث کو ذکر کرنا چاہئے، وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دیدی ہے تو وہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف آئے جب دروازہ پر پہنچے تو آپؐ نے سنا کہ مسجد کے اندر لوگوں میں بھی یہی ذکر ہو رہا ہے یہ دیکھ کر آپؐ نے کہا کہ اس خبر کی تحقیق کرنی چاہئے، چنانچہ آپؐ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ کیا آپؐ نے اپنی بیویوں کو طلاق دیدی ہے؟

آپ نے فرمایا کہ نہیں، حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ یہ تحقیق کرنے کے بعد میں مسجد کی طرف واپس آیا اور دروازہ پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی، جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں غلط ہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

وَلَا تَجْعَلُوا حُكْمًا مِّنْهُم مَّا يَكُنِ لَّكُم بآيَاتِهِ حُكْمٌ لَّا تَعْلَمُونَ (تفسیر کشمیری)

یہ تحقیق باتوں کا اڑانا اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر نئی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان گناہ اور بڑا فتنہ ہے۔
 میں فرمایا: لَعْنُ الْكَافِرِينَ بِأَنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ مَا يَكُنِ لَّكُم بآيَاتِهِ حُكْمٌ لَّا تَعْلَمُونَ، یعنی کس انسان کے جھوٹا ہونے کے لئے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ ہر نئی سنائی بات بغیر تحقیق کے بیان کر دے۔

ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا: مَنْ حَدَّثَ بِحَدِيثٍ يُّبَيِّنُ دَهْرًا يُّبَيِّنُ آتَهُ كَذِبًا فَمَنْ أَخَذَ أَكْثَرُ بَيِّنٍ. "میں جو آدمی کوئی ایسی بات بیان کرے جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹی ہے تو دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا وہ بھی ہے۔" (تفسیر ابن کثیر)

اولا الامر کون لوگ ہیں؟ | تَلَوْرَدُ ذَا إِلَى الرَّسُولِ وَآلِيهِ الْأَوَّلِينَ مِنْهُمْ لَعْنَةُ

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ طَوْلَهُ مِنْهُمْ الْخِاسْتِنَابُ، اصل میں کنوئیں کی تہ سے پانی نکالنے کو کہتے ہیں، کنواں نکودے میں جو پانی پہلی مرتبہ نکلتا ہے اس کو ماہِ مستنبط کہتے ہیں، مگر یہاں مراد یہ ہے کہ کسی بات کی تہ تک پہنچ کر اس کی صحیح حقیقت معلوم کرنا (قریبی)

اولا الامر کی تعیین میں متعدد اقوال ہیں، حضرت حسن، قتادہ اور ابن ابی لیلیٰ رحمہم اللہ کے نزدیک علماء اور فقہاء مراد ہیں، حضرت سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ائمہ اور حکام مراد ہیں، ابو بکر حباصؓ ان دونوں اقوال کو نقل کر کے بعد فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ دونوں مراد ہیں، اس لئے کہ اولی الامر کا اطلاق ان سب پر ہوتا ہے، البتہ اس پر بعض لوگ یہ شبہ کرتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد فقہاء نہیں ہو سکتے، کیونکہ اولی الامر اپنے لفظی معنی کے اعتبار سے وہ لوگ ہیں جن کا حکم چلنا ہو، اور ظاہر ہے کہ فقہاء کا یہ کام نہیں حقیقت یہ ہے کہ حکم چلنے کی دو صورتیں ہیں، ایک جبر و تشدد سے، وہ تو صرف اہل حکومت ہی کر سکتے ہیں، دوسری صورت اعتقاد و اعتماد کی وجہ سے حکم ماننے کی ہے، وہ حضرات فقہاء ہی کو حاصل ہے، جس کا مشاہدہ عام مسلمانوں کے حالات سے ہر دور میں ہوتا رہا ہے، کہ دین کے معاملات میں عام مسلمان اپنے اختیار سے علماء ہی کے حکم کو واجب العمل قرار دیتے ہیں، اور از روئے شرع ان پر ان کے احکام کی اطاعت واجب بھی ہے، لہذا اس وجہ سے ان پر بھی اولوا الامر کا اطلاق صحیح ہے (احکام القرآن للجبصا)

اس بحث کی مزید تفصیل آیت: أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَآوَلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت بھی گزر چکی ہے۔

مسائل جدید میں قیاس اجتہاد کا نام اس آیت سے معلوم ہوا کہ جن مسائل میں کوئی نص نہ ہو ان کے لئے تقلیدائے کا ثبوت ہے۔
 کے احکام اجتہاد و قیاس کے اصول پر قرآنی حیثیت سے نکالے جاتے ہیں، کیونکہ اس آیت میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ مسائل جدیدہ کے حل میں اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو ان کی جانب رجوع کرو، اور اگر وہ موجود نہ ہوں تو علماء اور فقہاء کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ احکام کو مستنبط کرنے کی صلاحیت تائید رکھتے ہیں۔
 اس بیان سے چند امور مستفاد ہوتے ہیں:

ایک یہ کہ فقہاء اور علماء کی جانب عدم نص کی صورت میں رجوع کیا جائے گا۔
 دوسرے یہ کہ احکام اللہ کی دو قسمیں ہیں، بعض وہ ہیں جو مخصوص اور صریح ہیں۔
 اور بعض وہ ہیں جو غیر صریح اور مبہم ہیں، جن کو آیات کی گہرائیوں میں اللہ تعالیٰ نے ودیعت کر رکھا ہے۔

تیسرے یہ کہ علماء کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ایسے معانی کو اجتہاد اور قیاس کے ذریعے استنباط کریں۔

چوتھے یہ کہ عوام کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان مسائل میں علماء کی تقلید کریں۔
 (احکام القرآن للجبصا)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لَعْنَةُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ طَوْلَهُ مِنْهُمْ، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دلائل کے ذریعے احکام کے استنباط کے مکلف تھے، اس لئے کہ پہلے آیت میں دو آدمیوں کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا، ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور دوسرے اولوا الامر کی طرف، اس کے بعد فرمایا لَعْنَةُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ طَوْلَهُ اور یہ حکم عام ہے جس میں مذکورہ فریقین میں سے کسی کی تفہیم نہیں ہے، لہذا اس سے ثابت ہوا کہ آپ کی ذات بھی استنباط احکام کی مکلف تھی (احکام القرآن للجبصا)

○ اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ اس آیت سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ دشمنوں سے امن اور خوف کے بارے میں تم غور و بخود خبریں نہ آؤ، بلکہ جو اہل علم اور ذی رائے ہیں ان کی طرف رجوع کرو، پھر وہ غور و فکر کے جوابات بتلائیں اس پر عمل کرو، ظاہر ہے کہ مسائل حوادث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

تو جواب یہ ہے کہ آیت وَاِذَا جَاؤُكُمْ هُمْ مِنْ اَلْمَدِيْنَةِ اَوْ اَنْفُوحٍ میں دشمن کا کوئی ذکر نہیں ہے، لہذا امن اور خوف عام ہے، جس طرح ان کا تعلق دشمن سے ہے، اسی طرح مسائل حوادث سے بھی ہے، کیونکہ جب کوئی جدید مسئلہ عامی کے سامنے آتا ہے جس کی حلت اور حرمت کے بارے میں کوئی نص نہیں ہے، تو وہ فکر میں پڑ جاتا ہے کہ کونسا پہلو اختیار کرے، دونوں صورتوں میں نفع، نقصان کا احتمال رہتا ہے، تو اس کا بہتر حل شریعت نے یہ نکالا کہ تم اہل استنباط کی طرف رجوع کرو، وہ جوابات بتلائیں اس پر عمل کرو۔

(احکام القرآن لاجتہاد ص ۱۸۷)

اجتہاد و استنباط غلبہ ظن کا نام ہے ۱۰ استنباط سے جو حکم فقہاء نکالیں گے اس کے بارے میں قطعی طور پر دیتا ہے علم یقینی کا نہیں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اللہ کے نزدیک قطعی طور پر یہی حق ہے، بلکہ اس حکم کے خطا ہونے کا بھی احتمال باقی رہتا ہے، ہاں اس کے صحیح ہونے کا ظن غالب حاصل ہو جاتا ہے، جو عمل کے لئے کافی ہے۔ (احکام القرآن لاجتہاد ص ۱۸۷ تفسیر کبیری)

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لَا تُكَلِّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ

سو تو لڑ اللہ کی راہ میں تو ذمہ دار نہیں مگر اپنی جان کا اور تاکہ کر

الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بِاَسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاَللّٰهُ

مسلمانوں کو قریب ہے کہ اللہ بند کر دے لڑائی کا سرور کی اور اللہ

اَشَدُّ بِاَسَا وَاَشَدُّ تَنْكِيلًا ۝۱۱

بہت سخت، لڑائی میں اور بہت سخت ہے پڑائے والا

خلاصہ تفسیر

(جب جہاد کی ضرورت معلوم ہوئی) پس آپ (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کی راہ میں (کفار سے) قتال کیجئے اور اگر فرضاً کوئی آپ کے ساتھ نہ ہو تو کچھ فکر نہ کیجئے کیونکہ آپ کو بجز آپ کے ذاتی فعل کے (دوسرے شخص کے فعل کا) کوئی حکم نہیں اور اس کے ساتھ (مسلمانوں کو) (صرف) ترغیب دیدیجئے (پھر اگر کوئی ساتھ نہ دے تو آپ بری اللہ میں انہیں باز پرس کی فکر کیجئے جس کی وجہ مذکور ہو چکی اور نہ ہمارے جانے کا غم کیجئے جس کی وجہ یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ سے امید ہے (اور یہ امید دلانا وعدہ ہے) کہ کافروں کے ذریعہ جنگ کو

روک دیں گے (اور ان کو مغلوب کر دیں گے) اور (گو یہ بڑے زوردار نظر آتے ہیں لیکن) اللہ تعالیٰ زور جنگ میں (ان سے بہا بچے شمار) زیادہ شدید (اور قوی) ہیں اور (مخالفت کو سخت سزا دیتے ہیں۔

معارف و مسائل

شان نزول جب غزوہ اُحد سوال میں ہو چکا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیقعدہ میں کفار کے وعدہ کے موافق بدر میں مقابلہ کے لئے جانا چاہا (جس کو نور حسین بدر صغریٰ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں) اس وقت بعض لوگوں نے تازہ زخمی ہونے کی وجہ سے اور بعض نے افواہی خبروں کی وجہ سے جانے میں کچھ تاہل کیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ اگر یہ کچھ مسلمان لڑائی سے ڈرتے ہیں تو اسے رسول تمہارا اپنی ذات سے جہاد کرنے میں توقف مت کرو اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، اس ہدایت کو پاتے ہی آپ شتر سوار ہویوں کے ساتھ بدر صغریٰ کو تشریف لے گئے، جس کا وعدہ ابوسفیان کے ساتھ غزوہ اُحد کے بعد ہوا تھا، حق تعالیٰ نے ابوسفیان اور کفار تشریش کے دل میں رعب اور خوف ڈال دیا، اور کوئی مقابلہ میں نہ آیا، اور وہ اپنے وعدے سے جھوٹے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد کے موافق کافروں کی لڑائی کو بند کر دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت سلامتی کے ساتھ واپس تشریف لے آئے۔ (قرطبی، منہجری)

قرآنی حکم کا حسن اسلوب فقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ۖ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ تنہا جہاد و قتال کے لئے تیار ہو جائیے، کوئی دوسرا آپ کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہو یا نہ ہو، مگر ساتھ ہی دوسرے جملہ میں یہ بھی ارشاد فرمادیا کہ دوسرے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے کا کام بھی چھوڑیں نہیں، ترغیب کے بعد بھی وہ تیار نہ ہوں تو آپ اپنا فرض ادا کر دیجئے، ان کے فعل کی آپ سے باز پرس نہ ہوگی۔

اس کے ساتھ تنہا جنگ کرنے میں جو خطرہ ہو سکتا تھا اس کے ازالہ کے لئے فرمایا کہ اس کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے، اور ان کو مرعوب و مغلوب کر دے، اور آپ کو تنہا ہی کامیاب کر دے، پھر اس کے بعد اس کا میاب ہونے پر دلیل بیان فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے جس کی قوت جنگ اور زور جنگ ان کافروں سے بدرجہا زیادہ ہے تو پھر کامیابی بھی یقیناً آپ ہی کی ہے، پھر اسی

شدتِ باس کے ساتھ اپنی سزا کی شدت بھی بیان فرمائی، یہ سزا خواہ قیامت میں ہو جیسا کہ ظاہر ہے، یا دنیا میں ہو جیسا کہ بعض نے کہا، بہر حال جس طرح جنگ کرنے میں ہماری قوت و طاقت بڑھی ہوئی ہے اسی طرح سزا دینے میں بھی ہماری سزا بہت سخت ہے۔

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ

جو کوئی سفارش کرے نیک بات میں اس کو بھی ملے گا اس میں سے ایک حصہ اور جو کوئی

يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ

سفارش کرنے بری بات میں اس پر بھی ہے ایک بوجھ اس میں سے اور اللہ ہے ہر چیز پر

كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ۝۹۰ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ

قدرت رکھنے والا، اور جب تم کو دعا دیوے کوئی تو تم بھی دعا دو اس سے

مِنْكُمْ أَوْ رُدُّوهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۝۹۱

بہتر یا وہی کو الٹ کر بٹک اللہ ہے ہر چیز کا حساب کرنے والا

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ لِيَجْمَعَ كُمُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا تُبَدِّلُ

اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں بیشک تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن اس میں

فِيهِ ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ۝۹۲

کوہوشہ نہیں اور اللہ سے بھی بات کس کی بات۔

خلاصہ تفسیر

جو شخص اچھی سفارش کرے (یعنی جن کا طریق و مقصود دونوں مشروع ہوں) اس کو اس (سفارش) کی وجہ سے (ثواب کا) حصہ ملے گا اور جو شخص بری سفارش کرے (یعنی جس کا طریق و غرض غیر مشروع ہو) اس کو اس (سفارش) کی وجہ سے (گناہ کا) حصہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں وہ اپنی قدرت سے نیکی پر ثواب اور بدی پر عذاب دے سکتے ہیں، اور جب تم کو کوئی (مشروع طور پر) سلام کرے تو تم اس (سلام) سے اچھے الفاظ میں سلام کرو، (یعنی جواب دو) یا جواب میں (دیے ہی الفاظ کہہ دو) تو تم کو دونوں خیر دیئے جاتے ہیں، بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر (یعنی ہر عمل پر)

حساب لیں گے (یعنی ان کا قانون یہی ہے) اور یوں اپنے فضل سے محبت کر دیں وہ اور بتا ہے) اللہ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے قابل نہیں، وہ ضرور تم سب کو جمع کریں گے قیامت کے دن، اس میں کوئی مشابہ نہیں اور خدا تعالیٰ سے زیادہ کس کی بات بھی ہوگی (جب وہ خبر دے گا) یہ ہیں تو بالکل ٹھیک ہی ہے۔

معارف و مسائل

سفارش کی حقیقت اور اس کے احکام اور اقسام
مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً ۚ اس آیت میں شفاعت یعنی سفارش کو اچھی اور بری دونوں میں تقسیم فرما کر اس کی حقیقت کو بھی واضح کر دیا، اور یہ بھی بتلادیا کہ نہ ہر سفارش بری ہے اور نہ ہر سفارش اچھی، ساتھ ہی یہ بھی بتلادیا کہ اچھی سفارش کرنے والے کو ثواب کا حصہ ملے گا، اور بری سفارش کرنے والے کو عذاب کا، آیت میں اچھی سفارش کے ساتھ نصیب کا لفظ آیا ہے اور بری سفارش کے ساتھ کِفْل کا، اور لغت میں دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، یعنی کسی چیز کا ایک حصہ، لیکن عرب عام میں لفظ نصیب اچھے حصہ کے لئے بولا جاتا ہے، اور لفظ کِفْل اکثر برے حصہ کے لئے استعمال کرتے ہیں، اگرچہ کہیں کہیں اچھے حصہ کے لئے بھی لفظ کِفْل استعمال ہوا ہے، جیسے قرآن کریم میں کِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهِ ارشاد ہے۔

شفاعت کے لفظی معنی ملنے یا ملانے کے ہیں، اسی وجہ سے لفظ شفعہ عربی زبان میں جوڑے کے معنی میں آتا ہے، اور اس کے بالمقابل لفظ وتر بمعنی طاق استعمال کیا جاتا ہے، اس لئے شفاعت کے لفظی معنی یہ ہوئے کہ کسی کمزور طالب حق کے ساتھ اپنی قوت ملا کر اس کو قوی کر دیا جائے، یا بیکس ایکلے شخص کے ساتھ خود مل کر اس کو جوڑا بنا دیا جائے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جائز شفاعت و سفارش کے لئے ایک تو یہ شرط ہے کہ جس کی سفارش کی جائے اس کا مطالبہ حق اور جائز ہو، دوسرے یہ کہ وہ اپنے مطالبہ کو بوجہ کمزوری خود بڑے لوگوں تک نہیں پہنچا سکتا، آپ پہنچا دیں، اس سے معلوم ہوا کہ خلاف حق سفارش کرنا یا دوسروں کو اس کے قبول پر مجبور کرنا شفاعت سیئہ یعنی بری سفارش ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سفارش میں اپنے تعلق یا وجہ ہمت سے طریقہ دباؤ اور اجبار کا استعمال کیا جائے تو وہ بھی ظلم ہونے کی وجہ سے جائز نہیں، اسی لئے وہ بھی شفاعت سیئہ میں داخل ہے، اب خلاصہ مضمون آیت مذکورہ کا یہ ہو گیا کہ جو شخص کسی شخص کے جائز حق اور جائز کام کے لئے جائز طریقہ پر سفارش کرے تو اس کو ثواب کا حصہ ملے گا، اور اس طرح جو کسی

نا جائز کام کے لئے یا ناجائز طریقہ پر سفارش کرے گا اس کو عذاب کا حصہ ملے گا۔

حصہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص سے سفارش کی گئی ہے وہ جب اس مظلوم یا محروم کو کام کرنے تو جس طرح اس کام کرنے والے افسر کو ثواب ملے گا، اسی طرح سفارش کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔

اسی طرح کسی ناجائز کام کی سفارش کرنے والا بھی گنہگار ہوگا، اور یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ سفارش کرنے والے کا ثواب یا عذاب اس پر موقوف نہیں کہ اس کی سفارش موثر اور کامیاب بھی ہو بلکہ اس کو ہر حال اپنا حصہ ملے گا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اَلَّذِي عَلَيَّ الْخِيَرَةُ كَفَّاعِلِهِ (سورۃ البزار عن ابن مسعود و الطبرانی عنہ وعن سهل بن سعد ابحوالہ منظرہ میں) یعنی جو شخص کسی نیکی پر کسی کو آمادہ کرے اس کو بھی ایسا ہی ثواب ملتا ہے جیسا اس نیکی عمل کرنے والے کو ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرٍ
كَلِمَةٍ لَيْسَ اللَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَهُ
وَعَيْنِيهِ الرَّسُولُ مِنْ رُسُلِهِ اللَّهُ
(منظرہ میں)

”یعنی جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں ایک کلمہ سے بھی مدد کی تو وہ قیامت میں حق تعالیٰ کی بیٹی میں اس طرح لایا جائیگا کہ اس کی پیشانی پر یہ لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت محروم و مایوس ہے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح نیکی پر کسی کو آمادہ کرنا نیک عمل اور برابر کا ثواب رکھتا ہے اسی طرح بدی اور گناہ پر کسی کو آمادہ کرنا یا سہارا دینا بھی برابر کا گناہ ہے۔

آخر آیت میں ارشاد فرمایا: وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، لفظ مقیت کے معنی نشت کے اعتبار سے قادر و مقتدر کے بھی ہیں، اور حاضر و نگران کے بھی، اور روزی تقسیم کرنے والے کے بھی، اور اس جملہ میں تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، پہلے معنی کے اعتبار سے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عمل کرنے والے اور سفارش کر دینے والے کی جزاء یا سزا اس کے لئے دشوار نہیں۔

اور دوسرے معنی کے اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران و حاضر ہے اس کو سب معلوم ہے کہ کون کس نیت سے سفارش کر رہا ہے، محض وجہ اللہ کسی صحابی کی امداد کرنا مقصود ہے یا کوئی اپنی غرض بطور رشوت کے اس سے حاصل کرنا ہے۔

اور تیسرے معنی کے اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ رزق و روزی کی تقسیم کا تو اللہ تعالیٰ خود متکفل ہے، جتنا کسی کے لئے لکھ دیا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا، کسی کی سفارش کرنے سے وہ مجبور نہیں ہو جائے گا، بلکہ جسکو جتنی چاہے روزی عطا فرمائے گا، البتہ سفارش کرنے والے کو مفت میں ثواب مل جاتا ہے، کہ وہ ایک کمزور کی اعانت ہے۔

حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

كَانَ اللَّهُ فِي عَوْنِ عَبْدٍ مَا
دَامَ فِي عَوْنِ أَخِيهِ
”یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بند کی امداد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ اپنے کسی سلطان بھائی کی امداد میں لگا رہے۔“

اسی بنا پر صحیح بخاری کی ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

إِشْفَعُوا لِقَوْلِ جُرُودٍ يَقْضِي اللَّهُ
عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ
”یعنی تم سفارش کیا کرو تمہیں ثواب ملے گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعہ جو فیصلہ فرمائیں اس پر راضی رہو۔“

اس حدیث میں جہاں سفارش کا موجب ثواب ہونا بیان فرمایا ہے وہیں یہ بھی ہتلا کیا کہ سفارش کی حد یہی ہے کہ کمزور آدمی جو خود اپنی بات کسی بڑے تک پہنچانے اور اپنی حاجت صحیح طور پر بیان کرنے پر قادر نہ ہو، تم اس کی بات وہاں تک پہنچا دو، آگے وہ سفارش مان جائے یا نہ مان جائے، اور اس شخص کا مطلوبہ کام پورا ہو یا نہ ہو، اس میں آپ کا کوئی دخل نہ ہونا چاہیے اور اس کے خلاف ہونے کی صورت میں آپ پر کوئی ناگواری نہ ہونی چاہیے، حدیث کے آخری جملہ میں ویقضي الله على لسان نبيه ما شاء کا یہی مطلب ہے اور یہی وجہ ہے کہ شتران کریم کے الفاظ میں اس طرف اشارہ موجود ہے کہ سفارش کا ثواب یا عذاب اس پر موقوف نہیں کہ وہ سفارش کامیاب ہو، بلکہ اس ثواب و عذاب کا تعلق مطلق سفارش کر دینے سے ہے، آپ نے شفاعت حسنہ کر دی تو ثواب کے مستحق ہو گئے، اور شفاعت سیدہ کر دی تو عذاب کے مستوجب بن گئے، خواہ آپ کی سفارش پر عمل ہو یا نہ ہو۔

تفسیر بحر محیط اور بیان العشران وغیرہ میں مَنْ يَشْفَعُ بَيْنَ لَفْظٍ مِمَّا كُوسِبِيہ قرار دے کر اس کی طرف اشارہ بتلایا ہے، اور تفسیر منظرہ میں امام تفسیر مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ سفارش کرنے والے کو سفارش کا ثواب ملے گا، اگرچہ اس کی سفارش قبول نہ کی گئی ہو اور یہ بات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں، کسی دوسرے انسان کے پاس جو سفارش کی جائے، اس کا بھی یہی اصول ہونا چاہیے، کہ سفارش کر کے آدمی فایز

ہو جائے اس کے قبول کرنے پر مجبور نہ کرے، جیسا کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہؓ کی آزاد کردہ کنیز سے یہ سفارش فرمائی کہ اس نے جو اپنے شوہر مغیث سے طلاق حاصل کر لی ہے اور وہ اس کی محبت میں پریشان پھرتے ہیں دوبارہ انہی سے نکاح کر لے؛ بریرہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اگر یہ آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر اور اگر سفارش ہے تو میری طبیعت اس پر بالکل آمادہ نہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم نہیں سفارش ہی ہے، بریرہؓ جانتی تھیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خلافت اصول کوئی ناگواری نہ ہوگی، اس لئے صاف عرض کر دیا کہ تو پھر میں یہ سفارش قبول نہیں کرتی، آپؐ نے خوش دلی کے ساتھ ان کو ان کے حال پر رہنے دیا۔

یہ تھی حقیقت سفارش کی جو شرعاً باعث اجر و ثواب تھی، آج کل لوگوں نے جو اس کا کلیہ بگاڑا ہے وہ درحقیقت سفارش نہیں ہوئی، بلکہ تعلقات یا وجاہت کا اثر اور دباؤ ڈالنا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر ان کی سفارش نہ مانی جائے تو ناراض ہوتے ہیں، بلکہ دشمنی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ کسی ایسے شخص پر ایسا دباؤ ڈالنا کہ وہ ضمیر اور مرضی کے خلاف کرنے پر مجبور ہو جائے، اگر اہل و عیال میں داخل اور سخت گناہ ہے، اور ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی کے مال یا کسی کے حق پر زبردستی قبضہ کر لے، وہ شخص شرعاً اور قانوناً آزاد و خود مختار تھا، آپؐ نے اس کو مجبور کر کے اس کی آزادی سلب کر لی، اس کی مثال تو ایسی ہوگی کہ کسی محتاج کی حاجت پوری کرنے کے لئے کسی دوسرے کا مال چھپا کر اس کو دیدیا جائے۔

سفارش پر کچھ معاوضہ لینا جس سفارش پر کوئی معاوضہ لیا جائے وہ رشوت ہے، حدیث میں اس رشوت اور حرام ہے کہ سخت و حرام فرمایا ہے، اس میں ہر طرح کی رشوت داخل ہے خواہ وہ مالی ہو یا یہ کہ اس کا کام کرنے کے عوض اپنا کوئی کام اس سے لیا جائے۔

تفسیر کشاف وغیرہ میں ہے کہ شفاعت حسنہ وہ ہے جس کا منشأ کسی مسلمان کے حق کو پورا کرنا ہو، یا اس کو کوئی جائز نفع پہونچانا یا مضرت اور نقصان سے بچانا ہو، اور یہ سفارش کا کام بھی کسی دنیوی چوڑ توڑ کے لئے نہ ہو، بلکہ محض اللہ کے لئے کمزور کی رعایت مقصود ہو، اور اس سفارش پر کوئی رشوت مالی یا جانی نہ لی جائے، اور یہ سفارش کسی ناجائز کام میں بھی نہ ہو، نیز یہ سفارش کسی ایسے ثابت شدہ جرم کی معافی کے لئے نہ ہو جن کی سزا انصرآن میں عین و معتبر رہے۔

تفسیر بحر بیضاور منظر سی وغیرہ میں ہے کہ کسی مسلمان کی حاجت، ذاتی کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا بھی شفاعت حسنہ میں داخل ہے، اور دعا کرنے والے کو بھی جبر

ملتا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی مسلمان کے لئے کوئی دعا خیر کرتا ہے، فرشتہ کہتا ہے "وَلَا تَحْشَبْ" یعنی اللہ تعالیٰ تیری بھی حاجت پوری فرمائیں۔

سلام اور اسلام

وَلَا تَحْشَبْ بِشَيْءٍ قَدِ احْتَسَبَ مِنْهَا الْوَحْدُ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سلام اور اس کے جواب کے آداب بتلائے ہیں:

لفظ تحیہ کی تشریح اور تحیہ کے لفظی معنی میں کسی کو "تَحْيَاكَ اللّٰهُ" کہنا، یعنی اللہ تم کو زندہ رکھے اس کا تاریخی پہلو قبل از اسلام عرب کی عادت تھی کہ جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو "حیاک اللہ" یا "أَنْعَمَ اللّٰهُ بِكَ عَلَيْنَا" یا "أَنْعَمَ حَسْبًا" وغیرہ الفاظ سے سلام کیا کرتے تھے، اسلام نے اس طرز تحیہ کو بدل کر اَلْسَلَامُ عَلَیْکُمْ کہنے کا طریقہ جاری کیا، جس کے معنی ہیں "تم پر تکلیف اور بوجھ و مصیبت سے سلامت رہو"۔

ابن عربیؒ نے احکام العشرآن میں فرمایا کہ لفظ سلام اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، اور "السلام علیکم" کے معنی یہ ہیں کہ "اللّٰهُ رَزَقَکُمْ عَلَیْکُمْ" یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا محافظ ہے۔

اسلامی سلام تمام دوسری دنیا کی ہر مذہب قوم میں اس کا رواج ہے کہ جب آپس میں ملاقات اقوام کے سلام سے بہتر ہے کریں تو کوئی کلمہ آپس کی موائست اور اظہار محبت کے لئے کہیں لیکن موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلامی سلام جتنا جامع ہے کوئی دوسرا ایسا جامع نہیں، کیونکہ اس میں صرف اظہار محبت ہی نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ ادائے حق محبت بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ کو تمام آفات اور آلام سے سلامت رکھیں پھر دعا بھی عرب کے طرز پر صرف زندہ رہنے کی نہیں، بلکہ حیات طیبہ کی دعا ہے، یعنی تمام آفات اور آلام سے محفوظ رہنے کی، اسی کے ساتھ اس کا بھی اظہار ہے کہ ہم اور تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، ایک دوسرے کو کوئی نفع بغیر اس کے اذن کے نہیں پہونچا سکتا، اس معنی کے اعتبار سے یہ کلمہ ایک عبادت بھی ہے، اور اپنے بھائی مسلمان کو خدا تعالیٰ کی یاد دلانے کا ذریعہ بھی۔

اسی کے ساتھ اگر یہ دیکھا جائے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھی کو تمام آفات اور تکالیف سے محفوظ فرمادے تو اس کے ضمن میں وہ گویا یہ وعدہ بھی کر رہا ہے کہ تم میرے ہاتھ اور زبان سے مومن ہو، تمہاری جان، مال، آبرو

کامیں محافظ ہوں۔

ابن عربی نے احکام القرآن میں امام بن عیینہ کا یہ قول نقل کیا ہے:
 أَتَدْرِي مَا السَّلَامُ؟ يَقُولُ أَتَتْ
 آمِنْ يَتَنِي | "یعنی تم جانتے ہو کہ سلام کیا چیز ہے؟
 سلام کرنے والا یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے
 یامون رہو؟"

خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی تحیہ ایک عالمگیر جامعیت رکھتا ہے: (۱) اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر ہے (۲) تذکیر بھی (۳) اپنے بھائی مسلمان سے اظہار تعلق و محبت بھی (۴) اس کے لئے بہترین دعا بھی (۵) اور اس سے یہ معاہدہ بھی کہ میرے ہاتھ اور زبان سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی، جیسا کہ حدیث صحیح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد وارد ہے:

أَتُسَلِّمُ مِنْ سَلَامِ الْمُسْلِمِينَ | "یعنی مسلمان تو وہی ہے جس کے ہاتھ
 مِنْ لِسَانِهِ قَدِيدٌ | اور زبان سے شہسلمان محفوظ رہیں،
 (الحديث) | کسی کو تکلیف نہ پہنچے؟"

کاش مسلمان اس کلمہ کو عام لوگوں کی رسم کی طرح ادا نہ کرے، بلکہ اس کی حقیقت کو سمجھ کر خستیا کرے، تو شاید پوری قوم کی اصلاح کے لئے یہی کافی ہو جائے، یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے باہم سلام کو رواج دینے کی جڑی تاکبید فرمائی، اور اس کو فضائل الاعمال قرار دیا، اور اس کے فضائل و برکات اور اجر و ثواب بیان فرمائے، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

"تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک
 مومن نہ ہو، اور تمھارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں
 ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، میں تم کو ایسی چیز بتاتا ہوں کہ
 اگر تم اس پر عمل کرو تو تمھارے آپس میں محبت قائم ہو جائیگی،
 وہ یہ کہ آپس میں سلام کو عام کرو، یعنی ہر مسلمان کے لئے خواہ
 اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔"

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اسلام کے اعمال میں سب سے افضل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں

کو کھانا کھلا دو، اور سلام کو عام کرو خواہ تم اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو (صحیحین)
 مسند احمد، ترمذی، ابوداؤد نے حضرت ابوامامہؓ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں ابتداء کرے۔

مسند بزار اور معجم کبیر طبرانی میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے، اس لئے تم آپس میں سلام کو عام کرو، کیونکہ مسلمان آدمی جب کسی مجلس میں جاتا ہے اور ان کو سلام کرتا ہے تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک فضیلت کا ایک بلند مقام حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب کو سلام، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد دلائی، اگر مجلس والوں نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا تو ایسے لوگ اس کو جواب دیں گے جو اس مجلس والوں سے بہتر ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے۔

اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بڑا بخیل وہ آدمی ہے جو سلام میں بخل کرے (طبرانی، معجم کبیر عن ابی ہریرہؓ)
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کا صحابہ کرامؓ پر جو اثر ہوا اس کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اکثر بازار میں صرفت اس لئے جایا کرتے تھے کہ جو مسلمان ملے اس کو سلام کر کے عبادت کا ثواب حاصل کریں، کچھ خریدنا یا فروخت کرنا مقصود نہ ہوتا تھا، یہ روایت مؤطا امام مالک میں طفیل بن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔

قرآن مجید کی جو آیت اور پر ذکر کی گئی ہے اس میں ارشاد یہ ہے کہ جب تمھیں سلام کیا جائے تو اس کا جواب اس سے بہتر الفاظ میں دو، یا کم از کم ویسے ہی الفاظ کہو اس کی تشریح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس طرح فرمائی کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا "السلام علیک رسول اللہ" آپ نے جواب میں ایک کلمہ بڑھا کر فرمایا: "وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ" پھر ایک صاحب آئے اور انھوں نے سلام میں یہ الفاظ کہے: "السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ" آپ نے جواب میں ایک کلمہ بڑھا کر فرمایا: "وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبارکاتہ" پھر ایک صاحب آئے انھوں نے اپنے سلام ہی میں بڑھاکے بڑھا کر کہا "السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبارکاتہ" آپ نے جواب میں صرف ایک کلمہ "وعلیک" ارشاد فرمایا، ان کے دل میں شکایت پیدا ہوئی، اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ

آپ پر تشریح دینے کے لیے جو حضرات آئے آپ نے ان کے جواب میں کئی کلمات دعا کے ارشاد فرمائے، اور میں نے ان سب الفاظ سے سلام کیا تو آپ نے "وعلیکم" پر اکتفاء فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تم نے ہمارے لئے کوئی کلمہ چھوڑا ہی نہیں کہ ہم جواب میں اضافہ کرتے، تم نے سارے کلمات اپنے سلام ہی میں جمع کر دیئے، اس لئے ہم نے قرآنی تعلیم کے مطابق تمہارے سلام کا جواب بالمثل دینے پر اکتفاء کر لیا، اس روایت کو ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے مختلف اسانید کے ساتھ نقل کیا ہے۔

حدیث مذکور سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ سلام کا جواب اس سے لچھے الفاظ میں دینے کا جو حکم آیت مذکورہ میں آیا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ سلام کرنے والے کے الفاظ سے بڑھا کر جواب دیا جائے، مثلاً اس نے کہا "السلام علیکم" تو آپ جواب دیں "وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ" اور اس نے کہا "السلام علیکم ورحمۃ اللہ" تو آپ جواب دیں "بیس وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ"۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ کلمات کی زیادتی صرف تین کلمات تک مسنون ہے اس سے زیادہ کرنا مسنون نہیں، اور حکمت اس کی ظاہر ہے کہ سلام کا موقع مختصر کلام کرنے کا مقتضی ہے، اس میں اتنی زیادتی مناسب نہیں ہے جو کسی کام میں مغل یا سنے والے پر بھاری ہو جائے، اس لئے جب ایک صاحب نے اپنے ابتدائی سلام ہی میں تینوں کلمے جمع کر دیئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اور زیادتی سے احتراز فرمایا، اس کی مزید توضیح حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے اس طرح فرمائی کہ مذکورہ تینوں سے زیادہ کہنے والے کو یہ کہہ کر روک دیا کہ: "إِنَّ السَّلَامَ قَدْ انْتَهَى (تو آگے نہ بڑھو) (منظری عن ابیہوی) یعنی سلام لفظ برکت پر ختم ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ کرنا مسنون نہیں ہے (دوسرے مسئلہ عن ابن کثیر)۔

تیسری بات حدیث مذکور سے یہ معلوم ہوئی کہ سلام میں تین کلمے کہنے والے کے جواب میں اگر صرف ایک کلمہ ہی کہہ دیا جائے تو وہ بھی ادارہ بالمثل کے حکم میں حکم قرآنی آؤر دُھکا کی تعمیل کے لئے کافی ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کلمہ پر اکتفاء فرمایا ہے (تفسیر مظہری)۔

مضمون آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب کسی مسلمان کو سلام کیا جائے تو اس کے ذمہ جواب دینا تو واجب ہے، اگر بغیر کسی عذر شرعی کے جواب نہ دیا تو گناہ گار ہوگا، البتہ جواب دینے میں دو باتوں کا ہتھیار ہے، ایک یہ کہ جن الفاظ سے سلام کیا گیا ہے ان سے

بہتر الفاظ میں جواب دیا جائے، دوسرے یہ کہ بعینہ انہی الفاظ سے جواب دیدیا جائے۔ اس آیت میں سلام کا جواب دینے کو تو لازم واجب صراحت بتلادیا گیا ہے، لیکن ابتداء سلام کرنے کا کیا درجہ ہے، اس کا بیان صراحت نہیں ہے، مگر لَوْ اُحْبَبْتُ لَکُمْ اس کے حکم کی طرف بھی اشارہ موجود ہے، کیونکہ اس لفظ کو بصیغہ مجہول بغیر تعیین فاعل ذکر کرنے میں استعمال ہو سکتا ہے کہ سلام ایسی چیز ہے جو عادتاً سب ہی مسلمان کرتے ہیں۔

مسند احمد، ترمذی، ابوداؤد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب وہ شخص ہے جو سلام کی ابتداء کرے۔

اور سلام کی تاکید اور فضائل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ابھی آپؐ سن چکے ہیں، ان سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء سلام کرنا بھی سنت مؤکدہ سے کم نہیں تفسیر بحر محیط میں ہے کہ ابتدائی سلام تو اکثر علماء کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، اور حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا السَّلَامُ تَطَوُّعٌ وَالرَّوْضَةُ فَرِيضَةٌ، یعنی ابتداء سلام کرنے میں تو خیر تیار ہے لیکن سلام کا جواب دینا فرض ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم شرعی کی مزید تشریح کے طور پر سلام اور جواب سلام کے متعلق اور بھی کچھ تفصیلات بیان فرمائی ہیں، وہ بھی مختصر طور پر ملاحظہ فرمائیے صحیحین کی حدیث میں ہے کہ جو شخص سواری پر ہو اس کو چاہئے کہ پیادہ چلنے والے کو خود سلام کرے، اور جو چل رہا ہو وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور جو لوگ تعداد میں قلیل ہوں کسی بڑی جماعت پر گزریں تو ان کو چاہئے کہ سلام کی ابتداء کریں۔

ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں جائے تو اپنے گھر والوں کو سلام کرنا چاہئے کہ اس سے اس کے لئے بھی برکت ہوگی، اور اس کے گھر والوں کیلئے بھی ابوداؤد کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان سے بار بار ملاقات ہو تو ہر مرتبہ سلام کرنا چاہئے، اور جس طرح اول ملاقات کے وقت سلام کرنا مسنون ہے اسی طرح رخصت کے وقت بھی سلام کرنا مسنون اور ثواب ہے، ترمذی، ابوداؤد میں یہ حکم برداشت قتادہ و ابوہریرہ رضی اللہ عنہما نقل کیا ہے۔

اور یہ حکم جواب بھی بیان کیا گیا ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، اس سے چند حالات مستثنیٰ ہیں، جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اگر کوئی اس کو سلام کرے تو جواب دینا واجب نہیں بلکہ مفسد نماز ہے، اسی طرح جو شخص خطبہ دے رہا ہے یا قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہے، یا اذان یا اقامت کہہ رہا ہے، یا دینی کتابوں کا درس دے رہا ہے

یا انسانی ضروریات استیجار وغیرہ میں مشغول ہے اس کو اس حالت میں سلام کرنا بھی جائز نہیں اور اس کے ذمہ جواب دینا بھی واجب نہیں۔

اختتام مضمون پر فرمایا: اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ حَكِيْمًا یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں، جن میں انسان اور اسلامی حقوق مثل سلام اور جواب سلام کے سب امور داخل ہیں، ان کا بھی اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔

پھر فرمایا: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ لَا رَيْبَ فِيْهِ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کو معبود جانو اور جو کام کر اس کی عبارت کی نیت کرو، وہ تم کو قیامت کے روز جمع فرمائیں گے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس روز سب کے بدلے عنایت فرمائیں گے، قیامت کا وعدہ اور جزاء و سزا کی خبر سب ہی ہے: وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا کیونکہ اللہ کی دی ہوئی خبر ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے!

فَمَا لَكُمْ فِي السُّفٰٓتِيْنَ فَتٰتِيْنَ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا

بہر تم کو کیا ہوا کہ منافقوں کے معاملہ میں دو فریق ہو رہے ہو اور اللہ نے ان کو اُلٹ دیا بسبب کِسْبُوْا اَمْ تَرٰۤیْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ طَوْفًا

ان کے اعمال کے کیا تم چاہتے ہو کہ راہ پر لاؤ جس کو گمراہ کیا اللہ نے اور جس کو گمراہ

يُضِلُّ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيْلًا ۝۸ وَذُوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ

کرے اللہ ہرگز نہ پائے گا تو اس کے لئے کوئی راہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ

كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَاءَ

جیسے وہ کافر ہوئے تو پھر تم سب برابر ہو جاؤ سو تم ان میں سے کس کو دوست مت بناؤ

حَتّٰی يٰۤهٰجِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنْ تَوَلَّوْا فَاْخَذُوْهُمْ

یہاں تک کہ وطن چھوڑ آؤ اللہ کی راہ میں پھر اگر اس کو قبول نہ کریں تو ان کو پکڑو

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وُجِدُوْهُمْ ثُمَّ هُمْ سَوَآءٌ وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ

اور مار ڈالو جہاں پاؤ، اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو

وَلِيًّا وَلَا نَصِيْرًا ۝۹ اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ

دوست اور نہ مددگار مگر وہ لوگ جو ملاپ رکھتے ہیں ایک قوم کے کہ تم میں

وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ اَوْ جَآءُكُمْ خَصِيْرَتٌ مِّمَّنْ دُوْرُهُمْ اَنْ

اور ان میں عہد ہے یا آئے ہیں تمہارے پاس کہ تم تک ہو گئے ہیں دل ان کے تمہاری

يَقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يَقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ ط وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَكُنْتُمْ

لڑائی سے اور اپنی قوم کی لڑائی سے بھی اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر زور

عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوْكُمْ اِنْ اَعَزَّ لَوْكُمْ فَلَمْ يَقَاتِلُوْكُمْ وَالْقَوٰ

دیدیتا تو ضرور لڑتے تم سے سو اگر یک سو رہیں وہ تم سے پھر تم سے نہ لڑیں اور پیش کریں

اِلَيْكُمْ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ۝۹

تم پر مسلح تو اللہ نے نہیں دی تم کو ان پر راہ

سَتَجِدُوْنَ الْاٰخِرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّآمَنُوْكُمْ وَيُآمِنُوْا

اب تم دیکھو گے ایک اور قوم کو جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے بھی اور اپنی

قَوْمَهُمْ ط كَمَا رَدُّوْا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكَسُوْا فِيْهَا ۝۱۰ اِنْ

قوم سے بھی جب کسی لڑائے جاتے ہیں وہ فساد کی طرٹ تو اس کی طرٹ ٹوٹ جاتیں پھر اگر

لَمْ يَعْزِلُوْكُمْ وَيَلْقَوْا اِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكْفُوْا اَيْدِيَهُمْ

وہ تم سے یک سو نہ رہیں اور نہ پیش کریں تم پر مسلح اور اپنے ہاتھ نہ روکیں،

فَاْخَذُوْهُمْ وَاَقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ ط وَاُولٰٓئِكَ

تو ان کو پکڑو اور مار ڈالو جہاں پاؤ اور ان پر

جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ۝۱۱

ہم نے تم کو دی ہے کھلی سند۔

خلاصہ تفسیر

تین مختلف گروہوں کا بیان اور ان کے احکام

پہلے فرقہ کا بیان | (جب تم ان مرتدین کی حالت دیکھ چکے) پھر تم کو کیا ہوا کہ ان منافقین کے باب میں تم (اختلاف رائے کر کے) دگر وہ ہو گئے (کہ ایک گروہ ان کو اب بھی مسلمان

کہتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو (ان کے علانیہ کفر کی طرف) اٹا پھیر دیا ان کے (بد) عمل کے سبب (وہ بد عمل ارتداد) دارالاسلام کو باوجود قدرت کے چھوڑ دینا ہے، جو کہ اس وقت مثل ترک اقرار بالاسلام کے علامت کفر کی تھی اور واقع میں تو وہ پہلے بھی مسلمان نہ ہوئے تھے، اور اسی وجہ سے ان کو منافق کہا، کیا تم لوگ (اسے وہ گروہ جن کو اس ترک دارالاسلام کا علامت کفر ہونا معلوم نہیں) اس کا ارادہ رکھتے ہو کہ ایسے لوگوں کو ہدایت کر دو جن کو اللہ تعالیٰ نے (جب کہ ان لوگوں نے گمراہی اختیار کی) گمراہی میں ڈال رکھا ہے (جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ عزم فعل کے وقت اس فعل کو پیدا کر دیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ غیر مؤمن گمراہ کو جو ہدایت یافتہ مؤمن کہتے ہو یہ تمھارے لئے جائز نہیں) اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دیں اس کے (مؤمن ہونے کے) لئے کوئی سبیل نہ پاؤ گے (پس ان لوگوں کو مؤمن نہ کہنا چاہئے اور بھلا وہ خود کیا مؤمن ہوں گے ان کے غلوئی الکفر کی تو یہ حالت ہے کہ) وہ اس تمنا میں ہیں کہ جیسے وہ کافر ہیں تم بھی (خدا نہ کرے) کافر بن جاؤ، جس میں تم اور وہ سب ایک طرح ہو جاؤ سو (ان کی جب یہ حالت ہے تو) ان میں سے کسی کو دوست مت بنانا (یعنی کسی کے ساتھ مسلمانوں کا سا برتاؤ مت کرنا، کیونکہ دوستی کے جواز کے لئے اسلام شرط ہے) جب تک وہ اللہ کی راہ میں (یعنی تعمیل اسلام کے لئے) ہجرت نہ کریں (کیونکہ اس وقت ہجرت کا وہ حکم تمھارے اقرار بالشارعین کا ہے، اور تعمیل اسلام کی قید اس لئے ہے کہ خالی دارالاسلام میں آنا کافی نہیں، یوں تو کفار اہل تجارت بھی آجاتے ہیں، بلکہ اسلامی حیثیت سے آویں، یعنی اسلام بھی ظاہر کریں، تاکہ جامع اقرار و ہجرت کے ہو جاویں، اور یہی قلبی تصدیق تو اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہو سکتا ہے، مسلمانوں کو اس کی تفتیش ضروری نہیں) اور اگر وہ (اسلام سے) اعراض کریں (اور کافر ہی رہیں) تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جس جگہ ان کو پاؤ (یہ پکڑنا یا قتل کے لئے ہے یا غلام بنانے کے لئے) اور نہ ان میں کسی کو دوست بناؤ اور نہ مددگار بناؤ (مطلب یہ کہ کسی حالت میں ان سے کوئی تعلق نہ رکھو، نہ امن میں دوستی نہ خوف میں استعانت بلکہ الگ تھلگ رہو)۔

دوسرے فرقہ کا بیان (مکران کفار میں) جو لوگ ایسے ہیں جو کہ (تمھارے ساتھ مصالحت رہنا چاہتے ہیں، جس کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ بواسطہ صلح ہو یعنی ایسے لوگوں سے جاملتے ہیں (یعنی ہم عہد ہو جاتے ہیں) کہ تمھارے اور ان کے درمیان عہد (صلح) ہے، اچھے بنو مدح، کہ ان سے صلح ہوئی تو ان کے ہم عہد بھی اس استثناء میں آگئے تو بنو مدح

بدرجہ ادنیٰ مستثنیٰ ہوئے) یا (دوسرا طریق یہ ہے کہ بلا واسطہ صلح ہو اس طرح سے کہ) خود تمھارے پاس اس حالت سے آویں کہ ان کا دل تمھارے ساتھ اور ذہن اپنی قوم کے ساتھ بھی لڑنے سے منع ہو (اس لئے نہ تو اپنی قوم کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں اور نہ تمھارے ساتھ ہو کر اپنی قوم سے لڑیں بلکہ ان سے بھی صلح رکھیں اور تم سے بھی، پس دونوں طریقوں میں جس طریق سے کوئی مصالحت رکھے وہ حکم مذکور پکڑنے اور قتل سے مستثنیٰ ہیں) اور (تم ان لوگوں کی درخواست صلح میں اللہ تعالیٰ کا احسان مانو کہ ان کے دل میں تمھاری ہیبت ڈال دی (وہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط (اور دلیہ) کر دیتا پھر وہ تم سے لڑنے لگتے) مگر خدا تعالیٰ نے تم کو اس پریشانی سے بچالیا) پھر اگر (صلح کر کے) وہ تم سے کنارہ کش رہیں (یعنی تم سے نہ لڑیں اور تم سے معاملہ سلامت دی کا رکھیں) ان سب الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ صلح سے رہیں، کسی لفظ تاکید کے لئے فرمادیتے) تو (اس حالت صلح میں) اللہ تعالیٰ نے تم کو ان پر (قتل یا قید وغیرہ کی) کوئی راہ نہیں دی (یعنی اجازت نہیں دی)۔

میسر فرقہ کا بیان (یعنی ایسے بھی تم کو ضرور ملیں گے (یعنی ان کی یہ حالت معلوم ہوگی) کہ (براہ دھوکہ) وہ یہ (بھی) چاہتے ہیں کہ تم سے بھی بے خطر ہو کر رہیں اور اپنی قوم سے بھی بے خطر ہو کر رہیں (اور ساتھ ہی اس کے) جب کہ ان کو (صریح مخالفین کی طرف سے) شرارت (و فساد) کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے (یعنی ان سے مسلمانوں سے لڑنے کے لئے کہا جاتا ہے) تو وہ (خود) اس (شرارت) میں جاگرتے ہیں (یعنی مسلمانوں سے لڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور وہ دھوکہ کی صلح توڑ دیتے ہیں) سو یہ لوگ اگر (صلح توڑ دیں اور) تم سے (یعنی تمھاری لڑائی سے) کنارہ کش نہ ہوں اور نہ تم سے سلامت رہیں (اور نہ اپنے ہاتھوں کو (تمھارے مقابلہ سے) روکیں) (سب کا مطلب مثل سابق کے ایک ہی ہے کہ صلح توڑ دیں) تو تم (بھی) ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں ان کو پاؤ اور ہم نے تم کو ان پر صاف حجت دی ہے (جس سے ان کا قتل کرنا ظاہر ہے، اور وہ حجت ان کا نقص ہمدردی

معارف و مسائل

مذکورہ آیات میں تین فرقوں کا بیان ہے جن کے متعلق دو حکم مذکور ہیں، واقعاً ان فرقوں کے مندرجہ روایات سے واضح ہوں گے۔
پہلی روایت: عبد بن حمید نے بخاری سے روایت کیا کہ بعض مشرکین مکہ سے مدینہ آئے، اور ظاہر کیا کہ ہم مسلمان اور مہاجر ہو کر آئے ہیں، پھر مرتد ہو گئے، اور

حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسباب تجارت لانے کا بہانہ کر کے پھر مکہ چل دیئے اور پھر نہ گئے، ان کے بارے میں مسلمانوں کی رائے مختلف ہوئی، بعض نے کہا یہ کافر ہیں، بعض نے کہا یہ مؤمن ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا کافر ہونا آیت **فَمَا لَكُمْ فِي الْأَلْفِيفِينَ فَرْتَوْنَ** میں بیان کر دیا اور ان کے قتل کا حکم دیا۔

حضرت حکیم الامتہ تمھانوی نے فرمایا کہ ان کا منافق کہنا باہر معنی ہے کہ جب اسلام کا دعویٰ کیا تھا جب بھی منافق تھے دل سے ایمان نہ لائے تھے، اور منافقین گو قتل نہ کئے جاتے تھے لیکن جب ہی تک کہ اپنا کفر چھپاتے تھے، اور ان لوگوں کا ارتداد ظاہر ہو گیا تھا اور جنھوں نے مسلمان کہا شاید تحسین ظن کی وجہ سے کہا ہو، اور ان کے دلائل ارتداد میں کچھ تاویل کر لی ہوگی، اور اس تاویل کی بنیاد رائے محض ہوگی، جس کی تائید دلیل شرعی سے نہ ہوگی اس لئے معتبر نہیں رکھی گئی۔

دوسری روایت: ابن ابی شیبہ نے حسن سے روایت کیا کہ ترقہ بن مالک طبری نے بعد واقعہ بدر واحد کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آکر درخواست کی کہ ہماری قوم بنی مدلجہ سے صلح کر لیجئے، آپ نے حضرت خالد کو تکمیل صلح کے لئے وہاں بھیج دیا، مضمون صلح یہ تھا:

”ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کی مدد نہ کریں گے، اور شریک مسلمان ہو جائیں گے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے، اور جو قومیں ہم سے متحد ہوں گی وہ بھی اس معاہدہ میں ہمارے شریک ہیں۔“

اس پر یہ آیت **وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ إِنَِّّي بَعِثْتُ الْخَلِيفَةَ** نازل ہوئی۔ تیسری روایت: حضرت ابن عباس سے روایت کیا گیا کہ آیت **سَتَجِدُنَ الْاَخْيَرِينَ** الخ میں جن کا ذکر ہے مراد ان سے قبیلہ اسد اور غطفان ہیں، کہ مدینہ میں آئے اور ظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے اور اپنی قوم سے کہتے کہ ہم تو بندہ اور عقبہ (بچپو) پر ایمان لائے ہیں، اور مسلمانوں سے کہتے کہ ہم تمھارے دین پر ہیں۔

اور خلیفہ نے ابن عباس سے یہی حالت بنی عبدالدار کی نقل کی ہے، پہلی اور دوسری روایت روح المعالی اور تیسری معالم میں ہے۔

حضرت تمھانوی نے فرمایا کہ اس تیسری روایت والوں کی حالت مثل پہلی روایت والوں کے ہوئی، کہ دلیل سے ان کا پہلے ہی سے مسلمان نہ ہونا ثابت ہو گیا، اسی لئے ان کا حکم مثل عام کفار کے ہے، یعنی مصالحت کی حالت میں ان سے قتال نہ کیا جائے

اور مصالحت نہ ہونے کی صورت میں قتال کیا جائے، چنانچہ پہلی روایت والوں کے باب میں دوسری آیت **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ وَجَهْتُمْ** اور تیسری آیت **إِلَّا الَّذِينَ يَبِيتُونَ** الخ میں مصالحت میں ان کا استثناء موجود ہے جن کی مصالحت کا ذکر دوسری روایت میں ہے، اور تاکید استثناء کے لئے پھر **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا** کی تصریح کر دی۔

اور تیسری روایت والوں کے باب میں چوتھی آیت یعنی **سَتَجِدُنَ الْاَخْيَرِينَ** الخ میں بیان فرمادیا کہ اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کش نہیں ہوتے بلکہ مقابلہ کرتے ہیں تو تم ان سے جہاد کرو، اس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اگر وہ صلح کریں تو ان سے قتال نہ کیا جائے۔ (بیان القرآن)

خلاصہ یہ کہ یہاں تین فرقوں کا ذکر فرمایا گیا:

- ۱۔ جو ہجرت کے شرط اسلام کے زمانہ میں باوجود قدرت کے ہجرت نہ کریں، ہا کرنے کے بعد دارالاسلام سے نکل کر دارالحرب میں چلے جائیں۔
- ۲۔ مسلمانوں سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ خود کر لیں، یا ایسا معاہدہ کرنے والوں سے معاہدہ کر لیں۔

- ۳۔ جو دفع الوقتی کی غرض سے صلح کر لیں، اور جب مسلمانوں کے خلاف جنگ کی دعوت دی جائے تو اس میں شریک ہو جائیں، اور اپنے عہد پر قائم نہ رہیں۔

پہلے فرقہ کا حکم عام کفار کی مانند ہے، دوسرا فرقہ قتل اور سبوتا دکھڑے مستثنیٰ ہے، تیسرا فرقہ اسی سزا کا مستحق ہے جس کا پہلا فرقہ تھا، ان آیتوں کے کل رد حکم مذکور ہیں، یعنی عدم صلح کے وقت قتال اور مصالحت کے وقت قتال نہ کرنا۔

ہجرت کی مختلف صورتیں اور احکام

قوله تعالى **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ وَجَهْتُمْ** الخ ابتداء اسلام میں ہجرت دارالکفر سے تمام مسلمانوں پر فرض تھی، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کا سا برتاؤ کرنے سے منع کیا ہے جو اس فرض کے نازک ہوں، پھر جب مکہ فتح ہوا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، **لَا يَهْجُرُونَ بَعْدَ الْفَتْحِ** رواہ البخاری، یعنی جب مکہ فتح ہو کر دارالاسلام بن گیا تو اب وہاں سے ہجرت فرض نہ رہی یہ اس زمانہ کا حکم ہے جبکہ ہجرت شرط ایمان تھی اس آدمی کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا جو باوجود

عہد ہجرت سے متعلق بحث کے لئے تفسیر آیت نمبر ۱ سورۃ نساء دیکھیے۔

قدرت کے ہجرت نہ کرے، لیکن بعد میں یہ حکم نسخ ہو گیا، اب یہ صورت باقی نہیں رہی۔
ہجرت کی دوسری صورت یہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گی جس کے بارے میں حدیث
میں آنا ہے لَا تُقْلِبُ الْهَجْرَةَ حَتَّى تَقْلِبَ التَّوْبَةَ۔ یعنی ہجرت اس وقت تک باقی رہے گی
جب تک توبہ کی قبولیت کا وقت باقی رہے: (صحیح بخاری)

علاء بن عیینہ شارح بخاری نے اس ہجرت کے متعلق لکھا ہے: أَنَّ التَّوْبَةَ بِالْهَجْرَةِ
الْبَاقِيَةِ هِيَ هَجْرَةُ التَّيَنُّاتِ، یعنی اس ہجرت سے مراد گناہوں کا ترک کرنا ہے؛ جیسا کہ
ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: أَلْتَمْتُمْ أَجْرًا مِنْ هَجْرَةِ
مَا تَمَنَّى اللَّهُ عَنْهُ؟ یعنی یہاں جس روئے جو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے جن کو
اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے: (بحوالہ مرقاة جلد اول)

مذکورہ بحث سے معلوم ہوا کہ اصطلاح میں ہجرت کا اطلاق دو معنی پر ہوتا ہے:
(۱) دین کے لئے ترک وطن کرنا، جیسا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنا وطن کہہ ترک
کر کے مدینہ اور حبشہ تشریف لے گئے۔ (۲) گناہوں کا چھوڑنا۔

وَلَا تَنْجِدُوا أَيْمَانَكُمْ وَلِيًّا وَلَا قَيْدًا وَلَا ضَرْبًا اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار سے طلب
نصرت حرام ہے، چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ کفار کے خلاف انصاف نے جب یہودی
سے مدد طلب کرنے کی اجازت آپ سے چاہی تو آپ نے فرمایا: أَلْجَيْتُ لَهَا حَاجَةً لَنَا
بِهِمْ؟ یعنی یہ نجیب قوم ہے اس کی ہمیں کوئی حاجت نہیں: (منظری جلد ۲)

فَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ

اور مسلمان کا کام نہیں کہ قتل کرے مسلمان کو مگر غلطی سے اور جو قتل کرے مسلمان کو غلطی سے تو آزاد کرے

رَقَبَةً مُؤْمِنَةً وَدِيَّةً مُسْلِمَةً إِلَى أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا

مردن ایک مسلمان کی اور عورتوں بہا پہنچائے اس کے عمر والوں کو مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں،

فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَلَىٰ ذَلِكُمْ وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

پھر اگر مقتول تھا ایسی قوم میں سے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور خود مسلمان تھا تو آزاد کرے

مُؤْمِنَةً وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ

ایک مسلمان کی اور اگر وہ تمہاری قوم میں سے کہ تم میں اور ان میں عہد ہے،

فَلِيَّهِ مُسْلِمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

تو عورت بہا پہنچائے اس کے عمر والوں کو اور آزاد کرے

مردن ایک مسلمان کی

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قِصْيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ زُتُوبَةً مِّنَ

پھر جسکو میسر نہ ہو تو روزے رکھے دو پہلے کے برابر عہدہ بخشنائے کو

اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا

اللہ سے اور اللہ جانتے والا حکمت والا ہے اور جو کوئی قتل کرے مسلمان کو جان کر

فَجَزَاءُ أَوْ كَفَّارَةٌ فِيمَا خَلَدَ فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ

تو اس کی سزا دوزخ ہے پڑا ہے گناہی میں اور اللہ کا اس پر غضب ہوا اور اس کو لعنت

وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۙ

کی اور اس کے واسطے تیار کیا بڑا عذاب

خلاصہ تفسیر

اور کسی مؤمن کی شان نہیں کہ وہ کسی مؤمن کو (ابتداءً) قتل کرے لیکن غلطی سے
(ہو جائے تو اور بات ہے) اور جو شخص کسی مؤمن کو غلطی سے قتل کرے تو اس پر رشتہ

ایک مسلمان غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا (واجب) ہے اور عورت بہا (بھی واجب) ہے جو اس

(مقتول) کے خاندان والوں کو (یعنی ان میں جو وارث ہیں بقدر حصص میراث) حوالہ کر دی

جائے (اور جس کے کوئی وارث نہ ہو تو بیت المال قائم مقام ورثہ کے ہے) مگر یہ کہ وہ

لوگ (اس خون بہا کو) معاف کر دیں (خواہ نکل یا بعض اتنی ہی معاف ہو جاوے گی)

اور اگر وہ (مقتول خطا) ایسی قوم سے ہو جو تمہارے مخالف ہیں (یعنی حربی ہیں اور انہی میں

کسی وجہ سے رہتا تھا) اور وہ شخص خود مؤمن ہے تو (صرف) ایک غلام یا لونڈی مسلمان کا

آزاد کرنا (پڑے گا، اور دیت اس لئے نہیں کہ اگر ورثہ اس مقتول کے مسلمان ہیں تب تو

وہ اسلامی حکومت کے ماتحت نہ ہونے کے باعث مستحق نہیں، اور اگر کافر ہیں تو اس

صورت میں دیت بیت المال کا حق ہوتی، اور دارالحرب کے دارالاسلام کے بیت المال

میں ترکہ لایا نہیں جاتا، اور اگر وہ (مقتول خطا) ایسی قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں

معاہدہ (صلح یا ذمہ کا) ہو (یعنی ذمی یا مصالح و مستامن ہو) تو عورت بہا (بھی واجب) ہے

جو اس (مقتول) کے خاندان والوں کو (یعنی ان میں جو وارث ہیں) حوالہ کر دی جاوے،

کیونکہ کافر کافر کا وارث ہوتا ہے، اور ایک غلام یا لونڈی مسلمان کا آزاد کرنا (پڑے گا)

پھر جن صورتوں میں غلام لونڈی کا آزاد کرنا واجب ہے (جن شخص کو غلام لونڈی) نہ ملے اور نہ اتنے دام ہوں کہ خرید سکے) تو اس کے ذمہ بجائے اس کو آزاد کرنے کے، متواتر (یعنی لگاتار) دو ماہ کے روزے ہیں یہ آزاد کرنا اور وہ نہ ہو سکے تو روزے رکھنا بطریق توبہ کے (ہے) جو اللہ کی طرف سے معسر ہوئی ہے (یعنی اس کا یہ طریقہ مشروع ہو رہا ہے) اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے حکمت والے ہیں اپنے علم و حکمت سے مصلحت کے مناسبت احکام معسر فرماتے ہیں، گو ہر جگہ حکمت بندہ کو معلوم نہ ہو (اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کر ڈالے تو اس کی (اصلی) سزا (تو) جہنم میں اس طرح رہنا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کو اس میں رہنا دیکھ لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ اصل سزا جاری نہ ہوگی، بلکہ ایمان کی برکت سے آخر نجات ہو جائے گی) اور اس پر (ایک معیار معین تک کے واسطے) اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے، اور اس کو اپنی رحمت (خاصہ) سے دور کریں گے اور اس کے لئے بڑی سزا (یعنی سزا) دوزخ کا سامان کریں گے۔

معارف و مسائل

ربط آیات اوپر سے قتل و قتال کا ذکر چلا آ رہا ہے، اور مکمل صورتیں ابتداء قتل کی آٹھ ہیں، کیونکہ مقتول چار حال سے خالی نہیں ہے، یا مؤمن ہے یا ذمی، یا مصالح و مستامن ہے یا حربی ہے، اور قتل دو طرح کا ہے یا عمدہ یا خطا، پس اس اعتبار سے محل صورتیں قتل کی آٹھ ہوں گی، اول مؤمن کا قتل عمدہ، دوم مؤمن کا قتل خطا، سوم ذمی کا قتل عمدہ، چہارم ذمی کا قتل خطا، پنجم مصالح کا قتل عمدہ، ششم مصالح کا قتل خطا، ہفتم حربی کا قتل عمدہ، ہشتم حربی کا قتل خطا۔

ان صورتوں میں بعض کا حکم تو اوپر معلوم ہو چکا، بعض کا آگے مذکور ہے، اور بعض کا حدیث میں موجود ہے، چنانچہ صورت اولیٰ کا حکم دنیوی یعنی وجوب قصاص سورۃ بقرہ میں مذکور ہے اور حکم اخروی آگے آیت وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَمُوتْ میں آتا ہے، اور صورت دوم کا بیان قول اللہ تعالیٰ وَمَنْ كَانَ يَمُوتْ مِنْكُمْ فَادْعُوهُمْ بِحَقِّهِمْ (القولہ) دَعُوْهُمْ بِحَقِّهِمْ میں آتا ہے، اور صورت سوم کا حکم حدیث دار قطن میں ہے کہ ذمی کے عوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان سے قصاص لیا (آخر جہد الزلیعی فی تخریج الہدایہ) صورت چہارم کا ذکر قول اللہ تعالیٰ وَانْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُّسْلِمًا وَابْنُ امْرَأَةٍ مُّسْلِمَةٍ فَيَقْتُلُوْهُ بِغَيْرِ ذَّلٰلٍ اَوْ اِسْتِغْنَاءٍ اَوْ اِسْتِغْنَاءٍ اَوْ اِسْتِغْنَاءٍ میں آتا ہے، صورت پنجم کا ذکر اوپر کے رکوع قول اللہ تعالیٰ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا میں آچکا ہے،

صورت ششم کا حکم صورت چہارم کے ساتھ ہی مذکور ہے، کیونکہ ميثاق عام ہے جو ذمی اور ذمی دونوں کو شامل ہے، پس ذمی دستامن دونوں آگئے، درختار کی کتاب الدیات کے شروع میں مستامن کی دیت کے وجوب کی تصحیح کی ہے، صورت ہفتم و ششم کا حکم خود چہارم کی مشروریت سے اوپر معلوم ہو چکا، کیونکہ چہارم میں اہل حرب قصداً مقتول ہوتے ہیں، اور خطا کا جائزہ جزا اولیٰ ثابت ہوگا۔ (بیان معسران)

قتل کی تین قسمیں اور پہلی قسم: عمدہ، جو خطا یا قصداً سے لیے آلہ کے ذریعہ سے واقع ان کا شرعی حکم ہو جو آہنی یا تفریق اجسزا میں آہنی آلہ کی طرح ہو، جیسے دھار والا بانس یا دھار والا پتھر وغیرہ۔

دوسری قسم: شبه عمدہ، جو قصداً تو ہو مگر لیے آلہ سے نہ ہو جس سے اجزاء میں تعسیر ہو سکتا ہو۔

تیسری قسم: خطا، یا تو قصد و ظن میں کہ دور سے آدمی کو شکاری جانور یا کافر حسرتی سمجھ کر نشانہ لگا دیا یا فعل میں کہ نشانہ تو جانور ہی کو لگا یا لیکن آدمی کو جا لگا، اس میں خطا سے مراد غیر عمدہ ہے، پس دوسری، تیسری دونوں قسمیں اس میں آگئیں، دونوں میں دیت بھی ہے، اور گناہ بھی ہے، مگر ان دونوں امر میں دونوں قسمیں متفاوت ہیں۔

دیت دوسری قسم کی تنواؤنٹ ہیں، چار قسم کے، یعنی ایک ایک قسم کے پچیس پچیس، اور دیت تیسری قسم کی تنواؤنٹ ہیں، پانچ قسم کے یعنی ایک ایک قسم کے ہیں ہیں، السبب اگر دیت میں نقد دیا جائے تو دونوں قسموں میں دس ہزار درہم شرعی یا ایک ہزار دینار شرعی ہیں، اور گناہ دوسری قسم میں زیادہ ہے بوجہ قصد کے، اور تیسری قسم میں کم صرف بے احتیاطی کا (کذا فی الہدایہ) چنانچہ تحریر رقبہ کا وجوب دینار لفظ توبہ بھی اس پر دال ہے، اور یہ حقیقت ان تینوں کی دنیا میں جاری ہونے والے احکام شرعیہ کے اعتبار سے ہے، اور گناہ کے اعتبار سے عمدہ وغیر عمدہ ہونا، اس کا مدار قلبی قصد و ارادہ پر ہے، جس پر عمدہ آئندہ کا مدار ہے، وہ خدا کو معلوم ہے، ممکن ہے کہ اس اعتبار سے قسم اول غیر عمدہ ہو جائے اور قسم ثانی عمدہ ہو جائے۔

مسئلہ: یہ معتد امر مذکور دیت کی جب ہے کہ مقتول مرد ہو اور اگر عورت ہو تو اس کی نصف ہے (کذا فی الہدایہ)

مسئلہ: دیت مسلم اور ذمی کی برابر ہے، قول رسول علیہ السلام دِیَّةُ کُلِّ ذِمِّیٍّ عَفْوَیٌّ عَفْوَیٌّ (کذا فی الہدایہ) اخرجہ ابو داؤد فی مراسیلہ۔

مسئلہ: کفارہ یعنی تحریرِ رقبہ یا روزے رکھنا خود قاتل کو ادا کرنا پڑتا ہے، اور دیت قاتل کے اہل نصرت پر ہر جن کو شرع کی اصطلاح میں عاقلہ کہتے ہیں (بیان القرآن) یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ قاتل کے جرم کا بوجہ اس کے اولیاء اور انصار پر کیوں ڈالا جاتا ہے کیونکہ وہ تو بے قصور ہیں اور اصل یہ ہے کہ اس میں قاتل کے اولیاء بھی قصور دار ہوتے ہیں، کہ انھوں نے اس کو اس قسم کی بے احتیاطی کرنے سے روکا نہیں، اور دیت کے خوف سے آئندہ وہ لوگ اس کی حفاظت میں کوتاہی نہ کریں گے۔

مسئلہ: کفارہ میں لونڈی غلام برابر ہیں، لفظ رقبہ عام ہے، البتہ ان کے عصا سالم ہونے چاہئیں۔

مسئلہ: دیت مقتول کی شرعی درجہ میں تقسیم ہوگی، اور جو اپنا حصہ معاف کرنے کا اس قدر معاف ہو جائے گی، اور اگر سب سے معاف کر دیا سب معاف ہو جائے گی۔

مسئلہ: جس مقتول کا کوئی وارث شرعی نہ ہو اس کی دیت بیت المال میں داخل ہوگی، کیونکہ دیت ترکہ ہے اور ترکہ کا یہی حکم ہے۔ (بیان القرآن)

مسئلہ: اہل میثاق (ذمتی یا مستامن) کے باب میں جو دیت واجب ہے ظاہر یہ ہے کہ اس وقت ہے جب اس ذمتی یا مستامن کے اہل موجود ہوں، اور اگر اس کے اہل نہ ہوں، یا وہ اہل مسلمان ہوں اور مسلمان کافر کا وارث ہو نہیں سکتا، اس لئے وہ بجائے نہ ہونے کے ہے، تو اگر وہ ذمتی ہے تو اس کی دیت بیت المال میں داخل کی جائے گی، کیونکہ ذمتی لا وارث کا ترکہ جس میں دیت داخل ہے، بیت المال میں آتا ہے، (کمافی الدر المنثور) ورنہ واجب نہ ہوگی (بیان القرآن)

مسئلہ: روزے میں اگر مرض وغیرہ کی وجہ سے تسلسل باقی نہ رہا ہو تو از سر نو رکھنے پڑیں گے، البتہ عورت کے حیض کی وجہ سے تسلسل ختم نہیں ہوگا۔

مسئلہ: اگر کسی عذر سے روزہ پر قدرت نہ ہو تو قدرت تک توبہ کیا کرے۔

مسئلہ: قتلِ عمد میں یہ کفارہ نہیں توبہ کرنا چاہئے۔
(بیان القرآن)

—————

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا

اے ایمان والو جب سفر کرو اللہ کی راہ میں تو تحقیق کر لیا کرو

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ كُنتَ مُؤْمِنًا

اور مت کہو اس شخص کو کہ جو تم سے سلام طلب کرے کہ تو مسلمان نہیں

تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ

تم چاہتے ہو اسباب دنیا کی زندگی کا سو اللہ کے ہاں بہت کمینیں

كَثِيرَةٌ ۚ كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

میں تم بھی تو ایسے ہی تھے اس سے پہلے پھر اللہ نے تم پر فضل کیا

فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٣﴾ لَا

سواب تحقیق کرو بیشک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے برابر

يَسْتَوِي الْقَعْدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ

نہیں بیٹھ رہنے والے مسلمان جن کو کوئی عذر نہیں،

وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

اور وہ مسلمان جو لڑنے والے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور جان سے،

فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

اللہ نے بڑھادیا لڑنے والوں کا اپنے مال اور جان سے

عَلَى الْقَعْدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكَذَٰلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ

بیٹھ رہنے والوں پر درجہ اور ہر ایک سے وعدہ کیا اللہ نے بھلائی کا اور زیادہ کیا

اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَعْدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٤﴾ ذَرَجَتْ

اللہ نے لڑنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں سے اجر عظیم میں جو کہ درجے ہیں

مِنْهُ وَمَغْفِرَةً ۖ وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٩٥﴾

اللہ کی طرف سے اور بخشش ہے اور مہربانی ہے اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان

—————

مسئلہ: کفارہ یعنی تحریرِ رقبہ یا روزے رکھنا خود قاتل کو ادا کرنا پڑتا ہے، اور دیت قاتل کے اہل نصرت پر ہر جن کو شرع کی اصطلاح میں عاقلہ کہتے ہیں (بیان القرآن) یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ قاتل کے جرم کا بوجہ اس کے اولیاء اور انصار پر کیوں ڈالا جاتا ہے کیونکہ وہ تو بے قصور ہیں | وجہ دراصل یہ ہے کہ اس میں قاتل کے اولیاء بھی قصور دار ہوتے ہیں، کہ انھوں نے اس کو اس قسم کی بے احتیاطی کرنے سے روکا نہیں، اور دیت کے خوف سے آئندہ وہ لوگ اس کی حفاظت میں کوتاہی نہ کریں گے۔

مسئلہ: کفارہ میں لونڈی غلام برابر ہیں، لفظ رقبہ عام ہے، البتہ ان کے عصا سالم ہونے چاہئیں۔

مسئلہ: دیت مقتول کی شرعی درجہ میں تقسیم ہوگی، اور جو اپنا حصہ معاف کرنے کا اس قدر معاف ہو جائے گی، اور اگر سب سے معاف کر دیا سب معاف ہو جائے گی۔

مسئلہ: جس مقتول کا کوئی وارث شرعی نہ ہو اس کی دیت بیت المال میں داخل ہوگی، کیونکہ دیت ترکہ ہے اور ترکہ کا یہی حکم ہے۔ (بیان القرآن)

مسئلہ: اہل میثاق (ذقی یا مستامن) کے باب میں جو دیت واجب ہے ظاہر یہ ہے کہ اس وقت ہے جب اس ذقی یا مستامن کے اہل موجود ہوں، اور اگر اس کے اہل نہ ہوں، یا وہ اہل مسلمان ہوں اور مسلمان کافر کا وارث ہو نہیں سکتا، اس لئے وہ بجائے نہ ہونے کے ہے، تو اگر وہ ذقی ہے تو اس کی دیت بیت المال میں داخل کی جائے گی، کیونکہ ذقی لا وارث کا ترکہ جس میں دیت داخل ہے، بیت المال میں آتا ہے، (کمافی الدر المنثور) ورنہ واجب نہ ہوگی (بیان القرآن)

مسئلہ: روزے میں اگر مرض وغیرہ کی وجہ سے تسلسل باقی نہ رہا ہو تو از سر نو رکھنے پڑیں گے، البتہ عورت کے حیض کی وجہ سے تسلسل ختم نہیں ہوگا۔

مسئلہ: اگر کسی عذر سے روزہ پر قدرت نہ ہو تو قدرت تک توبہ کیا کرے۔

مسئلہ: قتل عمد میں یہ کفارہ نہیں توبہ کرنا چاہئے۔
(بیان القرآن)

—————

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا

اے ایمان والو جب سفر کرو اللہ کی راہ میں تو تحقیق کر لیا کرو

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ كُنتَ مُؤْمِنًا

اور مت کہو اس شخص کو کہ جو تم سے سلام طلب کرے کہ تو مسلمان نہیں

تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ

تم چاہتے ہو اسباب دنیا کی زندگی کا سو اللہ کے ہاں بہت کمینیں

كَثِيرَةٌ ۖ كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

میں تم بھی تو ایسے ہی تھے اس سے پہلے پھر اللہ نے تم پر فضل کیا

فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٣﴾ لَا

سواب تحقیق کرو بیشک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے برابر

يَسْتَوِي الْقَعْدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ

نہیں بیٹھ رہنے والے مسلمان جن کو کوئی عذر نہیں،

وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

اور وہ مسلمان جو لڑنے والے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور جان سے،

فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

اللہ نے بڑھادیا لڑنے والوں کا اپنے مال اور جان سے

عَلَى الْقَعْدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكَذَٰلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ

بیٹھ رہنے والوں پر درجہ اور ہر ایک سے وعدہ کیا اللہ نے بھلائی کا اور زیادہ کیا

اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَعْدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٤﴾ كَرَجَتْ

اللہ نے لڑنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں سے اجر عظیم میں جو کہ درجے ہیں

مِنْهُ وَمَغْفِرَةً ۖ وَرَحْمَةً ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٩٥﴾

اللہ کی طرف سے اور بخشش ہے اور مہربانی ہے اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان

—————

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں (یعنی جہاد کے لئے) سفر کیا کرو تو ہر کام کو (قتل یا اور کچھ ہو) تحقیق کر کے کیا کرو اور ایسے شخص کو جو کہ تمہارے سامنے (علامات) اطاعت (کی) ظاہر کرے (جیسا کہ تمہارے ہونا یا مسلمانوں کے طرز پر سلام کرنا) یوں مت کہہ دیا کرو کہ تو (دل سے) مسلمان نہیں (محض اپنی جان بچانے کو جھوٹ موٹ اظہار اسلام کرتا ہے) اس طور پر کہ تم دنیوی زندگی کے سامان کی خواہش کرتے ہو، کیونکہ خدا کے پاس (یعنی انکے علم و قدرت میں) تمہارے لئے بہت غنیمت کے مال ہیں (جو تم گناہوں سے علیحدگی اور یاد دہانی کے) پہلے (ایک زمانہ میں) تم بھی ایسے ہی تھے کہ تمہارے اسلام کے قبول کا مدار صرف تمہارا دعویٰ و اظہار تھا) پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا کہ اس ظاہری اسلام پر اعتقاد کیا گیا اور باطنی جہاد پر موقوف نہ رکھا (سو ذرا غور تو) کرو بیشک اللہ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں (کہ بعد اس حکم کے کون اس پر عمل کرتا ہے کون نہیں کرتا تو اب میں) برابر نہیں وہ مسلمان جو بلا کسی عذر کے گھر میں بیٹھے رہیں (یعنی جہاد میں نہ جاویں) اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے (یعنی مالوں کو خرچ کر کے اور جانوں کو حاضر کر کے) جہاد کریں (بلکہ) اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا درجہ بہت زیادہ بنایا ہے جو اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں بہ نسبت گھر میں بیٹھے والوں کے اور دیوں بوجہ فرض عین نہ ہونے کے گناہ ان بیٹھے والوں پر بھی نہیں بلکہ بوجہ ایمان اور دوسرے فرائض عین کے بجالانے کے) سب سے (یعنی مجاہدین سے بھی قاعدین سے بھی) اللہ تعالیٰ نے اچھے گھر کا (یعنی جنت کا آخرت میں) وعدہ کر رکھا ہے اور (اور جو اجمالاً کہا گیا ہے کہ مجاہدین کا بڑا درجہ ہے اس کی تعیین یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ نے مجاہدین (مذکورین) کو بمقابلہ گھر میں بیٹھے والوں کے بڑا اجر عظیم دیا ہے، (وہ درجہ ہی اجر عظیم جس اجمال کی تفصیل فرماتے ہیں) یعنی (بوجہ اعمال کثیرہ کے جو مجاہد سے صادر ہوتے ہیں تو اس کے بہت سے درجے جو خدا کی طرف سے ملیں گے اور (گناہوں کی) مغفرت اور رحمت (یہ سب اجر عظیم کی تفصیل ہوئی) اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والے بڑے رحمت والے ہیں

—————

معارف و مسائل

رابط آیات | پچھلی آیات میں قبل مومن پر سخت وعید فرمائی ہے، آگے یہ فرماتے ہیں کہ احکام شرعیہ کے جاری ہونے میں مومن کے مومن ہونے کے لئے صرف ظاہری اسلام کافی ہے، جو شخص اسلام کا اظہار کرے اس کے قتل سے ہاتھ روکنا واجب ہے، اور محض شک و شبہ کی وجہ سے باطن کی تفتیش کرنا اور احکام اسلامیہ کے جاری کرنے میں اس کے یقینی ایمان کے ثبوت کا منتظر رہنا جائز نہیں، جیسا بعض صحابہ سے بعض عزرات میں اس قسم کی حسرت واقع ہوئی، کہ بعض لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، لیکن بعض حضرات صحابہؓ نے ان کی علامات اسلام کو کذب پر محمول کر کے قتل کر ڈالا، اور مقتول کا مال غنیمت میں لے لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا انسداد فرمایا، اور چونکہ اس وقت تک صحابہؓ کو یہ مسئلہ واضح طور پر معلوم نہ تھا اس لئے صرف ذہانت پر اکتفاء کیا، اور اس فعل پر ان کے لئے کوئی وعید نازل نہیں فرمائی (بیان القرآن)

مسلمان سمجھنے کے لئے | مذکورہ تین آیتوں میں سے پہلی آیت میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جو شخص علامات اسلام کافی ہیں اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرے تو کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ باطن کی تفتیش کرنا بغیر تحقیق کے اس کے قول کو نفاق پر محمول کرے، اس آیت کے نزول کا سبب کچھ ایسے واقعات ہیں جن میں بعض صحابہؓ کرامؓ سے اس بارہ میں حسرت پیش ہو گئی تھی۔

چنانچہ ترمذی اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منقول ہے کہ قبیلہ بنو سلیم کا ایک آدمی صحابہؓ کرامؓ کی ایک جماعت سے ملا جب کہ یہ حضرات جہاد کے لئے جا رہے تھے، یہ آدمی اپنی بکریاں چارہا تھا، اس نے حضرات صحابہؓ کو سلام کیا، جو عملاً اس چیسز کا اظہار تھا، کہ میں مسلمان ہوں، صحابہؓ کرامؓ نے سمجھا کہ اس وقت اس نے محض اپنی جان و مال بچانے کے لئے یہ فریب کیا ہے، کہ مسلمانوں کی طرح سلام کر کے ہم سے رنج نیکے، چنانچہ انھوں نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کی بکریوں کو مال غنیمت قرار دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو شخص آپ کو اسلامی طرز پر سلام کرے تو بغیر تحقیق کے یہ نہ سمجھو کہ اس نے فریب کی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا ہے، اور اس کے مال کو مال غنیمت سمجھ کر حاصل نہ کرو (ابن کثیر)

اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے ایک دوسری روایت ہے جسکو بخاری نے مختصراً اور بزرگ نے مفصلاً نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ مجاہدین کا بھیجا جن میں حضرت مقداد بن اسود بھی تھے، جب وہ موقع پر پہنچے تو سب لوگ بھاگ گئے، صرف ایک شخص رہ گیا، جس کے پاس بہت مال تھا، اس نے صحابہ کرامؓ کے سامنے کہا، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ، مگر حضرت مقدادؓ نے یہ سمجھ کر کہ دل سے نہیں کہا بلکہ محض جان و مال بچانے کے لئے کلمہ اسلام پڑھ رہا ہے اس کو قتل کر دیا، حاضرین میں سے ایک صحابیؓ نے کہا کہ آپ نے بڑا کیا، کہ ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جس نے لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ کی شہادت دی تھی، میں اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا تو اس واقعہ کا ضرور ذکر کر دوں گا، جب یہ لوگ مدینہ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا، آپ نے حضرت مقدادؓ کو بلا کر سخت توبیہ فرمائی، اور فرمایا کہ بروئے قیامت تمہارا کیا جواب ہوگا، جب کلمہ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ تمہارے مقابلہ میں دعویدار ہوگا اس واقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی، لَا تَقُولُوا لِمَنْ اَلْفَقِيَ اِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَنْتُمْ مَعَهُ يَوْمَئِذٍ مَّا مَذْكُورَہ آیت کے بارہ میں ان دو واقعات کے علاوہ دوسرے واقعات بھی منقول ہیں، لیکن محققین اہل تفسیر نے فرمایا کہ ان روایات میں تعارض نہیں ہو سکتا، کہ یہ چند واقعات مجوسی حیثیت سے نزل کا سبب ہوئے ہوں۔

آیت کے الفاظ میں اَلْفَقِيَ اِلَيْكُمْ السَّلَامَ ارشاد ہے، اس میں لفظ سلام سے اگر اصطلاحی سلام مراد لیا جائے تب تو پہلا واقعہ اس کے ساتھ زیادہ چسپاں ہے، اور اگر سلام کے لفظی معنی سلامت اور اطاعت کے لئے جائیں تو یہ سب واقعات اس میں برابر ہیں، اسی لئے اکثر حضرات نے "سلام" کا ترجمہ اس جگہ اطاعت کا کیا ہے۔

واقعہ تحقیق کے بغیر اس آیت کے پہلے جملہ میں ایک عام ہدایت ہے کہ مسلمان کوئی کام فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے بے تحقیق محض گمان پر نہ کریں، ارشاد ہے اِذَا احْتَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا، یعنی جب تم اللہ کی راہ میں سفر کیا کرو تو ہر کام تحقیق کے ساتھ کیا کرو، محض خیال اور گمان پر کام کرنے سے بسا اوقات غلطی ہو جاتی ہے، اس میں سفر کی قید بھی اس وجہ سے ذکر کی گئی کہ یہ واقعات سفر ہی میں پیش آئے، یا اس وجہ سے کہ شہادت عوامی سفر میں پیش آتے ہیں، اپنے شہریں ایک دوسرے کے حالات سے عموماً واقفیت ہوتی ہے، ورنہ اصل حکم عام ہے، سفر میں ہو یا حضر میں بغیر تحقیق کے کسی عمل پر اقدام جائز نہیں، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، "سوچ سمجھ کر

کام کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جلد یازسی شیطان کی طرف سے، (بحر محیط) دوسرے جملہ میں تَبَيَّنُوْا عَنِ الْحَيَوٰۃِ الدُّنْيَا میں اسی رنگ کی اصلاح ہے، جو اس غلبی پر اقدام کرنے کا باعث ہوا، یعنی دنیا کی دولت مال غنیمت حاصل ہونیکا خیال آگے یہ بھی بتلا دیا کہ تمہارے لئے اللہ تعالیٰ نے اموال غنیمت بہت سے مقرر اور ہفتہ کر رکھے ہیں، تم اموال کی فکر میں نہ پڑو، اس کے بعد ایک اور تبیہ فرمائی کہ ذرا اس پر بھی تو نظر ڈالو کہ پہلے تم میں بھی تو بہت سے حضرات ایسے ہی تھے کہ مکہ مکرمہ میں اپنے اسلام و ایمان کا اعلان نہیں کر سکتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا کہ کفار کے نرغہ سے نجات دیدی، تو اسلام کا اظہار کیا، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ شخص جو لشکر اسلام کو دیکھ کر کلمہ پڑھ رہا ہے وہ حقیقتہً پہلے سے اسلام کا معتقد ہو مگر کفار کے خوف سے اسلام کا اظہار نہیں کرنے پایا تھا، اس وقت اسلامی لشکر کو دیکھ کر اظہار کیا، یا کہ شروع میں جب تم نے کلمہ اسلام کو پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہا تو اس وقت تمہیں مسلمان قرار دینے کے لئے شریعت نے یہ قید نہیں لگائی تھی کہ تمہارا دلوں کو ٹٹولیں اور دل میں اسلام کا ثبوت ملے، تب تمہیں مسلمان قرار دیں، بلکہ صرف کلمہ اسلام پڑھ لینے کو تمہارے مسلمان قرار دینے کے لئے کافی سمجھا گیا تھا، اسی طرح اب جو تمہارے سامنے کلمہ پڑھتا ہے اس کو بھی مسلمان سمجھو۔

اہل قبلہ کو کافر نہ کہنے کا مطلب اس آیت کریمہ سے یہ اہم مسئلہ معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان بتلاتا ہو خواہ کلمہ پڑھ کر یا کسی اور اسلامی شعار کا اظہار کر کے مثلاً اذان، نماز وغیرہ میں شرکت کرے تو مسلمان پر لازم ہے کہ اس کو مسلمان سمجھیں اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا سامعہ معاملہ کریں، اس کا انتظار نہ کریں کہ وہ دل سے مسلمان ہوا ہے یا کسی مصلحت سے اسلام کا اظہار کیا ہے۔

نیز اس معاملہ میں اس کے اعمال پر بھی مدار نہ ہوگا، فرض کر لو کہ وہ نماز نہیں پڑھتا روزہ نہیں رکھتا اور ہر قسم کے گناہوں میں ملوث ہے، پھر بھی اس کو اسلام سے خارج کہنے کا یا اس کے ساتھ کافروں کا معاملہ کرنے کا کسی کو حق نہیں، اسی لئے امام اعظمؒ نے فرمایا لَا تُكْفِرُ اَهْلَ الْاِقْبَلَةِ بِذُنُوبِهِمْ، یعنی ہم اہل قبلہ کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہیں کہتے، بعض روایات حدیث میں بھی اس قسم کے الفاظ مذکور ہیں، کہ اہل قبلہ کو کافر نہ کہو، خواہ وہ کتنا ہی گنہگار بد عمل ہو۔

مگر یہاں ایک بات خاص طور پر سمجھنے اور یاد رکھنے کی ہے کہ قرآن و حدیث

سے یہ ثابت ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے اس کو کافر کہنا یا بھجنا جائز نہیں، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جب تک اس سے کسی ایسے قول و فعل کا صدور نہ ہو جو کفر کی یقینی علامت ہے اس وقت تک اس کے اقرار اسلام کو صحیح قرار دے کر اس کو مسلمان کہا جائے گا، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ کیا جائے، اس کی قلبی کیفیات اخلاص یا نفاق سے بحث کرنے کا کسی کو حق نہ ہوگا۔

لیکن جو شخص انہماک اسلام اور اقرار ایمان کے ساتھ ساتھ کچھ کلمات کفر بھی کہتا ہے، یا کسی بُت کو سجدہ کرتا ہے، یا اسلام کے کسی ایسے حکم کا انکار کرتا ہے جن کا اسلامی حکم ہونا قطعی اور بدیہی ہے، یا کافروں کے کسی مذہبی شعار کو اختیار کرتا ہے جیسے گلے میں زمار وغیرہ ڈالنا وغیرہ، وہ بلاشبہ اپنے اعمال کفریہ کے سبب کافر قرار دیا جائے گا۔ آیت مذکورہ میں لفظ **قَبِيْلًا** سے اس کی طعن اشارہ موجود ہے، ورنہ یہود و نصاریٰ تو سب ہی اپنے آپ کو مؤمن مسلمان کہتے تھے، اور مسیلہ کذاب جس کو باجماع صحابہ کافر قرار دے کر قتل کیا گیا وہ تو صرف کلمہ اسلام کا اقرار ہی نہیں بلکہ اسلامی شعار ترمیم اذان وغیرہ کا بھی پابند تھا، اپنی اذان میں **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کے ساتھ **أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللَّهِ** بھی کہلاتا تھا، مگر اس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو بھی نبی اور رسول صاحب دہی کہتا تھا، جو نصوص قرآن و سنت کا کھلا ہوا انکار تھا، اسی کی بناء پر اس کو مرتد قرار دیا گیا، اور اس کے خلاف باجماع صحابہ جہاد کیا گیا۔

خلاصہ مسئلہ کا یہ ہو گیا کہ ہر کلمہ گو اہل قبلہ کو مسلمان سمجھو اس کے باطن اور قلب میں کیا ہے؟ اس کی تغیش انسان کا کام نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کر دو، البتہ انہماک ایمان کے ساتھ خلاف ایمان کوئی بات سرزد ہو تو اس کو مرتد سمجھو، بشرطیکہ اس کا خلاف ایمان ہونا قطعی اور یقینی ہو، اور اس میں کوئی دوسرے احتمال یا تاویل کی راہ نہ ہو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ لفظ کلمہ گو "یا اہل قبلہ" یہ اصطلاحی الفاظ ہیں جن کا مصداق صرف وہ شخص ہے جو مدعی اسلام ہونے کے بعد کسی کافر سے نہ ہو۔

جہاد سے متعلقہ چند احکام | دوسری آیت یعنی **لَا يَسْتَوِي الْفَاسِقُ وَالْمُؤْمِنُ** میں چند احکام جہاد کو بیان کیا گیا ہے، کہ جو لوگ بغیر کسی معذوری کے شریک جہاد نہیں ہوتے وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو غیر مجاہدین پر درجہ میں فضیلت اور برتری

دی ہے، ساتھ ہی یہ بھی فرمادیا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں فرق یعنی مجاہدین و غیر مجاہدین کے ابھی جزا کا وعدہ کیا ہوا ہے، جنت و مغفرت دونوں کو حاصل ہوں گی، فرق درجات کا ہے گا۔

علماء تفسیر نے فرمایا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عام حالات میں جہاد فرض کفایہ ہے کہ بعض لوگ اس کو ادا کر لیں تو باقی مسلمان سبکدوش ہو جاتے ہیں، بشرطیکہ جو لوگ جہاد میں مشغول ہیں وہ اُس جہاد کے لئے کافی ہوں، اور اگر وہ کافی نہیں تو ان کے قرب و جوار کے مسلمانوں پر فرض عین ہو جائے گا کہ مجاہدین کی مدد کریں۔ **فرض کفایہ کی تعریف** | فرض کفایہ شریعت میں ایسے ہی فرائض کو کہا جاتا ہے جن کی ادائیگی ہر فرد مسلم پر ضروری نہیں بلکہ بعض کا کر لینا کافی ہے، اور عموماً قومی اور اجتماعی کام اسی درجہ میں ہیں، علوم دینیہ کی تعلیم و تبلیغ بھی ایسا ہی فرض ہے کچھ لوگ اس میں مشغول ہوں اور وہ کافی بھی ہوں تو دوسرے مسلمان اس فریضہ سے سبکدوش ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں کوئی بھی مشغول نہ ہو تو سب گنہگار ہوتے ہیں۔

نماز جنازہ اور تجہیز و تکفین بھی ایک قومی چیز ہے، کہ ایک بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا حق ادا کرتا ہے، اور اس کا حکم بھی یہی ہے، مساجد اور مدارس بنانا اور دوسرے فائدہ عامہ کے کام سرانجام دینا اسی حکم میں داخل ہیں، یعنی بعض مسلمان کر لیں تو باقی سبکدوش ہو جاتے ہیں۔

عام طور پر وہ احکام جو اجتماعی اور قومی ضرورتوں سے متعلق ہیں، ان کو شریعت اسلام نے فرض کفایہ ہی قرار دیا ہے تاکہ تقسیم عمل کے اصول پر تمام فرائض کی ادائیگی ہو سکے، کچھ لوگ جہاد کا کام انجام دیں، کچھ تعلیم و تبلیغ کا، کچھ دوسری اسلامی یا انسانی ضروریات مہیا کرنے کا۔

اس آیت میں **وَعَدَ اللَّهُ الْخَسَنَىٰ** فرما کر ان لوگوں کو بھی مطمئن فرمادیا ہے جو جہاد کے علاوہ دوسری دینی ضرورتوں میں مشغول ہیں، لیکن یہ حکم عام حالات میں ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا جہاد اسلام کے دشمنوں کی مدافعت کے لئے کافی ہو، اور اگر ان کا جہاد کافی نہ ہے ان کو مزید کمک کی ضرورت ہو تو اہل قرب و جوار کے مسلمانوں پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے وہ بھی کافی نہ ہو تو ان کے اُس پاس کے لوگوں پر فرض عین ہو جاتا ہے اور وہ بھی کافی نہ رہیں تو دوسرے مسلمانوں پر یہاں تک کہ مشرق و مغرب کے ہر مسلمان کا یہ فرض ہو جاتا ہے کہ اس میں شریک ہو۔

تیسری آیت میں بھی انہی درجاتِ فضیلت کا بیان ہے، جو مجاہدین کو دوسروں پر حاصل ہیں۔
مسئلہ ۱۔ لنگڑے، لٹھے، اندھے، بیمار اور دیگر معذور شرعی لوگوں پر جہاد و شریض نہیں ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُم الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ وَالْوَاقِعِ

وہ لوگ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے اس حالت میں کہ وہ بُرا کر رہے ہیں اپنا کہتے ہیں ان سے
کُنْتُمْ وَالْوَاكِنَا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ

فرشتے تم کو حال میں تھے وہ کہتے ہیں ہم تھے بے بس اس ملک میں کہتے ہیں فرشتے کیا نہ

كُنَّا أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ

تھی زمین اللہ کی کشادہ جو چلے جاتے وطن چھوڑ کر وہاں سو ایسوں کا

مَا أُولَٰئِكَ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝۱۰۱ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ

ٹھکانے دوزخ اور وہ بہت بُری جگہ پہنچے مگر جو ہیں بے بس

مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً

مردوں اور عورتوں اور بچوں میں سے جو نہیں کر سکتے کوئی تدبیر

وَلَا يَمْتَدُّونَ سَبِيلًا ۝۱۰۲ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ

اور نہ جانتے ہیں کہیں کا راستہ سو ایسوں کو امید ہے کہ اللہ معاف

عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفْوًا غَفُورًا ۝۱۰۳ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ

کرے اور اللہ ہے معاف کرنے والا اور جو کوئی وطن چھوڑے اللہ کی

اللَّهُ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَغَبًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۝۱۰۴ وَمَنْ

ناہ میں پائے گا اس کے مقابلہ میں جبکہ بہت اور کشائش اور جو کوئی

يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ

نکلے اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ اور رسول کی طرف پھر آپڑے اس کو

الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۱۰۵

موت تو مقرر ہو چکا اس کا ثواب اللہ کے ہاں اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔

خلاصہ تفسیر

پیش جب ایسے لوگوں کی جان فرشتے قبض کرتے ہیں جنہوں نے (باوجود قدرت ہجرت کے پھر ہجرت کے تارک ہو کر) اپنے کو گنہگار کر رکھا تھا تو (اس وقت) وہ (فرشتے) ان سے کہتے ہیں کہ تم (دین کے) کس (کس) کام میں تھے (یعنی دین کے کیا کیا ضروری کام کیا کرتے تھے وہ (جواب میں) کہتے ہیں کہ ہم (اپنی بود و باش کی) سر زمین میں محض مغلوب تھے (اس لئے بہت سی ضروریات دین پر عمل نہ کر سکتے تھے، یعنی ان فرائض کے ترک میں معذور تھے) وہ (فرشتے) کہتے ہیں (اگر اس جبکہ نہ کر سکتے تھے تو) کیا خدا تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی تم کو ترک وطن کر کے اس (سے کسی دوسرے حصہ) میں چلا جانا چاہیے تھا (اور وہاں جا کر فرائض کو ادا کر سکتے تھے، اس سے وہ لاجواب ہو جائیں گے اور حُجُرم ان کا ثابت ہو جائے گا) سو ان لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہے، اور جانے کے لئے وہ بُری جگہ ہے، لیکن جو مرد اور عورتیں اور بچے (واقع میں ہجرت پر بھی) قادر نہ ہوں کہ نہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں نہ راستہ سے واقف ہیں، سو ان کے لئے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے بڑے مغفرت کرنے والے ہیں اور (جن لوگوں کے لئے ہجرت مشروع ہے ان میں سے) جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں (یعنی دین کے لئے) ہجرت کرے گا تو اس کو دوسری زمین پر جانے کی بہت جگہ ملے گی اور (اظہارِ دین کی) بہت گنجائش ملے گی، پس اگر ایسی جگہ پہنچ گیا تو دنیا میں بھی اس سے شر اور اظہار سے کامیابی ظاہر ہے) اور (اگر اتفاق سے یہ مذکور کامیابی نہ ہوئی تب بھی آخرت کی کامیابی میں تو کوئی تردد نہیں، کیونکہ ہمارا قانون ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے اس نیت سے نکل کھڑا ہو کہ اللہ و رسول (کے دین کے ظاہر کر سکنے کے موقع کی طرف ہجرت کروں گا پھر) مقصد کے حاصل کرنے سے پہلے) اس کو موت آپکڑے، تب بھی اس کا ثواب (جس کا وعدہ ہجرت کرنے پر ہے) ثابت ہو گیا (جو وعدہ کی وجہ سے ایسا ہے جیسے) اللہ کے ذمہ (گو بھی اس سفر کو ہجرت نہیں کہہ سکتے، لیکن صرف اچھی نیت سے اس کے شروع کر دینے پر پورا صلہ عطا ہو گیا) اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں (اس ہجرت کی برکت سے گو وہ ناتمام رہے بہت سے گناہ معاف فرما دیں گے جیسا حدیث میں ہجرت کی فضیلت آئی ہے کہ ہجرت سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں) اور (بڑے رحمت والے ہیں) کہ عمل کو اچھی نیت سے شروع کرنے میں سے عمل کے پورا ہونے کے برابر ثواب عنایت فرماتے ہیں)

معارف و مسائل

ہجرت کی تعریف ان چار آیتوں میں ہجرت کے فضائل، برکات اور احکام کا بیان ہے۔ لغت میں ہجرت، ہجرت، ہجرت اور ہجرت کے معنی ہیں کسی چیز سے بے سزا ہو کر اس کو چھوڑ دینا، اور محاورہ میں ہجرت کا لفظ ترک وطن کر کے کیلے بولا جاتا ہے، اصطلاح شرع میں دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں (روح المعانی)

اور ملا علی قاریؒ نے شرح مشکوٰۃ میں فرمایا کہ کسی وطن کو دینی وجہ کی بناء پر چھوڑ دینا بھی ہجرت میں داخل ہے (مرقاۃ، صفحہ ۳۹ جلد ۱) سورۃ حشر کی آیت اَلَّذِينَ آمَنُوا مِن دِيَارِهِمْ وَآمَنُوا بِمَا جَاءَهُمْ صَاحِبُهُمْ کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی ملک کے کفار مسلمانوں کو ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے زبردستی نکال دیں تو یہ بھی ہجرت میں داخل ہے۔ اس تعریف سے معلوم ہوا کہ ہندوستان سے پاکستان کی طرف منتقل ہونے والے مسلمان جو دارالکفر سے بیزاری کے سبب باختیار خود اس طرف آئے ہیں یا جن کو غیر مسلموں نے محض ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے زبردستی نکال دیا ہے، یہ سب لوگ شرعی معنی کے اعتبار سے مہاجرین ہیں، البتہ جو تجارتی ترقی یا ملازمت کی سہولتوں کی نیت سے منتقل ہوئے وہ شرعاً مہاجر کہلانے کے مستحق نہیں۔

اور صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

اَلْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ

یعنی مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو چھوڑے جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔

اس کا مطلب اسی حدیث کے پہلے جملے سے ظاہر ہو جاتا ہے جس میں یہ ارشاد ہے:

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِيْسَانِهِ وَدِينِهِ

مراد اس کی ظاہر ہے کہ سچا اور سچا مسلمان وہی ہے جو دوسروں کو ایذا نہ پہنچائے، اسی طرح سچا اور کامیاب مہاجر وہی ہے جو صرف ترک وطن کر کے فایز نہ ہو جائے، بلکہ جتنی چیزیں شریعت نے حرام و ناجائز قرار دی ہیں ان سب کو بھی چھوڑ دے۔ اپنے دل کو بھی بدل جائے احرام کے ساتھ

ہجرت کے فضائل

قرآن کریم میں جس طرح چار کے متعلق آیات پورے قرآن میں پھیلی ہوئی ہیں اسی طرح ہجرت کا ذکر بھی پورے قرآن کریم کی اکثر سورتوں میں متعدد مرتبہ آیا ہے، سب آیات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آیات ہجرت میں تین قسم کے مضامین ہیں، اول ہجرت کے فضائل، دوسرے اس کی دنیاوی اور اخروی برکات، تیسرے باوجود قدرت کے دارالکفر سے ہجرت نہ کرنے پر وعیدیں۔

پہلے مضمون یعنی ہجرت کے فضائل کی ایک آیت سورۃ بقرہ میں ہے:

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

دوسری آیت سورۃ توبہ میں ہے:

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ

اور تیسری آیت میں سورۃ نساء کی ہے:

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ تُمَتِّعْ بِرِزْقِهِ اَلْمَوْتُ فَنَدَّمَ اَحْبَرًا

یہ آیت بعض روایات کے مطابق حضرت خالد بن حزامؓ کے بارے میں ہجرت حبشہ کے زمانہ میں نازل ہوئی، یہ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی نیت پر نکلے تھے، راستہ میں ان کو سانپ نے کاٹ لیا، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی، بہر حال ان تینوں آیتوں میں دارالکفر سے ہجرت کی ترغیب اور اس کے بڑے فضائل کا بیان واضح طور پر آ گیا۔ ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اَلْهَجْرَةُ تَهْدِيْكُمْ مَّكَانًا قَبْلَكُمْ۔ یعنی ہجرت ان سب گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو ہجرت سے پہلے کئے ہوں۔

ہجرت کی برکات

برکات کے متعلق سورۃ نحل کی ایک آیت میں ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا إِلَى اللَّهِ وَآٰلِهِ

مَّا طَلَبُوا لِنَفْسِهِمْ فِي

الدُّنْيَا حَسَنَةً وَآٰلِ الْآٰخِرَةِ

أَكْثَرُ ثَوَابًا لِّأَنَّهُمْ هَاجَرُوا

سورۃ نسا کی چار آیتیں ہوا پر بھی گئی ہیں ان میں سے چوتھی آیت کا بھی تفسیر کیا

ہو معنوں ہے جس میں ارشاد ہے:

وَمَنْ هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

يَجِدْ فِي الْآٰخِرَةِ مِنْ مِّثْلَ مَا

كُنِيَ فِي الدُّنْيَا أَوْ زَكَاةً

آیت کا لفظ مِثْلُ مصدر ہے جس کے معنی ہیں ایک زمین سے دوسری زمین

کی طرف منتقل ہونا، اور منتقل ہونے کی جگہ کو بھی مِثْلُ کہا دیا جاتا ہے۔

ان دونوں آیتوں میں ہجرت کی برکات ظاہرہ و باطنہ کا بیان ہے جس میں اللہ

تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ اور رسول کے لئے ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس

کے لئے دنیا میں راہیں کھول دیتے ہیں اور اس کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانا دیتے ہیں

اور آخرت کے ثواب و درجات تو وہم و گمان سے بالاتر ہیں۔

اچھے ٹھکانے کی تفسیر مجاہد نے رزقِ حلال سے اور حسنِ بصری نے عمدہ مکان

سے اور بعض دوسرے مفسرین نے مخالفین پر غلبہ اور عزت و شرف سے کی ہے، اور

حقیقت یہ ہے کہ آیت کے مفہوم میں یہ سب چیزیں داخل ہیں، چنانچہ تاریخ عالم شاہد

ہے کہ جب کسی نے اللہ کے لئے وطن چھوڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وطن کے مکان

سے بہتر مکان، وطن کی عزت و شرف سے زیادہ عزت، وطن کے آرام سے زیادہ آرام

عطا کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عراقی وطن کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت

فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں ان کو نصیب فرمائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور

ان کے ساتھ بنی اسرائیل نے اللہ کے لئے اپنے وطن مصر کو چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو

اس سے بہتر وطن ملک شام عطا فرمایا، اور پھر مصر میں ان کو مل گیا، ہمارے آقا حضرت

خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اللہ و رسول کے لئے مکہ کو چھوڑا تو ہاجرین

کو مکہ سے بہتر ٹھکانا مدینہ میں نصیب ہوا، ہر طرح کی عزت و غلبہ اور راحت و ثروت عطا ہوئی، ہجرت کے ابتدائی دور میں چند روزہ تکلیف و مشقت کا اعتبار نہیں، اس عبوری دور کے بعد جو نعمتیں حق تعالیٰ کی ان حضرات کو عطا ہوئیں، اور ان کی کئی نسلوں میں جاری رہیں اسی کا اعتبار ہوگا۔

صحابہ کرام کے فقر و فاقہ کے جو راقعات تاریخ میں مشہور ہیں وہ عموماً ہجرت کے ابتدائی دور کے ہیں، یا وہ فقر خستیا ری کے ہیں کہ انہوں نے دنیا و مال و دولت کو پسند ہی نہیں کیا، اور جو حاصل ہوا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، جیسا کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حال ہی تھا، کہ آپ کا فقر و فاقہ محض خستیا ری تھا، آپ نے غنا و مال داری کو خستیا ری نہیں فرمایا، اور اس کے باوجود ہجرت کے چھٹے سال میں فتح خیبر کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اہل و عیال کے گزارہ کا کافی انتظام ہو گیا تھا، اسی طرح خلفائے راشدین میں سب کا یہی حال تھا، کہ مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دیا تھا، لیکن اسلامی ضرورت پیش آنے پر حضرت صدیق اکبرؓ نے اپنے گھر کا پورا مال لاکر پیش کر دیا، اُمّ المؤمنین حضرت زینبؓ کو جو کچھ وظیفہ ملتا وہ سب فقراء و مساکین میں تقسیم کر کے خود فقیرانہ زندگی گزارتی تھیں، اسی وجہ سے ان کا لقب اُمّ المساکین ہو گیا تھا، اور اس کے باوجود انہیں صحابہ جنہوں نے بڑی مقدار میں مال و جائیداد چھوڑی ان کی مقدار بھی صحابہ کرام میں کم نہیں، بہت سے حضرات صحابہؓ ایسے بھی تھے جو اپنے وطن مکہ مکرمہ میں مظل و نادار تھے، ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت اور ہر طرح کی رفاہیت عطا فرمائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک صوبہ کے والی بنا دیے گئے تو بڑے لطف سے اپنی سابقہ زندگی کا نقشہ اتار کر لے گئے، اور اپنے نفس کو خطاب کر کے فرمایا کرتے تھے کہ ابو ہریرہ! تو وہی ہے کہ فلاں قبیلہ کا نوکر تھا، اور تیری خواہ صرت پیٹ بھرائی ردی تھی، اور تیری ڈیوٹی یہ تھی کہ جب وہ لوگ سفر میں جاتے تو تو پیدل ان کے ساتھ چلے، اور جب وہ کسی منزل پر اترتے تو ان کے لئے جلانے کی لکڑیاں چن کر لائے، آج اسلام کی بدولت تو کہاں سے کہاں پہنچا، تجھ کو امام اور امیر المؤمنین کہا جاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ ہاجرین کے لئے قرآن میں فرمایا ہے اس کو دنیا نے پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، البتہ اسی آیت میں شرط یہ ہے کہ ہاجرین اللہ کے مصداق ہوں، دنیا کے مال و دولت یا حکومت و سلطنت

یا عترت وجاہ کی طلب میں ہجرت نہ کی ہو، ورنہ صبح بخاری کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ بھی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نیت سے ہجرت کرتا ہے تو ان کی ہجرت اللہ اور رسول ہی کے لئے ہے، لیکن یہ صبح ہجرت ہے، جس کے فضائل و برکات قرآن میں مذکور ہیں، اور جس شخص نے کس مال کی طلب یا کسی عورت کے نکاح کے خیال سے ہجرت کی ہو تو اس کی ہجرت کا معاوضہ وہی چیز ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔

آج جو بعض مہاجرین پریشان حال ہیں یا تو ابھی وہ اُس عبوری دور میں ہیں جس میں ابتدائی ہجرت کے وقت پریشانی پیش آیا کرتی ہے، یا پھر وہ صبح معنی میں مہاجر نہیں ان کو اپنی نیت اور حال کی اصلاح کی طرف توجہ کرنی چاہئے، نیت اور عمل کی اصلاح کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ کی سچائی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے۔

وَإِذَا اضْرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا

اور جب تم سفر کرو ملک میں تو تم پر گناہ نہیں کہ کچھ کم کرو

مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِنْ

نماز میں سے اگر تم کو ڈر ہے کہ ستاروں سے تم کو کائنات ابتر

الْكُفْرِيْنَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ۖ وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ

کافر تمھارے صریح دشمن ہیں اور جب تو ان میں موجود ہو

فَاقْصِرْ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ

پھر نماز میں کھڑا کرے تو چاہئے ایک جماعت ان کی کھڑی ہو تیرے ساتھ

وَلْيَأْخُذْ وَاسِلَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ

اور ساتھ لیویں اپنے ہتھیار بھر جب یہ سجدہ کریں تو ہٹ جا دیں تیرے

وَرَاءَكُمْ مِّنْ طَائِفَةٍ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا

پاس سے اور آئیے دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ نماز پڑھیں

مَعَكَ وَلْيَأْخُذْ وَاسِلَتَهُمْ وَأَسْلِحْهُمْ ۚ وَذَٰلِكَ

تیرے ساتھ اور ساتھ لیویں اپنا ہتھیار اور ہتھیار کافر چاہتے ہیں

كَفَرُوا وَلَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ

کس طرح تم بے خبر رہو اپنے ہتھیاروں سے اور اسباب سے تاکہ

عَلَيْكُمْ مِّمْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ

تم پر حملہ کریں یکبارگی اور تم پر کچھ گناہ نہیں اگر تم کو

أَذًى مِّنْ مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ

تکلیف ہو مینہ سے یا تم بیمار ہو کہ اتار رکھو اپنے ہتھیار

وَأَخْذُ وَاحِدٍ رَّكْعَتَيْنِ إِنْ أَلَّ اللَّهُ أَعْدَٰلَ الْكُفْرِيْنَ عَنَّا مِثْلًا

اور ساتھ لے لو اپنا ہتھیار بیشک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے واسطے عذاب ذلت کا

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا

پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو یاد کرو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے

وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ

اور بیٹھے پھر جب خوت جاتا ہے تو درست کرو نماز کو بیشک

الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ۖ وَلَا تَهِنُوا

نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے مقرر وقتوں میں اور ہمت نہ ہارو

فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۚ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ

ان کا بیچا کرنے سے، اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں

كَسَاتَا لِمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ

جس طرح تم ہوتے ہو اور تم کو اللہ سے امید ہے جو ان کو نہیں اور اللہ

اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝۱۰۴

سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔

خلاصہ تفسیر

اور جب تم زمین میں سفر کرو جس کی مقدار تین منسزل ہو سو تم کو اس میں کوئی

ممانہ نہ ہوگا (بلکہ ضروری ہے) کہ تم (ظہر اور عصر اور عشاء کے فرض) نماز کی رکعات کو کم کرو

یعنی چار کی جگہ دو پڑھا کرو (اگر تم کو یہ اندیشہ ہو کہ تم کو کافر لوگ پریشان کریں گے (اور اس

اندیشہ کی وجہ سے ایک جگہ زیادہ (بیشک تمھارا خلافت مصلحت سمجھا جائے، کیونکہ بلاشبہ

کافر لوگ تمھارے صریح دشمن ہیں، اور جب آپ ان میں تشریف رکھتے ہوں (اور اسی طرح آپ کے بعد اور جو امام ہو) پھر آپ ان کو نماز پڑھانا چاہیں (اور اندیشہ ہو کہ اگر سب نماز میں لگ جائیں گے تو کوئی دشمن موقع پا کر حملہ کر بیٹھے گا) تو (ایسی حالت میں) یوں چاہیے کہ (جماعت کے دیگر وہ جو جائیں پھر) ان میں سے ایک گروہ تو آپ کے ساتھ (نماز میں) کھڑے ہو جائیں (اور دوسرا گروہ نگہبانی کے لئے دشمن کے مقابل کھڑا ہے تاکہ دشمن کو دیکھتا ہے) اور وہ لوگ (جو آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہیں وہ بھی مختصر مختصر ہتھیار لیں) یعنی نماز سے پہلے لے کر ہمراہ رکھیں شاید مقابلہ کی ضرورت پڑ جائے تو ہتھیار لینے میں دیر نہ لگے، فوراً قتال کرنے لگیں، گو نماز قتال سے ٹوٹ جائے گی، لیکن گناہ نہیں) پھر جب یہ لوگ (آپ کے ساتھ) سجدہ کر چکیں (یعنی ایک رکعت پوری کر لیں) تو یہ لوگ (نگہبانی کے لئے) تمھارے پیچھے ہو جائیں (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دوسرے گروہ کے جو کہ اب نماز میں شامل ہوں گے جن کا بیان آگے آتا ہے، یہ پہلا گروہ ان سب کے پیچھے ہو جائے) اور دوسرا گروہ جنھوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی (یعنی شروع بھی نہیں کی وہ اس پہلے گروہ کی جگہ امام کے قریب) آجائے اور آپ کے ساتھ نماز کی ایک رکعت جو بانی دہی ہے اس کو) پڑھ لیں اور یہ لوگ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لیں (اور سامان اور ہتھیار ہمراہ لینے کا اس لئے سب کو حکم کیا ہے کہ کافر لوگ یوں چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہتھیاروں اور سامانوں سے (ذرا) غافل ہو جاؤ تو تم پر ایک بار کی حملہ کر بیٹھیں، رسوائی حالت میں حشیاط ضروری ہے) اور اگر تم کو بارش (وغیرہ) کی وجہ سے (ہتھیار لے کر چلنے میں) تکلیف ہو یا تم بیمار ہو (اور اس وجہ سے ہتھیار باندھ نہیں سکتے) تو شکوہ اس میں (بھی) کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار رکھو اور (پھر بھی) اپنا بچاؤ (ضرور) لے لو، (اور یہ خیال نہ کرو کہ کفار کی دشمنی کا صرف دنیا ہی میں علاج کیا گیا ہے بلکہ آخرت میں اس سے بڑھ کر ان کا علاج ہوگا کیونکہ) بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لئے سزا (اہانت آمیز) مہیا کر رکھی ہے، پھر جب تم نماز (خوف) کو ادا کر چکو تو (بدستور) اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جاؤ کھڑے بھی اور بیٹھے بھی (یعنی ہر حالت میں حتیٰ کہ عین لڑائی کے وقت بھی اللہ کا ذکر جاری رکھو دل سے بھی اور احکام شرعیہ کے اتباع سے بھی کہ وہ بھی ذکر میں داخل ہے، لڑائی میں خلاف شرع کوئی کارروائی کرنے سے پرہیز کرو، غرض نماز تو ختم ہوئی ذکر ختم نہیں ہوتا، سفر یا خوف کی وجہ سے نماز میں تو تخفیف ہوگئی تھی، لیکن ذکر اپنی حالت پر ہی ہے) پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ (یعنی سفر ختم کر کے

مقیم ہو جاؤ، اور اسی طرح خوف کے ختم ہونے کے بعد بے خوف ہو جاؤ) تو نماز کو (اصلی) قاعدہ کے موافق پڑھنے لگو (یعنی قصر اور نماز میں مشی وغیرہ چھوڑ دو) کیونکہ وہ بوجہ عارض کے جائز رکھا گیا تھا (یقیناً نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ بخیر و برے (پس فرض ہونے کی وجہ سے) ادا کرنا ضرور اور وقت کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ سے وقت ہی میں ادا کرنا ضرور ہوا، اس لئے کچھ کچھ اس کی مشکل و صورت میں تبدیلی کر دی گئی، در نہ نماز کی صورت مقصودہ وہی اصلی صورت ہے، پس سب کے ختم ہونے کے بعد نماز کی اصلی صورت کی حفاظت لازم ہوگئی) اور ہمت مت ہارو اس مخالف قوم کے تعاقب کرنے میں جبکہ اس کی ضرورت ہے (اگر تم (زخموں سے) تکلیف میں مبتلا ہو تو دیکھا ہوا) وہ بھی تو دریں مبتلا ہیں جیسے تم دریں مبتلا ہو (تو وہ تم سے زیادہ قوت نہیں رکھتے پھر کاہے کو ڈرتے ہو، اور (تم میں ایک زیادتی ان سے یہ ہے کہ) تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی چیزوں کی امید رکھتے ہو کہ وہ لوگ (ان کی) امید نہیں رکھتے (یعنی ثواب، تودل کی قوت میں تم زیادہ ہوئے، اور ضعف بدن میں ایک جیسے تو تم کو زیادہ چست ہونا چاہیگا اللہ تعالیٰ بڑے علم والے ہیں (ان کو کفار کا کمزور دل اور کمزور بدن معلوم ہے) بڑے حکمت والے ہیں (تمھاری قوت برداشت زیادہ حکم نہیں فرمایا)۔

معارف و مسائل

رابط آیات

اور جہاد اور ہجرت کا ذکر تھا، چونکہ غالب احوال میں جہاد اور ہجرت کے لئے سفر کرنا پڑتا ہے، اور ایسے سفر میں مخالفت کی طرف سے اندیشہ بھی اکثر ہوتا ہے، اس لئے سفر اور خوف کی رعایت سے جو نماز میں بعض خاص ہولیتیں اور تخفیفیں کی گئی ہیں، آگے ان کا ذکر فرماتے ہیں۔

مسئلہ: جو سفر میں منزل سے کم ہو اس سفر میں سفر اور قصر کے احکام نماز پوری پڑھی جاتی ہے۔

مسئلہ: اور جب سفر ختم کر کے منزل پر جا پہنچے تو اگر وہاں پندرہ روز سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو تب تو وہ حکم سفر میں ہے، فرض نماز چار گانہ آدمی پڑھی جائے گی، اور اگر کم تر کہتے ہیں، اور اگر پندرہ روز یا زیادہ کا رہنے کا ایک ہی بستی میں ارادہ ہو، تو وہ وطن اقامت ہو جائے گا، وہاں بھی وطن اصلی کی طرح قصر نہیں ہوگا، بلکہ نماز پوری پڑھی جائے گی۔

مسئلہ: قصر صرف تین وقت کے فرائض میں ہے، اور مغرب اور فجر میں اور سنن و وتر میں نہیں ہے۔

مسئلہ: سفر میں خوف نہ ہو تو بھی قصر نماز پڑھی جائے گی۔

مسئلہ: بعض لوگوں کو پوری نماز کی جگہ قصر پڑھنے میں دل میں گناہ کا وسوسہ پیدا ہوتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس لئے کہ قصر بھی شریعت کا حکم ہے جس کی تعمیل پر گناہ نہیں ہوتا، بلکہ ثواب ملتا ہے۔

مسئلہ: آیت میں ہے وَإِذَا أَكُنْتُمُ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، یعنی جب آپ ان میں تشریف رکھتے ہوں، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اب صلوٰۃ خوف کا حکم باقی نہیں رہا، کیونکہ آپ کی ذات بابرکات اب ہم میں موجود نہیں، اس لئے کہ یہ شرط اس وقت کے اعتبار سے بیان کی گئی ہے، کیونکہ نبی کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا آدمی بلا عذر کے امام نہیں بن سکتا، آپ کے بعد اب جو امام ہو وہی آپ کے قائم مقام ہے، اور وہی صلوٰۃ خوف پڑھائے گا، تمام ائمہ کے نزدیک صلوٰۃ خوف کا حکم آپ کے بعد بھی جاری ہے منسوخ نہیں ہوا۔

مسئلہ: جیسے آدمی سے خوف کے وقت صلوٰۃ خوف پڑھنا جائز ہے، ایسے ہی اگر کسی شیر یا اثر یا وغیرہ کا خوف ہو اور نماز کا وقت تنگ ہو اس وقت بھی جائز ہے۔

مسئلہ: آیت میں دونوں گروہ کے ایک ایک رکعت پڑھنے کا تو ذکر فرمایا دوسری رکعت کا طریقہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو رکعت پر سلام پھیر دیا تو دونوں گروہ نے اپنی ایک ایک رکعت بطور خود پڑھ لی، مزید تفصیل احادیث میں ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ

بیشک ہم نے آناری تیری طرف کتاب سچی کر تو انصاف کرے لوگوں میں

بِمَا أَسْرَفْنَا اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَافِئِينَ حَصِيمًا ۝۱۰۵

جو کچھ سمجھائے تجھ کو اللہ اور قومیت ہو دغا بازوں کی طرف سے جھگڑنے والا

وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۱۰۶ وَلَا

اور بخشش مانگ اللہ سے بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور مت

تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا

جھگڑا ان کی طرف سے جو اپنے جی میں دغا رکھتے ہیں اللہ کو پسند نہیں

يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ۝۱۰۷ تَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ

جو کوئی ہو دغا باز گھٹسکار، شرماتے ہیں لوگوں سے

وَلَا تَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ

اور نہیں شرماتے اللہ سے اور وہ ان کے ساتھ ہے جبکہ مشورہ کرتے ہیں

مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۝۱۰۸

بات کو اس بات کا جس سے اللہ راضی نہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے قابو میں ہے،

هَآ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَعَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

سنتے ہو تم لوگ جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں،

فَمَنْ يُجَادِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ

پھر کون جھگڑا کرے گا ان کے بدلے اللہ سے قیامت کے دن یا کون

يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝۱۰۹ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ

ہوگا ان کا کارساز، اور جو کوئی کرے گناہ یا اپنا بُرا

نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۱۱۰

کرے پھر اللہ سے بخشتا ہے تو پائے اللہ کو بخشنے والا مہربان،

وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ

اور جو کوئی کرے گناہ سو کرتا ہے اپنے ہی حق میں اور اللہ

اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝۱۱۱ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا

سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے، اور جو کوئی کرے خطا یا گناہ

ثُمَّ يَرُدَّهُ بِرَبِّكَ فَقَدْ احْتَمَلَ بُرْءَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ۝۱۱۲

پھر نہمت لگا دے کسی بے گناہ پر اس نے اپنے سر دھوا طوفان اور گناہ صریح،

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ لَأَافِقَةٌ

اور اگر نہ ہوتا تجھ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تو قفسہ کر رہی ہوتی انہیں ایک جماعت

مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا

کرتجھ کو بہکا دیں اور بہکا نہیں سکتے مگر اپنے آپ کو اور تیرا

يَضُرُّوكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَ

کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور اللہ نے امانی کتب پر کتاب اور

الْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ

حکمت اور تجھ کو سکھائیں وہ باتیں جو تو نہ جانتا تھا اور اللہ کا فضل

اللَّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿۱۱۳﴾

تجھ پر بہت بڑا ہے ۔

خلاصہ تفسیر

بیشک ہم نے آپ کے پاس یہ کتاب بھیجی (جس سے) واقع کے موافق (حال معلوم ہوگا) تاکہ آپ اس واقعہ میں ان لوگوں کے درمیان اس کے موافق فیصلہ کریں جو کہ اللہ تعالیٰ نے (وحی کے ذریعہ سے) آپ کو (اصل حال) بتلا دیا ہے (وہ وحی یہ ہے کہ واقع میں بشیر چور ہے، اور قبیلہ بنو ابی بکر جو اس کے حامی ہیں کاذب ہیں) اور (جب اصل حال معلوم ہو گیا تو) آپ ان خائزوں کی طرف داری کی بات نہ کیجئے (جیسا بنو ابی بکر کی اصل خواہش بھی تھی، چنانچہ دوسرے رکوع میں آتا ہے: لَقَدْ كُنْتُمْ أَفْئُةً مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ مگر آپ نے ایسا کیا نہ تھا، خود اس جملہ سے آپ کا اس پر عمل نہ کرنا بھی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس کا حاصل یہ ہے کہ فضل الہی نے غلطی سے بچا لیا جس میں ہر غلطی کی نفی ہوگئی اور منع فرمانے سے لازم نہیں آتا کہ وہ فعل ماضی میں واقع ہو چکا ہو، بلکہ اصل فائدہ منع کا یہ ہے کہ آئندہ کے لئے حقیقت حال سے آگاہ کر کے اس کے کرنے سے روکتے ہیں، پس آپ کی حالت اور نہی کے مجموعہ کا حاصل یہ ہوگا، کہ جیسے اب تک طرفداری نہیں کی آئندہ بھی نہ کیجئے، اور یہ انتظامات بھی مکمل نبی کو معصوم رکھنے کے لئے ہیں، اور آیت میں سب کو خائن کہا حالانکہ خائن سب نہ تھے، اس لئے کہ جو لوگ خائن نہ تھے وہ بھی خائن کی امانت کر رہے تھے اس لئے وہ خائن ٹھہرے، اور (لوگوں کے کہنے سے حسن ظن کے طور پر آپ نے جو بنو ابی بکر کو دیندار سمجھ لیا ہے، گو ایسا سمجھنا گناہ تو نہیں، لیکن چونکہ اس میں یہ احتمال تھا کہ آپ کے اتنا فرما دینے سے اہل حق اپنا حق چھوڑ دیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت رفاعہ خاموش ہو کر بیٹھ رہے، لہذا یہ کام نامناسب ہوا، اس لئے اس سے) آپ استغفار

فرمائیے (کہ آپ کی شان عظیم ہے اتنا امر بھی آپ کے لئے قابل استغفار ہے) بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑے

مغفرت کرنے والے بڑے رحمت والے ہیں اور آپ ان لوگوں کی طرف سے کوئی جواب دہی

کی بات نہ کیجئے (جیسا وہ لوگ آپ سے چاہتے تھے) جو کہ (لوگوں کی خیانت اور نقصان کر کے

باعث بار و بال و ضرر کے درحقیقت) اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، بلاشبہ اللہ تعالیٰ ایسے

شخص کو نہیں چاہتے (بلکہ اس کو مبغوض رکھتے ہیں) جو بڑا خیانت کرنا والا ہو (جیسا کہ

تھوڑے خیانت کرنے والے کو بھی محبوب نہیں رکھتے، لیکن چونکہ بشیر کا بڑا خائن ہونا بتلانا

مقصود ہے، اس لئے یہ صیغہ مبالغہ لایا گیا) جن لوگوں کی یہ کیفیت ہے کہ (اپنی خیانت کو) دوسروں

سے تو (شرما کر) چھپاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ (مثلاً ہر وقت کے

اس وقت (بھی) ان کے پاس ہے جب کہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف گفتگو کے متعلق

تدبیریں کیا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے سب اعمال کو اپنے (علی) احاطہ میں لئے ہوئے

ہیں (جو بشیر وغیرہ کی حمایت میں بعض اہل عملہ جمع ہو کر آئے تھے وہ سن لیں) تم ایسے ہو

کہ تم نے دنیوی زندگی میں تو ان کی طرف سے جواب دہی کی باتیں کر لیں (یہ بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ

کے روبرو قیامت کے دن ان کی طرف سے کون جواب دہی کرے گا یا وہ کون شخص ہوگا جو ان کا

کام بنانے والا ہوگا) یعنی نہ کوئی زبانی جواب دہی کر سکے گا نہ کوئی عملی درستی مقدمہ کی کر سکے گا

اور (یہ خائنین اگر اب بھی تو بہ موافق قاعدہ شرعیہ کے کر لیتے تو معافی ہو جاتی، کیونکہ ہمارا

قانون یہ ہے کہ) جو شخص کوئی (معدی) بُرائی کرے یا (صرف) اپنی جان کا ضرر کرے (یعنی

ایسا گناہ نہ کرے جس کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہو اور) پھر اللہ تعالیٰ سے (حسب قاعدہ

شرعیہ) معافی چاہے (جس میں بندوں کے حقوق کو ادا کرنا یا ان سے معاف کرنا بھی داخل ہے)

تو وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا پائے گا اور (ضرر گناہوں کو اس کی کوشش کرنا چاہئے

کیونکہ) جو شخص کچھ گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ فقط اپنی ذات ہی کے لئے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ

بڑے علم والے ہیں (سب کے گناہوں کی ان کو خبر ہے) بڑے حکمت والے ہیں (مناسب

سزا تجویز فرماتے ہیں) اور یہ تو خود گناہ کرنے کا انجام ہوا اور جو کہ دوسروں پر

ہمت لگائے اس کا حال سنو کہ) جو شخص کوئی چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ پھر (بجائے اس

کے کہ خود ہی تو بہ کر لینا چاہئے تھی اس نے یہ کام کیا کہ اس (گناہ) کی ہمت کسی بے گناہ

پر لگا دی سو اس نے تو بڑا بھاری بہتان اور صریح گناہ اپنے (سر کے) اوپر لاد لیا (جیسا

بشیر نے کیا کہ خود تو چوری کی اور ایک نیک بخت بزرگ آدمی لبید کے ذمہ چوری کی

ہمت رکھ دی) اور اگر (اس مقدمہ میں) آپ پر (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کا فضل

اور رحمت نہ ہو (جو کہ ہمیشہ آپ پر رہتا ہے) تو ان (جالاک) لوگوں میں سے ایک گروہ نے

تو آپ کو غلطی ہی میں ڈال دینے کا ارادہ کر لیا۔ بخدا کہ فضل سے ان کی رنگ آمیزی باتوں کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا اور آئندہ کبھی نہ ہوگا، چنانچہ فرماتے ہیں: اور وہ دیکھی آپ کو غلطی میں نہیں ڈال سکے، لیکن (اس ارادہ سے) اپنی جانوں کو (مبتلا سے گناہ اور عذاب کے اہل بنا رہے ہیں) اور آپ کو ذرہ برابر (اس قسم کا) ضرر نہیں پہنچا سکے اور آپ کو غلطی سے ضرر پہنچا نا کب ممکن ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور علم کی باتیں نازل فرمائیں (جن کے ایک حصہ میں اس قصہ کی اطلاع بھی دیدی) اور آپ کو وہ وہ مفید اور غالی باتیں بتلائی ہیں جو آپ پہلے سے نہ جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔

معارف و مسائل

رابط آیات | اوپر ظاہری کفار کے معاملات کے ضمن میں چند جگہ منافقین کا ذکر آیا ہے کہ کفر و دنوں میں یکساں ہے، آگے بھی بعض منافقین کے ایک خاص قصہ کے متعلق مضمون مذکور ہوتا ہے (بیان ہستران)

آیات کا شان نزول | مذکورہ سات آیات ایک خاص واقعہ سے متعلق ہیں، لیکن عام ہستران اسلوب کے مطابق جو یہ آیات اس سلسلہ میں دی گئیں وہ مخصوص اس واقعہ کے ساتھ نہیں بلکہ تمام موجودہ اور آئندہ آنے والے مسلمانوں کے لئے عام اور بہت اصولی اور فروعی مسائل پر مشتمل ہیں۔ پہلے واقعہ معلوم کیجئے، پھر اس سے متعلقہ ہدایات اور ان سے نکلنے والے مسائل پر غور کیجئے، واقعہ یہ ہوا کہ مدینہ میں ایک خاندان بنو ابی سریق کے نام سے معروف تھا، ان میں سے ایک شخص جس کا نام ترمذی اور حاکم کی روایت میں بشیر ذکر کیا گیا ہے اور بخاری اور ابن جریر کی روایت میں طعمر نام بتلایا گیا ہے اس نے حضرت قتادہ بن نعمان کے چچا رفاعہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں نقب لگا کر چوری کر لی۔

ترمذی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ شخص درحقیقت منافق تھا، مدینہ میں رہتے ہوئے بھی صحابہ کرام کی توہین میں اشعار لکھ کر دوسروں کے ناموں سے ان کی اشاعت کیا کرتا تھا۔

اور چوری کی صورت یہ ہوئی کہ ہجرت کے ابتدائی زمانہ میں عام مسلمان فقر و فاقہ کے ساتھ تنگی سے بسر اوقات کرتے تھے، اور ان کی عام خوراک جو کا آٹا تھا یا کھجوریں

یا گیہوں کا آٹا جو بہت کم میسر تھا اور مدینہ میں ملتا بھی نہ تھا، ملک شام سے جب آٹا تو کچھ لوگ مہمانوں کے لئے یا کسی خاص ضرورت کے لئے خرید لیا کرتے تھے، حضرت رفاعہ نے اسی طرح کچھ گیہوں کا آٹا خرید کر ایک بوری میں اپنے لئے رکھ لیا، اسی میں کچھ اسلحہ وغیرہ بھی رکھ کر ایک چھوٹی کوٹھڑی میں محفوظ کر دیا، ابن ابی سریق، بشیر یا طعمر نے اس کو بھاپ لیا، تو نقب لگا کر یہ بوری نکال لی، حضرت رفاعہ نے جب صبح کو یہ ماحسبہ دیکھا تو اپنے بھتیجے قتادہ کے پاس آئے اور واقعہ چوری کا ذکر کیا، سب نے مل کر محلہ میں تفتیش شروع کی، بعض لوگوں نے بتایا کہ آج رات ہم نے دیکھا کہ بنو ابی سریق کے گھر میں آگ روشن تھی ہمارا خیال ہے کہ وہی کھانا بھاپا گیا ہے، بنو ابی سریق کو جب راز فاش ہونے کی خبر ملی تو خود آئے اور کہا کہ یہ کام لبید بن ہشیل کا ہے، حضرت ابی سریق کو سب جانتے تھے کہ مخلص مسلمان اور نیک بزرگ ہیں ان کو جب یہ خبر ہوئی تو وہ تلوار بھینچ کر آئے اور کہا کہ چوری میرے سر لگاتے ہو اب میں تلوار اس وقت تک میان میں نہ رکھوں گا جب تک چوری کی حقیقت واضح نہ ہو جائے۔ بنو ابی سریق نے آہستہ سے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، آپ کا نام کوئی نہیں لیتا، نہ آپ کا یہ کام ہو سکتا ہے، بخاری اور ابن جریر کی روایت میں اس جگہ یہ ہے کہ بنو ابی سریق نے چوری ایک یہودی کے نام لگائی اور ہوشیاری یہ کہ کٹے کی بوری کو تھوڑا سا بھٹا دیا تھا جس سے آٹا گر کر اوڑھنا کے مکان سے یہودی مذکور کے مکان تک اس کٹے کے آثار پائے گئے شہرت ہونے کے بعد چوری کیا ہوا اسلحہ اور زبردہ بھی اسی یہودی کے پاس رکھوا دی، اور تحقیق کے وقت اسی کے گھر سے برآمد ہوئیں، یہودی نے قسم کھائی کہ زبردہ مجھے ابن ابی سریق نے دی ہیں۔

ترمذی کی روایت اور بخاری کی روایت میں قطبین اس طرح ہو سکتی ہیں کہ بنو ابی سریق نے اوڑھنا چوری کو لبید بن ہشیل کے نام لگایا ہو، پھر جب بات بنتی نظر نہ آئی تو اس یہودی کے سر ڈالا ہو، بہر حال اب معاملہ یہودی اور بنو ابی سریق کا بن گیا۔

ادھر حضرت قتادہ اور رفاعہ کو مختلف صورتوں سے یہ گمان غالب ہو گیا تھا کہ یہ کارروائی بنو ابی سریق کی ہے، حضرت قتادہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر چوری کا واقعہ اور بے اسلحہ تفتیش بنو ابی سریق پر گمان غالب کا ذکر کر دیا، بنو ابی سریق کو خبر ملی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت رفاعہ اور قتادہ کی شکایت کی، کہ بلا ثبوت شرعی چوری ہمارے نام لگائی ہے، حالانکہ مسروقہ مال یہودی کے گھر سے برآمد ہوا ہے، آپ ان کو روکے کہ ہمارا نام نہ لگائیں یہودی پر دعویٰ کریں

ظاہری حالات و آثار سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسی طرف رجحان ہو گیا کہ یہ کام یہودی کا ہے، بنو ایزق پر الزام صحیح نہیں، یہاں تک کہ بنو ایزق کی روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہو گیا کہ یہودی پر چوری کی سسزا جاری کر دی جائے اور اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔

ادھر جب حضرت قتادہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ بغیر دلیل اور ثبوت کے ایک مسلمان گھرانے پر چوری کا الزام لگا بیٹے ہیں، حضرت قتادہ اس معاملہ سے بہت رنجیدہ ہوئے، اور افسوس کیا کہ کاش میں اس معاملہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات نہ کرتا، اگرچہ میرا مال بھی جاتا رہتا اسی طرح حضرت رفاعہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ارشاد فرمایا تو انھوں نے بھی صبر کیا اور کہا: **وَاللّٰهُ اَنَّمُشْتَقَانِ**۔

اس معاملہ پر کچھ وقت نہ گزرا تھا کہ تشرکان کریم کا ایک پورا رکوع اس بارے میں نازل ہو گیا جس کے ذریعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واقعہ کی حقیقت منکشف کر دی گئی اور ایسے معاملات کے متعلق عام ہدایات دی گئیں۔

قرآن کریم نے بنو ایزق کی چوری کھول دی، اور یہودی کو بری کر دیا، تو بنو ایزق مجبور ہوئے اور مال مسروقہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، آپ نے رفاعہ رضی اللہ عنہ کو واپس دلایا، اور انھوں نے اب سب اٹھ کو چار کسے لئے وقت کر دیا، ادھر جب بنو ایزق کی چوری کھل گئی تو بشیر بن ابیرق مدینہ سے بھاگ کر مکہ چلا گیا اور مشرکین کے ساتھ مل گیا، اگر وہ پہلے سے منافق تھا تو اب کھلا کافر ہو گیا، اور اگر پہلے مسلمان تھا تو اب مرتد ہو گیا۔

تفسیر بحر محیط میں ہے کہ اللہ اور رسول کی مخالفت کے وبال نے بشیر بن ابیرق کو مکہ میں بھی چین سے نہ رہنے دیا، جس عورت کے مکان پر جا کر ٹھہرا تھا، اس کو واقعہ کی خبر ہوئی تو اس نے نکال باہر کیا، اسی طرح پھرتے پھرتے آخر اس نے ایک اور شخص کے مکان میں نقب لگائی، تو دیوار اس کے اوپر گر گئی، اور وہیں دب کر مر گیا۔

یہاں تک تو واقعہ کی پوری تفصیل تھی، اب اس کے متعلق شرعی ارشادات پر غور کیجئے:

پہلی آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چوری کے واقعہ کی اصل حقیقت بتلا کر ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ پر قرآن اور وحی اسی لئے نازل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ

جو علم و معرفت آپ کو عطا فرمایا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کریں، اور خاتون کی بے بسی بنو ایزق کی طرف داری نہ کریں، اور اگرچہ ظاہری حالات اور قرآن کی بناء پر چوری کے معاملہ میں یہودی کی طرف آپ کا رجحان کوئی گناہ نہ تھا، مگر تھا تو واقعہ کے خلاف، اس لئے دوسری آیت میں آپ کو استغفار کا حکم دیا گیا کہ انبیاء علیہم السلام کا مقام بہت بلند ہے، ان سے اتنی بات بھی پسند نہیں۔

تیسری آیت (یعنی آیت ۱۰) میں پھر اس کی تاکید شرمائی کہ خیانت کرنے والوں کی طرف سے آپ کوئی جواب دی نہ کریں، کیونکہ وہ اللہ کو پسند نہیں۔

چوتھی آیت (یعنی آیت نمبر ۱۰) میں ان خیانت کرنے والوں کے بُرے حال اور بے وفائی کا بیان ہے، کہ یہ لوگ اپنے ہی جیسے آدمیوں سے تو شرماتے اور چوری کو چھپاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتے، جو ہر وقت ان کے ساتھ ہے، اور ان کے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، خصوصاً اس واقعہ کو جب انھوں نے باہم مشورہ کر کے یہ رائے قائم کی کہ الزام یہودی پر لگا تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفاعہ اور قتادہ کی شکایت کر دو کہ بلاوجہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں، اور آپ سے اس کی درخواست کر دو کہ آپ یہودی کے مقابلہ میں ہماری حمایت فرمائیے پانچویں آیت (یعنی آیت نمبر ۱۰) میں بنو ایزق کی مدد کرنے والے حاشیتوں کو تنبیہ فرمائی گئی کہ دنیا میں تو تم نے ان کی حمایت کرنی، مگر معاملہ یہیں تو ختم نہیں ہو جاتا، قیامت میں جب حق سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں معاملہ پیش ہو گا وہاں کون حمایت کرے گا، اس آیت میں ان کو ملامت بھی ہے اور آخرت کا خوف دلا کر اپنے فعل سے توبہ اور جہاد کی ترغیب بھی۔

چھٹی آیت (یعنی آیت ۱۱) میں قرآن کریم کے عام اسلوب حکیمانہ کے مطابق مجرموں گنہگاروں کو ناامیدی سے بچانے کے لئے فرمایا گیا، کہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا، جب گنہگار اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو غفور و رحیم پاتا ہے، اس میں ان لوگوں کو جن سے یہ گناہ سرزد ہوا تھا اس کی ترغیب ہے کہ اب بھی باز آجائیں، اور دل سے توبہ کر لیں تو کچھ نہیں بگڑا، اللہ تعالیٰ سب معاف فرمائیں گے۔

ساتویں آیت (یعنی آیت ۱۱) میں یہ ہدایت فرمائی گئی کہ اگر یہ لوگ اب بھی تائب نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول یا مسلمانوں کا کچھ نہیں بگڑتا، اس کا وبال خود اسی شخص پر ہے۔

آٹھویں آیت (یعنی آیت ۱۲) میں ایک عام ضابطہ کی صورت ارشاد فرمایا کہ جو شخص

اس لئے دونوں پر عمل کرنا واجب ہے۔

اس سے اس کلام کی حقیقت معلوم ہوگئی جو بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ دوسری دوسری میں مشکو (جو تلاوت کی جاتی ہے) اور غیر مشکو (جو تلاوت نہیں کی جاتی) حتیٰ مشکو قرآن کا نام ہے جس کے معانی اور الفاظ دونوں اللہ کی جانب سے ہیں اور غیر مشکو حدیث رسول کا نام ہے جن کے الفاظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور معانی اللہ کی طرف سے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم | دوسرا مسئلہ عَمَلُکُمْ مَّا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُوهُ سے یہ ثابت ہوا کہ ساری مخلوقات سے زائد ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے برابر تمام کائنات کا علم محیط نہ تھا، جیسے بعض جاہل کہتے ہیں، بلکہ جتنا علم حق تعالیٰ عطا فرماتے وہ مل جاتا تھا ہاں اس میں کلام نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا ہوا وہ ساری مخلوقات کے علم سے زائد ہے۔

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ

بِحَاجَةٍ مِّنْ أَهْلِهِ لَا يَكُنْ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ

بِحَاجَةٍ مِّنْ أَهْلِهِ لَا يَكُنْ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ

بِحَاجَةٍ مِّنْ أَهْلِهِ لَا يَكُنْ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ

بِحَاجَةٍ مِّنْ أَهْلِهِ لَا يَكُنْ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ

بِحَاجَةٍ مِّنْ أَهْلِهِ لَا يَكُنْ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ

بِحَاجَةٍ مِّنْ أَهْلِهِ لَا يَكُنْ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ

بِحَاجَةٍ مِّنْ أَهْلِهِ لَا يَكُنْ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ

بِحَاجَةٍ مِّنْ أَهْلِهِ لَا يَكُنْ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ

بِحَاجَةٍ مِّنْ أَهْلِهِ لَا يَكُنْ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ

بِحَاجَةٍ مِّنْ أَهْلِهِ لَا يَكُنْ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ

بِحَاجَةٍ مِّنْ أَهْلِهِ لَا يَكُنْ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ

بِحَاجَةٍ مِّنْ أَهْلِهِ لَا يَكُنْ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ

بِحَاجَةٍ مِّنْ أَهْلِهِ لَا يَكُنْ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ

بِحَاجَةٍ مِّنْ أَهْلِهِ لَا يَكُنْ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ

بِحَاجَةٍ مِّنْ أَهْلِهِ لَا يَكُنْ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ

بِحَاجَةٍ مِّنْ أَهْلِهِ لَا يَكُنْ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ

بِحَاجَةٍ مِّنْ أَهْلِهِ لَا يَكُنْ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ

بِحَاجَةٍ مِّنْ أَهْلِهِ لَا يَكُنْ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ

بِحَاجَةٍ مِّنْ أَهْلِهِ لَا يَكُنْ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ

ایسے ہیں کہ (خیر) خیرات کی یا اور کسی نیک کام کی یا لوگوں میں باہم اصلاح کروانے کی ترغیب دیتے ہیں اور اس تعلیم و ترغیب کی تکمیل و انتظام کے لئے خفیہ تدبیریں اور مشورے کرتے ہیں، یا خود ہی صدقہ وغیرہ کی دوسروں کو خفیہ ترغیب دیتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات خفیہ ہی بہت مصلحت ہوتا ہے، ان کے مشوروں میں البتہ خیر یعنی ثواب اور برکت ہے اور جو شخص یہ کام کرے گا یعنی ان اعمال کی ترغیب دے گا حق تعالیٰ کی رضا ہوگی کے واسطے دے گا جہاں دھرت کی طرف سے، سو ہم اس کو عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے اور جو شخص رسول (مقبول صلی اللہ علیہ وسلم) کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ حق کام ظاہر ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا (دینی) راستہ چھوڑ کر دوسرے راستہ ہو گیا (جیسا بشیر مرتد ہو گیا حالانکہ اسلام کا حق ہونا اور سیرت اس خاص واقعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کا خود اس کی نظر میں حق ہونا معلوم تھا، پھر بھی اسے بدبختی نے گھیرا) تو ہم اس کو دنیا میں جو کچھ دے کر رہے دیں گے اور آخرت میں اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بڑی جگہ ہے جانے کی۔

معارف و مسائل

باہمی مشوروں اور ارشاد ہے لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ یعنی لوگوں کے باہمی مشورے اور مجلسوں کے آداب تدبیریں جو آخرت کی فکر اور انجام پر غور سے آزاد ہو کر محض چند روزہ دنیوی اور وقتی منافع کے لئے ہو کر کرتے ہیں ان میں کوئی خیر نہیں۔

آگے ارشاد فرمایا إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ یعنی ان مشوروں اور سرگوشیوں میں اگر خیر کی کوئی چیز ہو سکتی ہے تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کو صدقہ خیرات کی ترغیب دے، یا نیکی کا حکم کرے، یا لوگوں کے آپس میں صلح کرانے کا مشورہ دے، ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ انسان کا ہر کلام اس کے لئے مضر ہی ہے، بجز اس کے کہ کلام میں اللہ کا ذکر ہو یا امر بالمعروف یا نہی عن المنکر ہو۔

معروف کے معنی ہیں ہر وہ کام جو شریعت میں اچھا سمجھا جائے، اور نہی عن المنکر کے معنی ہیں ہر وہ کام جو شریعت میں ناپسندیدہ اور اہل شرع میں اور پرا اور اجنبی ہو۔

امر بالمعروف، ہر نیکی کے حکم اور ترغیب کو شامل ہے، جس میں مظلوم کی امداد کرنا، حاجتمندوں کو قرض دینا، گم شدہ کو راستہ بتادینا وغیرہ سب نیک کام داخل ہیں، اور صدقہ اور اصلاح بین الناس بھی اگرچہ اس میں داخل ہے، لیکن ان کو تخصیص

خلاصہ تفسیر

عام لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر (یعنی ثواب و برکت) نہیں ہوتا، ہاں مگر جو لوگ

کے ساتھ علیحدہ اس لئے بیان کیا گیا کہ ان دونوں چیزوں کا نفع متحد ہی ہے، اور ان سے فتنہ کی اجتماعی زندگی سدھرتی ہے۔

نیز یہ دونوں کام خدمت خلق کے اہم ابواب پر مادی ہیں، ایک جلب منفعت یعنی خلق اللہ کو نفع پہنچانا، دوسرے دفع مضرت، یعنی لوگوں کو تکلیف اور رنج سے بچانا، صدقہ نفع رسانی کا اہم عنوان ہے، اور اصلاح بین الناس خلق اللہ کو مضرت اور نقصان سے بچانے کا اہم عنوان ہے، اس لئے جہود علماء تفسیر کا قول ہے کہ اس جگہ صدقہ عام ہے جس میں زکوٰۃ، صدقات واجبہ بھی داخل ہیں اور نفلی صدقات بھی، اور ہر نفع جو کسی کو پہنچایا جائے۔

صلح کرانکی فضیلت لوگوں کی باہمی رنجشیں دور کرنے اور ان کے آپس میں مصالحت و موافقت پیدا کرنے کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے

ارشادات نہایت اہم ہیں، آپ نے فرمایا:

”کیا میں تم کو ایسا کام نہ بتاؤں جس کا درجہ روزے، نماز، اور صدقہ میں سب سے افضل ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا ضرور بتائیے، آپ نے فرمایا کہ وہ کام اصلاح ذات البین ہے، یعنی دو شخصوں کے درمیان کوئی رنجش پیدا ہو جائے تو اس کو دور کر کے آپس میں صلح کرانا اور فساد کو ختم کرنا۔“

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: **قَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ** ”یعنی لوگوں کے آپس میں جھگڑا فساد مونڈ دینے والی چیز ہے“ پھر اس کی وضاحت اس طرح فرمائی کہ یہ جھگڑا سر کو نہیں مونڈتا، بلکہ انسان کے دین کو مونڈ ڈالتا ہے۔“

آیت کے آخر میں ایک اور اہم مضمون یہ ارشاد فرمایا کہ یہ نیکیاں صدقہ اور امر بالمعروف اور اصلاح بین الناس اسی وقت معتبر اور مقبول ہو سکتی ہیں، جبکہ ان کو اخلاص کے ساتھ محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے کیا جائے، اس میں کوئی نفسانی لحاظ شامل نہ ہو۔

اجماع امت حجت ہے وَمَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ

(آیت نمبر ۵۸) اس آیت میں دو چیزوں کا جرم عظیم اور دخول جہنم کا سبب ہونا بیان فرمایا ہے، ایک مخالفت رسول، اور یہ ظاہر ہے کہ مخالفت رسول کفر اور وبال عظیم ہے، دوسرے جس کام پر سب مسلمان متفق ہوں اُس کو چھوڑ کر ان کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرنا، اس سے معلوم ہوا کہ اجماع امت حجت ہے، یعنی جس طرح قرآن و سنت کے بیان کردہ احکام پر عمل کرنا واجب ہے اسی طرح

امت کا اتفاق جس چیز پر ہو جائے اس پر بھی عمل کرنا واجب ہے، اور اس کی مخالفت گناہ عظیم ہے، جیسا کہ آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا: **يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الْجَمَاعَةِ مَنْ شَذَّ شَذًّا فِي النَّارِ** ”یعنی جماعت کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور جو شخص جماعت مسلمین سے علیحدہ ہو گا وہ علیحدہ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا“

حضرت امام شافعیؒ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا اجماع امت کے تحت ہونے کی دلیل قرآن مجید ہے؟ آپ نے قرآن سے دلیل معلوم کرنے کے لئے تین روز تک مسلسل تلاوت قرآن کو معمول بنایا، ہر روز دن میں تین مرتبہ اور رات میں تین مرتبہ پورا قرآن ختم کرتے تھے، بالآخر یہی مذکورہ آیت ذہن میں آئی، اور اس کو علماء کے سامنے بیان کیا تو سب نے اقرار کیا کہ اجماع کی حجت پر یہ دلیل کافی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ

بیشک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے کسی کو اور بخشتا ہے اس کے سوا

لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝

جس کو چاہے اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا وہ بہک کر دور جا پڑا،

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنشَاءً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا

اللہ کے سوا نہیں پکارتے مگر عورتوں کو اور نہیں پکارتے مگر

شَيْطَانًا مَرِيدًا ۝ لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا تَخْذَنْ مِنْ

شیطان سرکش کو جس پر لعنت کی اللہ نے اور کہا شیطان نے کہ میں البتہ لوں گا

عِبَادَكَ تَصِيْبًا مَفْرُوضًا ۝ وَلَا ضَلَّتْهُمْ وَلَا مَنِينًا لَهُمْ

تیرے بندوں سے حصہ مفترودہ اور ان کو بہکاؤں گا اور ان کو امیدیں دلاؤں گا

وَلَا مَرْثَاهُمْ فَلْيَبْتَئِسْ أَدَانَا لَعَلَّاهُمْ وَلَا مَرْثَاهُمْ

اور ان کو سکھلاؤں گا کہ چسیریں جانوروں کے کان اور ان کو سکھلاؤں گا کہ

فَلْيَغَايِرْ بَخْلَقِ اللَّهِ وَمَنْ يَتَخَنَّ الشَّيْطَانُ وَلِيًّا مِّنْ

بدلیں صورتیں بنائے ہوں اللہ کی اور جو کوئی بناوے شیطان کو دوست اللہ کو

دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خَسْرًا مُّبِينًا ۝ يَعْلُ هُمْ وَ

چھوڑ کر تو وہ پڑا صریح نقصان میں ان کو دہرہ دیتا ہے اور

يَمْنِيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۝۱۲۱

ان کو امیدیں دلاتا ہے اور جو کچھ وعدہ دیتا ہے ان کو شیطان سوسب فریب ہے،

أُولَٰئِكَ مَا وَاعَدُهُمُ جَهَنَّمُ زَوَالٍ يُعَدُّونَ عَنْهَا مَحِيصًا ۝۱۲۲

ایسوں کا ٹھکانا ہے دوزخ اور نہ پاویں گے وہاں سے کہیں بھاگنے کی جگہ

خلاصہ تفسیر

بیشک اللہ تعالیٰ اس بات کو (سزا دے کر بھی) نہ بخشے گا کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے (بلکہ سزائے ابدی میں مستلزم رکھیں گے) اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں (خواہ صغیر ہوں یا کبیرہ جس کے لئے منظور ہوگا) (بلا سزا) وہ گناہ بخش دیں گے (البتہ اگر وہ مشرک مسلمان ہو جائے تو پھر مشرک ہی نہ رہا اب وہ سزائے دائمی بھی نہ رہے گی) اور (وجہ اس مشرک کے نہ بخشے کی یہ ہے کہ) جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ (کسی کو) شریک ٹھہراتا ہے وہ (امر حق سے) بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا (وہ امر حق توحید پر جو عقلاً بھی واجب ہے، اور کارساز کی تعظیم اس کے حقوق میں سے ہے، پس مشرک نے حضرت صانع کار ساز کی اہانت کی، اس لئے ایسی سزا کا مستحق ہوگا، بخلاف دوسرے گناہوں کے کہ وہ گمراہی تو ہے مگر توحید کے خلاف اور اس سے بعید نہیں، اس لئے قابل مغفرت قرار دیا گیا اور مشرک کی طرح دوسری قسم کے کفر بھی ناقابل معافی ہونے میں شریک ہیں، کیونکہ اس میں بھی انکار ہوتا ہے، صانع کی کسی بتائی ہوئی بات کا پس وہ اس کی صفت صدق کا انکار کرتا ہے، اور بعض کا فر خود ذات باری تعالیٰ ہی کے منکر ہیں، بعض کسی صفت کے منکر ہیں، اور بعض صفت اور ذات دونوں کے منکر ہیں، اور ان میں سے جن کا بھی انکار ہو وہ توحید کا انکار اور اس سے بعد ہے، پس کفر و مشرک دونوں قابل معافی نہیں ہیں، آگے مشرکین کی بیوقوفی ان کے مذہبی طریقے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ (مشرک) لوگ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر (ایک تو) صرف چند زمانی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں اور (ایک) صرف شیطان کی عبادت کرتے ہیں جو کہ (خدا تعالیٰ کے) حکم سے باہر ہے (اور جس کو) اس بے ہمتی کی وجہ سے) خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت (خاصہ) سے دور ڈال رکھا ہے، اور جس نے (جس وقت کہ رحمت خاصہ سے دور اور ملعون ہونے لگا) یوں کہا تھا (جس سے اس کی عبادت صاف ظاہر معلوم ہو رہی تھی) کہ میں رپوری کو پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ (مزدور تیرے بندوں سے اپنا مقدر حصہ اطاعت کا

لوں گا اور اس حصہ کی تفصیل یہ ہے کہ) میں ان کو (عقائد میں) گمراہ کروں گا اور میں ان کو (خیالات میں) ہوسیں دلاؤں گا (جس سے گناہ کی طرف میلان ہو اور ان کی مضرت نظر میں نہ رہے) اور میں ان کو (بڑے اعمال کرنے کی) تعلیم دوں گا جس سے وہ (بہتوں کے نام پر) چوپاؤں کے کالوں کو تراشا کریں گے (اور یہ اعمال کفریہ میں سے ہے) اور میں ان کو (اور بھی) تعلیم دوں گا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑا کریں گے (اور یہ اعمال فسقہ میں سے ہے جیسے ڈاڑھی منڈانا، بدن گدانا وغیرہ) اور جو شخص خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنا دیا (یعنی خدا تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے اور شیطان کی اطاعت کرے) وہ (شخص) صریح نقصان (دو زبان) میں واقع ہوگا (وہ زبان جہنم میں جانا ہے) شیطان ان لوگوں سے (عقائد کے متعلق) جھوٹے (وعدے کیا کرتا ہے) کہ تم بے فکر رہو نہ کہیں حساب ہے نہ کتاب ہے) اور (خیالات میں) ان کو ہوسیں دلاتا ہے کہ اس گناہ میں ایسی لذت ہو، اس حرام ذریعہ میں ایسی آمدنی ہے اور اعمال شیطانہ کا وجود اور لغویت اور مضرت خود ظاہر ہے) اور شیطان ان سے صرف جھوٹے (فریب آمیز) وعدے کرتا ہے (کیونکہ واقع میں حساب و کتاب حق ہے اور اس کی ہوسوں کا فریب ہونا تو بہت جلدی کھل جاتا ہے) ایسے لوگوں کا (جو کہ شیطان کی راہ پر چلتے ہیں) ٹھکانا جہنم ہے (اور وہ خمران میں ہیں) اور اس (جہنم) سے کہیں بچنے کی جگہ نہ پائیں گے (کہ وہاں جا کر پناہ لیں)

معارف و مسائل

ربط آیات | اوپر ذکر جہاد میں گوسب مخالفین اسلام داخل ہیں، لیکن بیان احوال میں اب تک یہود اور منافقین کے احوال کا بیان ہوا تھا، اور مخالفین میں ایک جماعت بلکہ اوروں سے بڑی مشرکین کی تھی، آگے کچھ ان کے عقائد کی حالت اور طریقہ مذمت اور اس کی سزا کا ذکر ہے، اور اس مقام پر یہ اس لئے اور زیادہ مناسب ہو گیا کہ اوپر جس سارق کا قضیہ ذکر کیا گیا ہے اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ وہ سارق مرتد تھا، پس اس سے اس کی دائمی سزا کا حال معلوم ہو گیا (بیان القرآن)

پہل آیت یعنی إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، شروع میں سورۃ نساء آیت ۴۸ میں انہی الفاظ کے ساتھ آچھی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ وہاں خاتمہ آیت پر وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا آیا ہے، اور یہاں وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ سَلِيلًا بُعِيدًا، وجہ فرق کی ائمہ تفسیر کی تصریحات کے

مطابق یہ ہے کہ پہلی آیت کے مخاطب براہ راست یہود اہل کتاب تھے، جن کو بذریعہ تورات توحید کا حق ہونا اور شرک کا باطل ہونا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی برحق ہونا سمجھ معلوم تھا، اس کے باوجود وہ شرک میں مبتلا ہو گئے تو گویا اپنے عمل سے انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ تورات کی یہی تعلیم ہے جو سراسر افتراء اور بہتان ہے، اس لئے اس آیت کے آخر میں فَقَدْ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيْمًا ارشاد ہوا، اور دوسری آیت کے مخاطب براہ راست مشرکین تھے جن کے پاس اس سے پہلے نہ کوئی کتاب تھی نہ پیغمبر مگر توحید کے عقلی دلائل بالکل واضح تھے، اور اپنے ہاتھوں کے گھڑے ہوئے پتھروں کو اپنا معبود بنا لینا ادنیٰ عقل والے کے لئے بھی لغو و باطل اور گمراہی تھا، اس لئے یہاں ارشاد ہوا فَقَدْ ضَلَّ سَبِيْلًا بَعِيْدًا

شرک اور کفر کی سزا یہاں بعض لوگ پر شبہ کرتے ہیں کہ سزا بقدر عمل ہونی چاہئے، شرک کا دائمی ہونا اور کافر نے جو جرم کفر اور شرک کا کیا ہے، وہ محدود مدت عمر کے اندر کیا ہے تو اس کی سزا غیر محدود اور دائمی کیوں ہوتی؟ جواب یہ ہے کفر و شرک کرنے والا چونکہ اس کو جرم ہی نہیں سمجھتا بلکہ نیکی سمجھتا ہے، اس لئے اس کا عزم و قصد ہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ اسی حال پر قائم رہے گا، اور جب مرتے دم تک وہ اسی پر قائم رہا، تو اپنے اختیار کی حد تک اس نے جرم دائمی کر لیا اس لئے سزا بھی دائمی ہوتی۔

ظلم کی تین قسمیں ظلم کی ایک قسم وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہ بخشے گا، دوسری قسم وہ ہے جس کی مغفرت ہو سکے گی، اور تیسری قسم وہ ہے کہ جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ لئے بغیر نہ چھوڑے گا۔

پہلی قسم کا ظلم شرک ہے، دوسری قسم کا ظلم حقوق اللہ میں کوتاہی ہے، اور تیسری قسم کا ظلم حقوق العباد کی خلاف ورزی ہے (ابن کثیر بحوالہ مسند بزار)

شرک کی حقیقت شرک کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق کو عبادت یا محبت و تعظیم میں اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھنا ہے، قرآن کریم نے مشرکین کے اس قول کو جو وہ جہنم میں پہنچ کر کہیں گے، نقل کیا ہے:

قَالُوْا اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ اِذْ لَسَوْا۟ بِمُكْمِلِيْنَ دِيْنِكَ اَعْلَمِيْنَ ۝ اَلْعٰلَمِيْنَ ۝

ظاہر ہے کہ مشرکین کا بھی یہ عقیدہ تو نہ تھا کہ ہمارے گھڑے ہوئے پتھر اس جہان کے

خالق اور مالک ہیں، بلکہ انہوں نے دوسری غلط فہمیوں کی بناء پر ان کو عبادت میں یا محبت و تعظیم میں اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دے رکھا تھا، یہی وہ شرک تھا جس نے ان کو جہنم میں پہنچا دیا، (فتح اللہ) معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات خالق، رازق، قادر مطلق، عالم الغیب والشہادۃ وغیرہ میں کسی مخلوق کو اللہ کے برابر سمجھنا شرک ہے۔

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ

اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل کئے اچھے ان کو جہنم داخل کریں گے ہاتھوں

تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِہَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْہَا اَبَدًا وَعَدَدٌ

میں کہ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں رہا کریں ان میں ہی ہمیشہ وعدہ ہے

اَللّٰہِ حَقًّا وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰہِ قَبِيْلًا ۝۱۲۱

اللہ کا سچا، اور اللہ سے زیادہ سچا کون نہ سمجھتا

ۙ اٰمٰنٌ نِّسْکُمْ وَلَا اٰمٰنٌ لِّاٰہِلٍ لِّکُمْ مِّنْ یَّعْمَلُ سُوْۤءًا یَّجْزٰی

امید دل پر مدار ہے اور نہ اہل کتاب کی امید دل پر جو کوئی بُرا کام کرے گا اس

ۙ بِہٖ وَلَا یَجِدُ لَہٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ وَلِیًّا وَلَا نَصِيْرًا ۝۱۲۲

کی سزا پادیشا اور نہ پادے گا اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار اور

مَنْ یَّعْمَلُ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَکَرٍ اَوْ اُنْثٰی وَہُوَ

جو کوئی کام کرے اچھے مرد ہو یا عورت اور وہ

مُؤْمِنٌ قٰوْلًا لِّکَیْ لَا یُخْلَوْا الْجَنَّةَ وَلَا یُظْلَمُوْنَ

ایمان رکھتا ہو سو وہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں اور ان کا حق ضائع نہ ہوگا

ۙ نَقِيْرًا ۝۱۲۳ وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْہَہٗ

تہل بھر، اور اس سے بہتر کس کا دین؟ جس نے پیشانی رکھی اللہ کے حکم

لِلّٰہِ وَہُوَ مُخْسِنٌ وَّاَتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰہِیْمَ حَنِیْفًا وَّاَتَّخَذَ

پر اور نیک کاموں میں لگا ہوا ہے اور چلا دین ابراہیم پر جو ایک ہی ملوک کا تھا اور اللہ

اَللّٰہُ اِبْرٰہِیْمَ خَلِيْلًا ۝۱۲۴ وَلِلّٰہِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی

لے بنالیا ابراہیم کو خالص دوست اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور

وہ جہنم ہی کی سزا ہو بلکہ تمہیں دنیا میں جو بھی کوئی تکلیف یا مصیبت پیش آتی ہے یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ اور برائی کی جزا ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے تو وہ بھی کفارہ گناہ ہے۔

اور ایک روایت میں ہے کہ مسلمان کو دنیا میں جو بھی کوئی غم یا تکلیف یا بیماری یا فکر لاحق ہوتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔

جامع ترمذی اور تفسیر ابن جریر وغیرہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت **مَنْ يَحْسِلْ سُوءًا** بخبر پہ ان کو سنائی تو ان پر یہ اثر ہوا جیسے کمر ٹوٹ گئی ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اثر دیکھ کر فرمایا، کیا بات ہے؟ تو صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ! ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے کوئی برائی نہیں کی، اور جب ہر برائی کی جزا ملنی ہے تو ہم میں سے کون بچے گا؟ آپ نے فرمایا، اے ابوبکر! آپ اور آپ کے مؤمن بھائی کوئی فکر نہ کریں، کیونکہ دنیا کی ہکالیف کے ذریعہ آپ لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائیگا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا آپ بیمار نہیں ہوتے؟ کیا آپ کو کوئی مصیبت اور غم نہیں پہنچتا؟ صدیق اکبر نے عرض کیا، بے شک سب چیزیں پہنچتی ہیں، آپ نے فرمایا، بس یہی جزا ہے تمہارے سیئات کی۔

اور حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک حدیث میں ہے جس کو ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ بندہ کو جو بخار یا تکلیف پہنچتی ہے یا کانٹا لگتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کوئی شخص اپنی کوئی چیز ایک جیب میں تلاش کرے مگر دوسری جیب میں ملے، اتنی مشقت بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت نے مسلمانوں کو بھی یہ ہدایت دی ہے کہ محض دعویٰ اور تمناؤں میں نہ لگیں، بلکہ عمل کی فکر کریں، کیونکہ کامیابی صرف اس سے نہیں کہ تم فلاں نبی یا فلاں کتاب کے نام لینے والے ہو، بلکہ اصل فلاح اس میں ہے کہ اس پر صحیح ایمان اور اس کے مطابق اعمال صالحہ کے پابند رہو، ارشاد ہے:

وَمَنْ يَحْسِلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْشِئَ وَكَوْهُمُ مِّنْ كَأُفٍّ لِّلْمَسِيحِ
يَنْ تَحْكُمُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَظْلَمُونَ لِقَائِهِ یعنی جو مرد یا عورت نیک عمل کرے بشرطیکہ اس عمل کے ساتھ ایمان بھی ہو تو ضرور جنت میں جائے گا اور ان کے اعمال کا بدلہ پورا پورا ملے گا جس میں ذرا کمی نہ کی جائے گی۔ اس میں اشارہ فرمایا کہ اہل کتاب یا دوسرے غیر مسلم اگر ان کے

اعمال نیک بھی ہوں تو چونکہ ان کا ایمان صحیح نہیں، اس لئے وہ عمل مقبول نہیں اور مسلمانوں کا چونکہ ایمان بھی صحیح ہے اور عمل بھی نیک ہے، اس لئے وہ کامیاب اور دوسروں سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو تھی آیت میں انصاف اور مقبولیت عند اللہ کا ایک معیار بتلایا گیا ہے، مقبولیت کا ایک معیار جس سے اس کا صحیح فیصلہ ہو سکتا ہے کہ کون مقبول ہے اور کون مردود، اس

معیار کے دو جز ہیں، ان میں سے ایک میں بھی خلل آئے تو ساری کوششیں اکارت اور ضائع ہو جاتی ہیں، اور اگر غور کیا جائے تو دنیا میں جہاں کہیں کوئی گمراہی یا غلط کاری ہے وہ انہی دو جزوں میں سے کسی ایک جز کے خلل سے پیدا ہوتی ہے، مسلمانوں اور غیر مسلموں میں موازنہ کریں یا خود مسلمانوں کے فرقوں، جماعتوں اور پارٹیوں میں مقابلہ کریں تو معلوم ہوگا کہ یہی دو نقطے ہیں جن میں سے کسی ایک کے ہٹ جانا انسان کو ذلت و ضلالت کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا **وَمَنْ آخِزَ دِينًا مِّمَّنْ آمَنَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ** اور **وَمَنْ آخِزَ دِينًا مِّمَّنْ آمَنَ وَجْهَهُ لِلَّهِ** یعنی اس شخص سے بہتر کسی کا طریقہ نہیں ہو سکتا جس میں دو باتیں پائی جائیں، ایک **آمَنَ وَجْهَهُ لِلَّهِ** یعنی اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کرے، دیکھو کہ یاد نیا سازی کے لئے نہیں بلکہ جنسلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے عمل کرے، دوسرے **وَهُوَ مُحْسِنٌ** یعنی وہ عمل بھی درست طریقہ پر کرے، امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ درست طریقہ پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عمل محض خود ساختہ طرز پر نہ ہو، بلکہ شریعت مطہرہ کے بتلائے ہوئے طریقہ پر ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی عمل کے مقبول ہونے کی دو شرطیں ہیں، ایک اخلاص اور دوسرے عمل کا درست یعنی مطابق شریعت و سنت ہونا، ان دو شرطوں میں سے پہلی شرط اخلاص کا تعلق انسان کے باطن یعنی قلب کے ہے، اور دوسری شرط یعنی موافقت شرع کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے، جب یہ دونوں شرطیں کسی شخص نے پوری کر لیں تو اس کا ظاہر و باطن درست ہو گیا، اور جب ان میں سے کوئی شرط مفقود ہوئی تو عمل فاسد ہو گیا، اخلاص نہ رہا تو عمل منافق ہو گیا، اور اتباع شریعت فوت ہو گیا، تو گمراہ ہو گیا۔

تو مولد اور مذاہب کی تاریخ پر نظر ڈالتے تو معلوم ہوگا کہ جتنے بے راہ افلاس یا صحبت عمل کا فرقے اور قویں دنیا میں ہیں کسی میں اخلاص نہیں، اور کسی میں عمل صحیح نہیں، یہی دو گروہ ہیں جن کا ذکر سورۃ فاتحہ میں صراط مستقیم

سے ہٹ جانے والوں کے سلسلہ میں تَخْضَعُونَ لِقَائِهِمْ اور ضَعَاءُ لِقَائِهِمْ کے لفظوں سے بیان کیا گیا ہے، تَخْضَعُونَ لِقَائِهِمْ وہ لوگ ہیں جن میں اخلاص نہیں، اور ضَعَاءُ لِقَائِهِمْ وہ جن کا عمل درست نہیں، پہلا گروہ شہوات کا شکار ہے اور دوسرا مشہات کا۔

پہلی مشرط، یعنی اخلاص کی ضرورت اور اس کے نہ ہونے کی صورت میں عمل کا بے کار ہونا تو عام طور پر سب سمجھتے ہیں، لیکن بحسن عمل یعنی اتباع شریعت کی شرط پر بہت مسلمان بھی نہیں دھیان دیتے۔ انہوں سمجھتے ہیں کہ نیک عمل کو جس طرح چاہو کر لو، حالانکہ قرآن و سنت نے پوری طرح واضح کر دیا ہے کہ بحسن عمل صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اتباع سنت پر موقوف ہے، اس سے کم کرنا بھی جرم ہے اور اس سے بڑھانا بھی جرم ہے، جس طرح ظہر کی چار کے بجائے تین رکعات پڑھنا جرم ہے، اسی طرح پانچ پڑھنا بھی ویسا ہی جبرم دگناہ ہے، کسی عبادت میں جو شرط اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہو، اس میں اپنی طرف سے شرطوں کا اضافہ یا آپ کی بتلائی ہوئی ہدایت سے مختلف صورت اختیار کرنا یہ سب ناجائز اور بحسن عمل کے خلاف ہے، خواہ دیکھنے میں وہ کتنے ہی خوب صورت عمل نظر آئیں، بدعات اور محدثات جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرا ہی فتر اور دیا، اور ان سے بچنے کی تاکید دی ہدایتیں فرمائیں، وہ سب اسی قسم سے ہیں، جاہل آدمی اس کو پورے اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور عبادت و ثواب جان کر کرتے ہیں، مگر شرع محمدی میں اس کا یہ عمل ضائع بلکہ موجب گناہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے فتر آن کریم نے بار بار بحسن عمل یعنی اتباع سنت کی تاکید فرمائی، سورۃ ملک میں ہے: لِيَسْئَلُوْكُمْ عَنْكُمْ اَخْسَنُ عَمَلًا، یہاں پر اَخْسَنُ عَمَلًا فرمایا اَكْثَرُ عَمَلًا نہیں فرمایا، یعنی کثرت عمل کا ذکر نہیں، بلکہ اچھا عمل کرنے کا ذکر ہے، اور اچھا عمل وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔

فتر آن کریم کی ایک دوسری آیت میں اسی بحسن عمل اور اتباع سنت مصطفویٰ کو ان الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے: وَمَنْ آمَاَدَ الْاُخْرٰۃَ وَتَعٰلٰی لَهَا سَعٰیہَا، یعنی سعی ر عمل ان لوگوں کا مقبول ہے جنہوں نے نیت بھی خالص آخرت کی رکھی ہو اور اس کے لئے سعی بھی کر رہے ہوں، اور جو سعی کر رہے ہیں وہ سعی مناسب بھی ہو، اور سعی مناسب وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے امت کو بتلائی، اس سے ہٹ کر خواہ سعی میں کمی کی جائے یا زیادتی، دونوں چیزیں سعی مناسب نہیں ہیں، اور

سعی مناسب وہی ہے جس کا دوسرا نام بحسن عمل ہے جو اس آیت میں مذکور ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک کسی عمل کے مقبول ہونے کی دو شرطیں ہیں: اخلاص اور بحسن عمل، اور بحسن عمل نام ہے اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لئے اخلاص کے ساتھ بحسن عمل کرنے والوں کا یہ بھی شریعت ہے کہ عمل کرنے سے پہلے یہ معلوم کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کس طرح کیا ہے، اور اس کے متعلق کیا ہدایتیں دی ہیں، ہمارا جو عمل سنت کے طریقہ سے ہٹے گا نام مقبول ہوگا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات اور ذکر اللہ اور درود و سلام سب میں اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کس طرح انجام دیا، اور کس طرح کرنے کے لئے ارشاد فرمایا ہے، آخر آیت میں اخلاص اور بحسن عمل کی ایک مثال حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیش کر کے ان کے اتباع کا حکم دیا گیا اور دَاخِلًا اِلَيْهِمْ سَخِرَ لَهَا فَرَاكَرَ اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ حضرت خلیل کے اس مقام بلند کا سبب یہی ہے کہ وہ مخلص بھی اعلیٰ درجے کے تھے اور ان کا عمل بھی باشارت خداوندی صحیح اور درست تھا۔

وَيَسْتَفْتُوْكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللّٰهُ يَفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ذٰمًا مِّثْلٰی

اور تم سے رخصت مانگتے ہیں عورتوں کے نکاح کی، کہہ دیجئے کہ تم کو ہدایت دیتا ہے ان کی اور وہ جو تم کو

عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ فِيْ نِكَاحِ النِّسَاءِ الٰتِي لَا تَوْنُوْنَ هُنَّ

سنا یا جاتا ہے قرآن میں سو حکم یہاں تین عورتوں کا جن کو تم نہیں دیتے جو ان کے لئے

مَا كَيْتَبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تُنكِحُوْهُنَّ ۚ وَالْمُسْتَضْعٰفِيْنَ

مستدر کیا ہے اور چاہتے ہو کہ ان کو نکاح میں لے آؤ اور حکم ہے اتوان

مِنَ الْوِلْدَانِ اِنْ دَانَ تَقْوٰمُوْا لِلْيَتٰمٰی بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوْا

لذکوں کا اور یہ کہ قائم رہو یتیموں کے حق میں انصاف پر اور جو کردگے

مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِہٖ عَلِيْمًا ﴿۱۲۷﴾ وَاِنْ اَمْرًا تَخَافَتْ

بھلائی سو وہ اللہ کو معلوم ہے، اور اگر کوئی عورت ڈرے

مِنْ بَعْلِهَا فَتُزَوِّجْہَا اَوْ غَرَضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَیْہِمَا اَنْ

اپنے خاوند کے لڑنے سے یا جی بھر جانے سے تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر نہ کر لیں

يُصْلِحَا بَيْنَہُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَاُخْضِرَتْ

آپس میں کسی طرح صلح اور صلح خوب چیز ہے اور دلوں کے سامنے

الْأَنْفُسُ الشَّحَّاءُ وَإِنْ تَحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

موجود ہے حسد اور اگر تم نیکی کرو اور پرہیزگاری کرو تو اللہ کو تمھارے

بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ

سب کاموں کی خبر ہے اور تم ہرگز برابر نہ رکھ سکو گے عورتوں

النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا

کو اگرچہ اس کی حرص کرو سو بالکل پھر بھی نہ جاؤ کہ ڈال رکھو ایک عورت کو

كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

جیسے آویڑ میں لٹکتی اور اگر اصلاح کرتے رہو اور پرہیزگاری کرتے رہو تو اللہ

غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ

بچنے والا ہر بان ہے اور اگر دونوں جدا ہو جاویں تو اللہ ہر ایک کو بے پروا کر دے گا

سَعْيِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۝

اپنی کوشش سے اور اللہ کشائش والا تدبیر والا ہے۔

رَبِّ آيَاتٍ شروع سورت میں قیموں اور عورتوں کے خاص احکام اور ان کے حقوق

ادا کرنے کا وجہ مذکور تھا، کیونکہ جاہلیت میں بعضے ان کو میراث ہی

نہ دیتے تھے، بعضے جو مال میراث میں یا اور کسی طور سے ان کو ملتا اس کو ناجائز طور پر کھا جاتا

بعضے ان سے نکاح کر کے ان کو مہر پورا نہ دیتے، اور ان سب کی ممانعت کی گئی تھی،

اس پر مختلف واقعات پیش آئے، بعض کو تو یہ خیال ہوا کہ عورتیں اور بچے فی نفسہ قابل

میراث کے نہیں، کسی وقتی مصلحت سے یہ حکم چند لوگوں کے لئے ہو گیا ہے، امید ہے کہ

منسوخ ہو جائے گا، اور بعض اس کے منتظر ہے جب نسخ نہ ہو تو یہ مشورہ ٹھہرا کہ خود

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہئے، اور حاضر ہو کر پوچھا، ابن جریر اور ابن المنذر

نے آیت کا سبب نزول اسی سوال کو نقل کیا ہے، اور اس کے بعد کی آیتوں میں عورتوں

سے متعلق چند اور مسائل بیان فرمادیے گئے (بیان احسن آں)

خلاصہ تفسیر

اور لوگ آپ سے عورتوں کی میراث اور مہر کے باب میں حکم دریافت کرتے ہیں

آپ فرمادیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں حکم کو (وہی سابق) حکم دیتے ہیں اور وہ آیات

بھی (تم کو حکم دیتی ہیں) جو کہ (اس کے قبل نازل ہو چکی ہیں اور) اور قرآن کے اندر تم کو

پڑھ کر سنائی جایا کرتی ہیں کیونکہ قرآن کی تلاوت میں ان کی تلاوت بھی ظاہر ہے کہ

ہوا ہی کرتی تھی، جو کہ ان قیم عورتوں کے باب میں (نازل ہو چکی) ہیں جن کے ساتھ تمھارا

یہ معاملہ ہے کہ وہ صاحب مال و صاحب جمال ہوئیں تو ان سے نکاح کرتے ہو، مگر ان

کو جو (شرع سے) ان کا حق (میراث و مہر کا) معسر ہے نہیں دیتے ہو اور اگر صاحب جمال

نہ ہوئیں صرف صاحب مال ہوئیں تو ان کے ساتھ (بوجہ خوش جمال نہ ہونے کے) نکاح

کرنے سے نفرت کرتے ہو لیکن بوجہ صاحب مال ہونے کے اس خوف سے کہ یہ مال کہیں

اور نہ چلا جائے اور کسی سے بھی نکاح نہیں کرنے دیتے، اور (جو آیات کہ) کمزور بچوں

کے باب میں (ہیں) اور (جو آیات کہ) اس باب میں (ہیں) کہ قیموں کی (تمام) کارگزاری

(عام اس سے کہ مہر و میراث کے متعلق ہو یا اور کچھ ہو) انصاف کے ساتھ کرو (یہ مضمون

ہو ان آیات سابقہ کا، پس وہ آیتیں اپنا مضمون اب بھی تمھارے ذمہ واجب کر رہی ہیں

اور ان کا حکم بعینہ باقی ہے تم اپنی کے موافق عمل رکھو) اور جو نیک کام کرو گے (نساء

و تیمانی کے بارے میں یا اور امور میں بھی) سوا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں

(تم کو ان کی جزاء خیر دیں گے اور جانتے تو ہیں غیر خیر کو بھی، لیکن یہاں ترغیب خیر کی

مقصود ہے، اس لئے تخصیص کی گئی) اور اگر کسی عورت کو (قرآن سے) اپنے شوہر سے

غالب احتمال بددماغی (اور کج ادالی) یا بے پردہی (اور بے رخی) کا ہو سو ایسی لیت

میں (دو فوں کو اس امر میں کوئی گناہ نہیں کہ دو فوں باہم ایک خاص طور پر صلح کر لیں،

یعنی عورت اگر لیے شوہر کے پاس رہنا چاہے جو پورے حقوق ادا کرنا نہیں چاہتا اور

اس لئے اس کو چھوڑنا چاہتا ہے تو عورت کو جائز ہے کہ اپنے کچھ حقوق چھوڑ دے مثلاً

نان نفقہ معاف کر دے، یا مقدار کم کر دے اور اپنی باری معاف کر دے تاکہ وہ چھوڑے نہیں

اور شوہر کو بھی جائز ہے کہ اس معافی کو قبول کر لے) اور (نزاع یا فراق سے تو) یہ

صلح رہی (بہتر ہے اور ایسی صلح ہو جانا کچھ بعید نہیں کیونکہ) نفوس کو (دلتعا) حرص کے

ساتھ (قرآن لا اتصال) ہوتا ہے (جب اس کی حرص پوری ہو جاتی ہے راضی ہو جاتا

ہے، پس شوہر جب دیکھے گا کہ میری مالی اور جانی آزادی میں جس کی کہ طبیعت حرص ہے کچھ

خلل نہیں آتا اور مفت میں عورت ملتی ہے تو وہ غالباً نکاح میں رکھنے پر راضی ہو جائیگا

اور عورت کی حرص نکاح میں رہنے پر خواہ کسی وجہ سے ہو ظاہر ہے کہ سبب اصلی ہے صلح کا

پس جانین کی خاص خاص حرص نے اس صلاح کی تکمیل کر دی، اور (اے مرد) اگر تم زور و غور عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو (اور ان سے حقوق معاف کرانے کے خواہاں نہ ہو) اور ان کے ساتھ رکھ کر انی اور بے رحمی کرنے سے احتیاط رکھو تو تم کو بڑا ثواب ملے کیونکہ بلاشبہ حق تعالیٰ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں (اور اعمال نیک پر ثواب دیا کرتے ہیں) اور (عادتاً) تم سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ سب بیبیوں میں (ہر طرح سے) برابری رکھو (حتیٰ کہ رغبت قلب میں بھی) گو (اس برابری کو) تمہارا کتنا ہی جی چاہے (اور تم کتنی ہی اس میں کوشش کرو، لیکن چونکہ قلب کا میلان غیر اختیاری ہے، اس لئے اس پر قدرت نہیں، لہذا اتفاقاً بلا اختیار کہیں برابری ہو ہی جائے تو اس کی نفی آیت میں مقصود نہیں، غرض جب اختیار میں نہیں تو تم اس کے مکلف نہیں، لیکن اس کے غیر اختیاری ہونے سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ ظاہری حقوق بھی اختیاری نہ رہیں، بلکہ وہ تو اختیاری ہیں، جب وہ اختیاری ہیں (تو تم پر واجب ہے کہ) تم بالکل ایک ہی طرف نہ ڈھل جاؤ (بالکل کا مطلب یہ کہ باطن سے بھی جس میں معذور تھے اور ظاہر سے بھی جس میں مختار ہو، یعنی حقوق شرعیہ میں ان سے نشوز نہ کرو) نہ کرو جس سے اس (مظلوم) کو ایسا کر دو جیسے کوئی (دھرنہ اُدھر (یعنی بیچ میں) لٹکی ہو) یعنی نہ تو اس کے حقوق ادا کئے جائیں کہ خاوند والی سمجھی جائے اور نہ اس کو طلاق دی جائے کہ بے خاوند والی کہی جائے، بلکہ رکھو تو اچھی طرح رکھو) اور درکھنے کی صورت میں جو زمانہ ماضی میں کچھ ناگوار معاملات ان سے کئے گئے (اگر ان معاملات کی فی الحال اصلاح کرو اور آئندہ زمانہ میں ایسے معاملات سے احتیاط رکھو تو وہ امور گزشتہ معاف کر دیئے جائیں گے، کیونکہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والے بڑی رحمت والے ہیں) (چونکہ صلاح ذنوب متعلقہ بحق العباد کی ان عباد کے معاف کرنے سے ہوتی ہے پس اصلاح میں یہ معافی بھی آگئی، تو اس کے وقوع کے بعد توبہ شرعاً صحیح ہوگئی اس لئے مقبول ہوگئی) اور اگر دونوں میاں بیوی میں کسی طرح بھی موافقت نہ ہوئی (اور دونوں) حبدا ہو جائیں (یعنی خلع یا طلاق ہو جائے) تو کوئی ان میں سے خواہ مرد اگر اس کی زیادتی ہے یا عورت اگر اس کی کوتاہی ہے یوں نہ سمجھے کہ بد دن میرے اس دوسرے کا کام ہی نہ چلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی وسعت (قدرت) سے (دونوں میں سے) ہر ایک کو (دوسرے سے) بے حسیا ج کر دے گا (یعنی ہر ایک کا مقدر کا مہرے دوسرے کے چل جائے گا، اور اللہ تم بڑے وسعت والے اور بڑی حکمت والے ہیں) ہر ایک کے لئے مناسب سبیل نکال دیتے ہیں

معارف و مسائل

از دو اجی زندگی سے متعلق
چند قرآنی ہدایات

وَاِنْ اَمْرًا اَخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ مِّنْ مَا نَزَّلْنَا بِهٖ اٰیٰتًا فَلْيُحْكَمْ اِلٰی اٰیٰتِہٖ اُولٰٓئِکَ اٰیٰتُہٗ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ

زندگی کے اس تلخ اور کٹھن پہلو کے متعلق ہدایات دی ہیں جو اس طویل زندگی کے مختلف ادوار میں ہر جوڑے کو کبھی نہ کبھی پیش آتی جاتا ہے، وہ ہے باہمی بخشش اور کشیدگی، اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس پر صحیح اصول کے ماتحت قابو پانے کی کوشش نہ کی جائے، تو نہ صرف زوجین کے لئے دنیا جہنم بن جاتی ہے، بلکہ بسا اوقات یہ یہ گھریلو بخشش خاندانوں اور قبیلوں کی باہمی جنگ اور قتل و قاتل تک نوبت پہنچا دیتی ہے۔

شرآن عزیز مرد و عورت دونوں کے تمام جذبات اور احساسات کو سامنے رکھ کر ہر فریق کو ایک ایسا نظام زندگی بتلانے کے لئے آیا ہے، جس پر عمل کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان کا گھر دنیا ہی میں جنت بن جائے گا، گھریلو تلخیاں، محبت و راحت میں تبدیل ہو جائیں گی اور اگر ناگزیر حالات میں علیحدگی کی نوبت بھی آجائے تو وہ بھی خوشگوار طریقہ، خوش اسلوبی کے ساتھ ہو، قطع تعلق بھی ایسا ہو کہ عداوت و دشمنی اور ایذا و رسانی کے جذبات پیچھے نہ چھوڑے۔

آیت نمبر ۱۲۸ ایسے حالات سے متعلق ہے جس میں غیر اختیاری طور پر میاں بیوی کے تعلقات کشیدہ ہو جائیں ہر فریق اپنی جگہ معذور دیکھا جائے، اور باہمی تلخی کی وجہ سے اس کا اندیشہ ہو جائے کہ باہمی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو جائے گی، جیسے ایک بیوی سے اس کے شوہر کا دل نہیں ملتا، اور نہ ملنے کے اسباب رفع کرنا عورت کے اختیار میں نہیں، مثلاً عورت بد صورت یا سن رسیدہ ہوڑھیا ہے، شوہر خوش رکھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں عورت کا کوئی قصور ہے اور نہ مرد ہی کچھ مجرم کہا جاسکتا ہے۔

چنانچہ اس آیت کے شان نزول میں اسی طرح کے چند واقعات منظر ہری وغیرہ میں منقول ہیں، ایسے حالات میں مرد کے لئے تو ایک عام قانون قرآن کریم نے یہ بتلایا ہے کہ قَاتِلًا یُّکْتَلُ یُکْتَلُ ذُنُوبًا اَوْ قِسْرًا یُّکْتَلُ بِاِحْسَانٍ کہ اس عورت کو رکھنا ہو تو دستور کے مطابق اس کے پورے حقوق ادا کر کے رکھو، اور اگر اس پر قدرت نہیں تو اس کو خوش اسلوبی سے آزاد کرو، اب اگر عورت بھی آزاد ہونے کے لئے تیار ہے تو معاملہ صاف ہے، کہ قطع تعلق بھی خوشگوار انداز میں ہو جائے گا، لیکن اگر ایسے حالات میں عورت کسی وجہ سے آزاد نہیں

چاہتی، خواہ اپنی اولاد کے مفاد کے وجہ سے یا اس وجہ سے کہ اس کا کوئی دوسرا سہارا نہیں، تو یہاں ایک ہی راستہ ہے، کہ شوہر کو کسی چیز پر راضی کیا جائے، مثلاً عورت اپنے تمام یا بعض حقوق کا مطالبہ چھوڑے، اور شوہر یہ خیال کرے کہ بہت سے حقوق کے بارے میں سبکدوشی ہوتی ہے، بیوی مغت میں ملتی ہے اس پر صلح ہو جائے۔

فستران کریم کی اس آیت میں ایک تو اس طرح کی مصالحت کے متوقع ہونے کی طرف رہنمائی اس طرح فرمائی، **وَاُخْضِرَتِ لَهَا نَفْسُ الشَّيْءِ**، یعنی حرص تمام نفوس کے سامنے دھری رہتی ہے ایسی مصالحت میں عورت کو تو یہ حرص ہے کہ مجھے آزاد کر دیا تو اولاد برباد ہو جائے گی، یا میری زندگی دوسری جگہ تلخ ہوگی، اور شوہر کو یہ لالچ ہے کہ جب عورت نے اپنا کل مہر یا بعض معاف کر دیا اور دوسرے حقوق کا بھی مطالبہ چھوڑ دیا، تو اب اس کو رکھنے میں میرے لئے کیا مشکل ہے، اس لئے مصالحت باہمی آسان ہو جائے گی، اس کے ساتھ ارشاد فرمایا،

وَاِنْ اَمْرًا اَوْ نَكَاحًا فَتَيْنِ بَيْنَهُمَا نِسْوَةً اِذَا عَزَا فَاُولَٰئِكَ عَلَيْهِمَ اَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، یعنی اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے لڑائی جھگڑے یا بے رخصی کا خطرہ محسوس کرے تو دونوں میں سے کسی کو گناہ نہیں ہوگا، اگر آپس میں خاص شرائط پر صلح کر لیں، اور گناہ نہ ہونے کے عنوان سے اس لئے تعبیر فرمایا کہ اس معاملہ کی صورت بظاہر رشوت کی سی ہے، کہ شوہر کو مہر وغیرہ کی معافی کا لالچ دے کر ازدواجی زندگی کا تعلق باقی رکھا گیا ہے، لیکن فستران کے اس ارشاد نے واضح کر دیا کہ یہ رشوت میں داخل نہیں بلکہ مصلحت میں داخل ہے، جس میں سریقین اپنے کچھ کچھ کا مطالبہ چھوڑ کر کسی درمیانی صورت پر رضا مند ہو جایا کرتے ہیں، اور یہ جائز ہے۔

زومین کے جھگڑے میں دوسروں کا **تفسیر منظر** میں ہے کہ اس جگہ حق تعالیٰ نے **اَنْ يُصْلِحَا** دغل بلا ضرورت مناسب نہیں **بَيْنَهُمَا صُلْحًا** فرمایا، یعنی "میاں بیوی دونوں آپس میں کسی صورت پر مصالحت کر لیں" اس میں لفظ **بَيْنَهُمَا** سے اس طرف اشارہ نکلتا ہے کہ میاں بیوی کے معاملات میں بہتر یہ ہے کہ کوئی تیسرا دخیل نہ ہو، یہ دونوں خود ہی آپس میں کوئی بات طے کر لیں، کیونکہ تیسرے کے دخل سے بعض اوقات تو مصالحت ہی ناممکن ہو جاتی ہے اور ہو بھی جائے تو طرفین کے عیب تیسرے آدمی کے سامنے بلاوجہ آتے ہیں جس سے بچنا دونوں کے لئے مصلحت ہے۔

مذکورہ آیت کے آخر میں فرمایا: **وَاِنْ كُنْتُمْ اَوْ تَقْتُلُوا قِيَانَ اللّٰهِ كَانَ** پست

تَقْتُلُوْنَ نَحْبًا میں ایسے حالات میں جبکہ بیوی سے تمہارا دل نہیں ملتا، اور اس وجہ سے تم اس کے حقوق اور کٹنگل سمجھ کر آزاد کرنا چاہتے ہو تو مومنانہ طور پر تمہیں آزاد کر دینے کا اختیار بھی حاصل ہے، اور آیت کے ابتدائی جملہ کی رو سے عورت کے کچھ مطالبات چھوڑنے پر صلح کر لینا بھی جائز ہے، لیکن اگر حق تعالیٰ کے خوف کو سامنے رکھ کر احسان سے کام لو اور دل نہ ملنے کے باوجود اس کے تعلق کو بھی نبھادو اور اس کے سبب حقوق بھی پورے کر دو، تو تمہارا یہ حسن عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، جس کا یہ نتیجہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل اور حسن عمل کا بدلہ ایسی نعمتوں اور حقوق سے دے گا جس کا تم کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے، اور شاید اسی وجہ سے یہاں صرف یہ بتلا کر چھوڑ دیا کہ تمہارا یہ حسن عمل تمہارے سامنے ہے، اس کا ذکر نہیں کیا کہ اس کا بدلہ کیا دیں گے؟ اشارہ اس طرف ہے کہ وہ بدلہ تمہارے دہم و خیال سے بھی زائد ہوگا۔

متعلقہ آیات کے مضمون کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ شوہر جب یہ دیکھے کہ کسی وجہ سے اس کا دل اپنی بیوی سے نہیں ملتا اور اس کے حقوق پورے نہیں ہوتے تو جہاں تک بیوی کے اختیارات کی معاملات کا تعلق ہے ان کی تو اصلاح کی کوشش کرے، تنبیہ کے لئے عارضی طور پر بے رخصی، زبانی تنبیہ اور مجبوری معمولی مار پیٹ بھی کرنا پڑے تو کرے، جیسا کہ سورہ نساء کی شروع کی آیات میں گزر چکا ہے، اور اگر ساری کوششوں کے باوجود اصلاح سے مایوس ہو جائے، یا معاملہ کوئی ایسا ہے جس کا درست کرنا عورت کے خستہ تیار رہی میں نہیں، تو اب اس کو قانون شرع یہ حق دیتا ہے کہ خوش اسلوبی کے ساتھ بغیر کسی لڑائی جھگڑائے کے طلاق دے کر آزاد کرے، لیکن اگر وہ اس کے تعلق کو اسی حالت میں نبھائے، اپنے حقوق کو نظر انداز کرے اور اس کے حقوق پورے پورے ادا کرے تو یہ اس کے لئے افضل و اعلیٰ اور موجب ثواب عظیم ہے، اس کے بالمقابل اگر معاملہ برعکس ہو کہ مرد حقوق واجبہ نہیں ادا کرتا، اس لئے عورت آزادی چاہتی ہے تو اس صورت میں اگر شوہر بھی آزاد کرنے پر راضی ہے تو معاملہ صاف ہے، عورت کو بھی یہ حق ملتا ہے کہ جب شوہر اداہ حقوق میں کوتاہی کی بنا پر اس کو آزاد کرنا چاہے تو عورت بھی اپنی آزادی خستہ تیار کرے، اور اگر شوہر باخستہ یا خود آزاد کرنے پر آمادہ نہیں تو عورت کو حق پہنچتا ہے کہ اسلامی عدالت سے اپنی آزادی کا مطالبہ کر کے آزاد ہو چکا لیکن اگر وہ شوہر کی بے رخصی اور کج روی پر صبر کر کے اپنے حقوق کا مطالبہ چھوڑ کر اس کو نبھائے، اور شوہر کے حقوق کو ادا کرے تو یہ اس کے لئے افضل و اعلیٰ اور موجب ثواب عظیم ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف اپنی تکلیف کو دور کرنے اور اپنا حق وصول کرنے کے

فریقین کو قانونی حق قرآن کریم نے دیدیا، دوسری طرف دونوں کو بلند اخلاقی اور اپنے حقوق کے ترک کرنے پر صبر کی تلقین فرما کر یہ ہدایت فرمادی کہ جہاں تک ممکن ہو اس تعلق کو قطع کرنے سے بچنا چاہئے، اور چاہئے کہ جانبین سے کچھ کچھ حقوق ترک کر کے کسی خاص صورت پر صلح کر لیں۔

اس آیت کے شروع میں تو میان بیوی کے باہمی اختلاف کے وقت صلح کا صرف جائز ہونا بتلایا گیا ہے، اور آخر آیت میں صلح نہ ہونے کی صورت میں بھی صبر و تحمل کے ساتھ تعلق نبھانے کی تلقین فرمائی گئی ہے، درمیان میں ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا ہے جس سے مصالحت کا پسندیدہ اور افضل دہتر ہونا ثابت ہوتا ہے، ارشاد ہے: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ یقیناً باہم مصالحت کرنا بہتر ہے، اور یہ جملہ ایسے عام عنوان سے بیان فرمایا جس میں زیر بحث میان بیوی کے جھگڑے بھی داخل ہیں، اور دوسری قسم کے گھر بیلو اختلافات بھی اور تمام دنیا کے معاملات کے باہمی جھگڑے اور خصومات و مقدمات بھی، کیونکہ الفاظ قرآن عام ہیں کہ صلح بہتر ہے۔

خلاصہ مضمون یہ کہ طرفین سے اپنے اپنے پورے مطالبہ پراڑے رہنے کے بجائے یہ بہتر ہے کہ طرفین اپنے کچھ مطالبات سے دستبردار ہو کر کسی درمیانی صورت پر رضامندی کے ساتھ مصالحت کر لیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”مَنْ صُلِحَ جَانِبُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ
إِلَّا صُلْحًا أَخْلَى حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ
حَلَالًا وَالْمُسْلِمُونَ عَسَلَى
شُرْطُوهُمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ
خَلَالًا
(رواہ البخاری عن کثیر بن
عبد اللہ، تفسیر مظہری)

”یعنی مسلمانوں کے درمیان ہر طرح کی
مصالحت جائز ہے بجز اس صلح کے جس
میں کسی حرام کو حلال یا حلال کو حرام
تھہرایا گیا ہو اور مسلمانوں کو اپنی مائی
ہوئی شرطوں پر قائم رہنا چاہئے، بجز ان
شرائط کے جن کے ذریعہ کسی حلال کو حرام
قرار دیا گیا ہو“

مثلاً کسی عورت سے اس بات پر صلح کر لینا جائز نہیں کہ اس کے ساتھ اس کی بہن کو بھی نکاح میں رکھا جائے، کیونکہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا شرعاً حرام ہے، یا اس پر صلح کرے کہ دوسری بیوی کے حقوق ادا نہ کرے گا، کیونکہ اس میں ایک حلال کو حرام ٹھہرانا ہے۔

اور روایت میں چونکہ عموم کے ساتھ ہر صلح کو جائز قرار دیا ہے اس عموم سے

امام اعظم رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ نکال کر صلح کی سب اقسام جائز ہیں، خواہ اقرار کے ساتھ ہو چلے مدعا علیہ یہ اقرار کرے کہ مدعی کے دعوے کے مطابق میرے ذمہ اس کے ایک ہزار روپیہ دینا چاہئے، پھر مصالحت اس پر ہو جائے کہ مدعی اس میں سے کچھ رقم چھوڑ دے، یا اس رقم کے معاوضہ میں اس سے کوئی چیز لے لے، یا مدعا علیہ دعوے کے باوجود اس میں اقرار و انکار کچھ نہ کرے، اور کہہ کہ حقیقت میں جو کچھ بھی ہو میں چاہتا ہوں کہ تم اس صورت پر صلح کر لو، یا مدعا علیہ دعوے سے قطعی انکار کرے، لیکن انکار کے باوجود جھگڑا قطع کرنے کے لئے کچھ دینے پر راضی ہو جائے اور اس پر صلح ہو جائے، یہ تینوں قسمیں صلح کی جائز ہیں، سکوت اور انکار کی صورت میں بعض فقہاء کا اختلاف بھی ہے۔

آخر میں ایک مسئلہ قابل ذکر ہے، جس کا تعلق زوجین کی باہمی مصالحت سے ہے جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے وہ یہ کہ اگر کسی عورت نے اپنے بعض حقوق کا مطالبہ ترک کر دینے پر صلح کر لی تو یہ صلح عورت کے اس حق کو تو قطعی طور پر ختم کر دے گی جو بوقت صلح شوہر کے ذمہ عائد ہو چکا ہے، جیسے دین مہر کہ وہ شوہر پر اس صلح سے پہلے واجب الادا ہو چکا ہے، لہذا جب وہ پورا مہر یا اس کا کوئی جز معائنہ کر دینے پر صلح کرے تو یہ مہر یا اس کا حصہ ساقط ہو جائے گا اس کے بعد اس کو مطالبہ کا حق باقی نہ رہے گا، لیکن جو حقوق ایسے ہیں کہ بوقت صلح انکی ادائیگی شوہر پر واجب ہی نہ تھی، مثلاً آئندہ زمانہ کا ان نفقہ یا حق شب بستی جس کا وجوب آئندہ لے زمانہ میں ہو گا، بالفعول اس کے ذمہ واجب الادا نہیں ہے، ان حقوق کے ترک پر اگر مصالحت کر لی گئی تو عورت کا حق مطالبہ ہمیشہ کے لئے ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ جب اس کا دل چاہے یہ کہہ سکتی ہے کہ آئندہ میں اپنا یہ حق چھوڑنے کے لئے تیار نہیں، اس صورت میں شوہر کو ختم تیار ہو گا کہ اس کو آزاد کر دے (تفسیر مظہری وغیرہ)

آخری آیت یعنی قرآن یَنْقُضَ فَإِنَّ اللَّهَ كَلَّا مِنْ سَعْتِهِ، میں فریقین کو تسلی دی گئی کہ اگر اصلاح و مصالحت کی سب کوششیں نامام ہو کر الگ ہی ہونا پڑے تو اس سے بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دوسرے سے مستغنی فرمادیں گے، عورت کے لئے کوئی رد سرٹھکانا اور محفل کا ذریعہ اور مرد کے لئے دوسری عورت مل جائے گی، اللہ تعالیٰ کی قدرت بڑی وسیع ہے، اس سے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں، ان میں سے ہر ایک نکاح سے پہلی زندگی پر نظر ڈالے کہ ایک دوسرے کو پہچانتا بھی نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ملا دیا، آج بھی پھر ایسی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔

آخر آیت میں وَكَانَ اللَّهُ ذَا سِعَةٍ حَكِيمًا، فرما کر اس بات کو اور بختم کر دیا کہ اللہ تعالیٰ

کے یہاں بڑی وسعت ہے، اور اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے، ممکن ہے کہ اس مخلدگی ہی میں حکمت و مصلحت ہو، جدائی کے بعد دونوں کو ایسے جوڑ سے مل جائیں کہ دونوں کی زندگی سیدھی اور غیر اختیار پر ازواجی زندگی کو خوشگوار اور پائیدار بنالے کے لئے قرآن عظیم نے مذکورہ پر ملاحظہ نہیں کیا۔ آیت میں جو ہدایتیں مشرقتیں کو دی ہیں ان آیات میں ایک آیت یہ ہے: وَلَقَدْ كَسَبُوا سُوءَ الْآثَانِ تَعْنِي لَوْلَا ابْنُ الْإِنْسَاءِ، جس میں فریقین کو ایک خاص ہدایت شرعی، وہ یہ کہ ایک مرد کے نکاح میں ایک سے زائد عورتیں ہوں تو شرآن کریم نے سورۃ نساء کے شروع میں اس کو یہ ہدایت دی کہ سب بیویوں میں عدل و مساوات قائم رکھنا اس کے ذمہ فرض ہے، اور جو خیال کرے کہ اس فرض کو میں ادا نہ کر سکوں گا تو اس کو چاہئے کہ ایک سے زائد بیبیاں نہ کرے، ارشاد ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشِكُمْ

یعنی اگر تم کو یہ خطرہ ہو کہ دو بیویوں میں مساوات نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے بیویوں میں عدل اور برابری کو نہایت تاکید و حکم شرع اور دیا ہے، اور اس کی خلافت درزی پر سخت وعید سنائی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں برابری اور عدل کا پورا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور ساتھ ہی بارگاہِ جلّ شانہ میں عرض کیا کرتے تھے،

اللّٰهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا
أَمْلِكُ فَلَا تَلْمِئْنِي فِيمَا كَتَمْتُكَ
وَلَا أَمْلِكُ

یعنی اے اللہ! یہ میری منصفانہ قسم
اور مساوات اس چیز میں ہے جو میرے
اختیار میں ہے، اس لئے جو چیز آپ کے اختیار

میں ہے میرے اختیار میں نہیں، یعنی قلبی میلان اور رجحان اس میں مجھ سے مواخذہ نہ فرمائے ۱۱

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے آپ پر قابو رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ مگر قلبی میلان کو آپ نے بھی اپنے اختیار سے باہر قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عذر پیش کیا۔

سورۃ نساء کی شروع کی آیت کے ظاہری الفاظ سے بیوروں میں مطلقاً مساوات و برابری کا فرض ہونا معلوم ہوتا تھا، جس میں قلبی میلان میں بھی مساوات کرنا داخل ہے، اور یہ معاملہ انسان کے اختیار میں نہیں، اس لئے سورۃ نساء کی اس آیت میں حقیقت حال کی وضاحت فرمادی کہ جن چیزوں پر تمہیں قدرت نہیں ہے ان میں مساوات

فرض نہیں ہے، البتہ برابری نمیشیاری، معاملات میں ہوگی، مثلاً شب باشی، طرز معاشرت اور نفقہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو اس عنوان سے بیان فرمایا، جس سے ایک شریف انسان عمل کرنے پر مجبور ہو جائے، فرمایا:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا اَنْ تَعْدُوْا بَيِّنَاتٍ اِلَيْسَاءَ وَلَوْ سَخَّرَ صُدُوْرُكُمْ فَلَا تَعْمَلُوْا
كُلَّ النَّبِيْلِ فَمَنْ رَدَّهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، یعنی تمہیں معلوم ہے کہ تم سب بیویوں میں اگر کوئی
بھی کرو تو قلبی میلان کے بارے میں مساوات نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تمہارے اختیار میں نہیں،
تو پھر ایسا نہ کرو کہ پورے ہی ایک طرف ڈھل جاؤ، یعنی قلبی میلان تو اس طرف تھا ہی، اور اختیار
معاملات میں بھی اسی کو ترجیح دینے لگو، جس کا نتیجہ یہ ہو جائے کہ دوسری عورت لٹکی ہی رہ جائے
یعنی سٹوہر اس کے حقوق بھی ادا نہ کرے، اور اس کو آزاد بھی نہ کرے۔

معلوم ہوا کہ اس آیت میں عدل پر کسی کی قدرت نہ ہونے کا جو ذکر ہے وہ قلبی میلان کی برابری ہے جو انسان کے خستہ یار میں نہیں، اور اس آیت کے الفاظ فَلَا تَكْمِثُ لَكُمْ اکل التمیثی، میں خود اس مفہوم کا قرینہ موجود ہے، کیونکہ معنی ان الفاظ کے یہ ہیں کہ اگرچہ قلبی میلان میں برابری تمھاری قدرت میں نہیں، مگر بالکل ایک ہی طرف کے نہ ہو رہو، کہ خستہ یار کی معاملات میں بھی اس کو ترجیح دینے لگو۔

اس طرح یہ آیت سورہ نسا کی پہلی آیت کی تشریح ہو گئی کہ اس کے ظاہری الفاظ سے قلبی میلان میں بھی مساوات کا فرض ہونا معلوم ہو رہا تھا، اس آیت نے کھول دیا کہ یہ بوجہ غیر اختیاری ہونے کے فرض نہیں، بلکہ فرض امور اختیار یہ میں مساوات ہے۔

اس آیت سے تعدد ازدواج کے مذکورہ تفصیل سے ان لوگوں کی غلط فہمی بھی واضح ہو گئی، جو ان خلاف استدلال قطعاً غلط ہے دونوں آیتوں کو ملا کر یہ نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں کہ شروع سورۃ نساء کی آیت نے یہ حکم دیا کہ اگر چند بیویوں میں مساوات نہ کر سکو، تو پھر ایک ہی نکاح پر قناعت کرو، دوسرا نکاح نہ کرو، اور اس دوسری آیت نے یہ بتلادیا کہ دو بیویوں میں مساوات ممکن ہی نہیں، اس لئے نتیجہ یہ نکل آیا کہ دو بیویوں کو نکاح میں رکھنا ہی جائز نہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے خود ان دونوں آیتوں سے اللہ اس غلط فہمی کے ازالہ کا سامان رکھ دیا ہے، دوسری آیت کا قرینہ ابھی گزر چکا ہے، کہ فَلَا تَمِيلُوا عَلَى الْاَمْتِیْلِ کے الفاظ ہیں، اور پہلی آیت میں یہ فرمایا قَاتِلْهُمْ اَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ اَوْ اَحْسِنُوْا ۚ اس میں بطور شرط کے یہ فرمانا کہ اگر تمہیں خطرہ ہو یہ لفظ کھلا ہوا قرینہ اس کا ہے کہ دو بیویوں میں عدل و برابر ہی ناممکن یا خستہ سے خارج نہیں، ورنہ اس طویل عبارت

کی اور چودہ بھی دو آیتوں میں کوئی ضرورت ہی نہ تھی، جیسے حُرْمَتُ عَلَیْکُمْ اَمْعَالُکُمْ وَ بَنَاتُکُمْ
والی آیت میں ان عورتوں کی تفصیل دی جن سے نکاح حرام ہے، اور وَ اَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاَخْتَيْنِ
فرما کر دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کی حرمت بتلائی گئی ہے، اس طرح یہ بھی فرما دیا جاتا کہ ایک
وقت میں ایک سے زائد بیویاں رکھنا حرام ہے، اور پھر اَنْ تَجْمَعُوْا اَکْثَرَ بَنَاتِ الْاَخْتَيْنِ
کی قید فضول ہو جاتی، اسی ایک ہی جملہ میں یوں شرار دیا جاتا وَ اَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ امْرَاَتَیْنِ
یعنی مطلقاً دو عورتوں کو نکاح میں جمع رکھنا حرام ہے، مگر شرآن کریم نے اس مختصر کلام کو
چھوڑ کر نہ صرف ایک طویل عبارت اختیار کی، بلکہ دو آیتوں میں اس کی تفصیل بیان فرمائی،
اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آیت وَ اَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاَخْتَيْنِ بھی ایک حیثیت سے اس کا
جواز بتلا رہی ہے، کہ ایک سے زائد عورتوں کو نکاح میں جمع رکھنا ناجائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ
دو دونوں آپس میں بہنیں نہ ہوں۔

وَاللَّهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا

اور اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور ہم نے حکم دیا ہے

الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا

پہلے کتاب والوں کو اور تم کو کہ ڈرتے رہو

اللَّهُ وَإِنْ تُكَفِّرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي

اللہ سے اور اگر نہ مانو گئے تو اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے

الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ۝١٣ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ

زمین میں اور اللہ ہے بے پرواہ سب خوبوں والا اور اللہ کا ہے جو کہ ہے آسمانوں میں

وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧٧﴾ إِنَّ يُشَاقُّذُ هَبْكُمْ

اور جو کچھ ہے زمین میں اور اللہ کا فی ہے کارساز اگر چاہے تو تم کو دور کر دے

آيَهَا النَّاسُ وَيَا بَاخِرِينَ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا ۖ

اے لوگو! اور اے کسے اور لوگوں کو اور اللہ کو یہ قدرت ہے

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا

جو کوئی چاہتا ہو ثواب دنیا کا سوا اللہ کے یہاں ہے ثواب دنیا کا

وَالْآخِرَةُ ۖ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١٢٢﴾

اور آخرت کا اور اللہ سب کچھ سنا دیکھتا ہے ۔

رَبِّطِ آيَات عورتوں اور بچوں کے احکام بیان کرنے کے بعد مشرآنی اسلوب کے مطابق پھر ترغیب و ترہیب کا مضمون ارشاد فرمایا گیا۔

خلاصہ تفسیر

اور اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں جو چیزیں کہ آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں کہ زمین میں ہیں تو ایسے مالک کے احکام کا ماتنا بہت ہی ضروری ہے) اور (بجا آوری احکام کا خطاب خاص تم ہی کو نہیں ہوا بلکہ) واقعی ہم نے ان لوگوں کو بھی حکم دیا تھا جن کو تم سے پہلے نکلا۔ آسمانی یعنی توراۃ و انجیل، ملی تھی اور تم کو بھی (حکم دیا ہے) کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو (جسکو تقویٰ کہتے ہیں، جس میں تمام احکام کی موافقت داخل ہے) اسی لئے اس سورہ کو تقویٰ سے شروع کر کے اس کی تفصیل میں مختلف احکام لائے ہیں) اور (یہ بھی ان کو اور تم کو سنایا گیا) اگر تم ناسکری کر دو گے (یعنی احکام الہیہ کی مخالفت کر دو گے) تو (خدا تعالیٰ کا کوئی ضرر نہیں) ہاں تمہارا ہی ضرر ہے (کیونکہ) اللہ تعالیٰ کی (تو) ملک ہیں جو چیزیں کہ آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں کہ زمین میں ہیں (ایسے بڑے سلطان کا کیا ضرر ہوگا، البتہ ایسے بڑے سلطان کی مخالفت بلا شک مضر ہے) اور اللہ تعالیٰ کسی (کی اطاعت) کے حاجت مند نہیں (اور) خود اپنی ذات میں محمود و رد کا مل الصفات) ہیں پس کسی کی مخالفت سے ان کی صفات میں کوئی نقص لازم نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہیں جو چیزیں کہ آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں کہ زمین میں ہیں اور جب وہ ایسے قادر و مختار ہیں تو اپنے اطاعت گزار بندوں کے لئے وہ) اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہیں (پس ان کی کارسازی کے ہوتے ان کے فرمانبرداروں کو کون ضرر پہنچا سکتا ہے، پس کسی سے ڈرنا نہ چاہئے، اور اللہ تعالیٰ جو تم کو دین کے کام بے لگاؤ میں تو تمہاری ہی سعادت کے لئے در نہ وہ دوسروں سے بھی کام لے سکتے ہیں، کیونکہ ان کی ایسی قدرت ہے کہ) اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اے لوگو تم سب کو فنا کر دیتا اور دوسروں کو موجود کر دیتا (اور ان سے کام لے لیتا، یہاں دوسری آیت میں ہے اِنْ تَتُوبَا اِنْتَیْبِدِلْ (۳۸: ۴) اور اللہ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں) پھر ایسا جو ہمیں کیا تو ان کی عنایت ہے، اطاعت حکم کو غنیمت سمجھ کر سعادت حاصل کرو اور دیکھو دین کے کام کا اصل ثمرہ آخرت میں ہے دنیا میں نہ ملنے سے بدلہ نہ ہونا بلکہ جو شخص (دین کے کام میں) دنیا کا معاوضہ

کی اور پھر وہ بھی دو آیتوں میں کوئی ضرورت ہی نہ تھی، جیسے خیریت علیکم اُممکم و بئسکم و دال آیت میں ان عورتوں کی تفصیل دی جن سے نکاح حرام ہے، اور دُان تَجْمَعُو ابْنِ الْأَخْتَيْنِ فرما کر دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کی حرمت بتلائی گئی ہے، اسی طرح یہ بھی فرما دیا جاتا کہ ایک وقت میں ایک سے زائد بیویاں رکھنا حرام ہے، اور پھر اُن تَجْمَعُو اَمَّهَ تِلْكَ الْأَخْتَيْنِ کی قید فضول ہو جاتی، اسی ایک ہی جملہ میں یوں سر را دیا جاتا دُان تَجْمَعُو ابْنِ اُمِّ امْرَأَتَيْنِ یَسْنِ مطلقاً دو عورتوں کو نکاح میں جمع رکھنا حرام ہے، مگر شرعاً کریم نے اس مختصر کلام کو چھوڑ کر نہ صرف ایک طویل عبارت خستیار کی بلکہ دو آیتوں میں اس کی تفصیل بیان فرمائی، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آیت دُان تَجْمَعُو ابْنِ الْأَخْتَيْنِ بھی ایک حیثیت سے اس کا جواز بتلا رہی ہے، کہ ایک سے زائد عورتوں کو نکاح میں جمع رکھنا جائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ دونوں آپس میں بہنیں نہ ہوں۔

وَلِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا

اور اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں اور ہم نے حکم دیا ہے

الَّذِیْنَ اٰتَوْا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِیَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا

پہلے کتاب والوں کو اور تم کو کہ ڈرتے رہو

اللّٰهَ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی

اللہ سے اور اگر نہ مانو گے تو اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ

الْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِیًّا حَمِیْدًا ۝۴۰ وَلِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ

زمین میں اور اللہ ہے بے پروا سب خوبیوں والا اور اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں

وَمَا فِی الْاَرْضِ وَكَفٰی بِاللّٰهِ وَكِیْلًا ۝۴۱ اِنْ یَّشَآئِذْ هَبِكُمْ

اور جو کچھ زمین میں اور اللہ کافی ہے کارساز اگر چاہے تو تم کو دو کرے

اَیَّهَا النَّاسُ وَاٰیٰتِ الْاٰخِرِیْنَ ۝۴۲ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰی ذٰلِكَ قَدِیْرًا

اے لوگو اور اے کسے اور لوگوں کو اور اللہ کو یہ قدرت ہے

مَنْ كَانَ یُرِیْدُ ثَوَابَ الدُّنْیَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْیَا

جو کوئی چاہتا ہو ثواب دنیا کا سو اللہ کے یہاں ہے ثواب دنیا کا

وَالْاٰخِرَةِ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِیْعًا بَصِیْرًا ۝۴۳

اور آخرت کا اور اللہ سب کچھ سنا دیکھتا ہے۔

رَبِّطِ آیات عورتوں اور بیویوں کے احکام بیان کرنے کے بعد شرعی اسلوب کے مطابق پھر ترغیب و ترہیب کا مضمون ارشاد فرمایا گیا۔

خلاصہ تفسیر

اور اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں جو چیزیں کہ آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں کہ زمین میں ہیں تو ایسے مالک کے احکام کا ماننا بہت ہی ضروری ہے، اور دُجا آوری احکام کا خطاب خاص نعم ہی کو نہیں ہوا بلکہ واقعی ہم نے ان لوگوں کو بھی حکم دیا تھا جن کو تم سے پہلے کتاب (آسمانی یعنی توراۃ و انجیل) ملی تھی اور تم کو بھی (حکم دیا ہے) کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جسکو تقویٰ کہتے ہیں، جس میں تمام احکام کی موافقت داخل ہے، اسی لئے اس سورہ کو تقویٰ سے شروع کر کے اس کی تفصیل میں مختلف احکام لائے ہیں، اور یہ بھی ان کو اور تم کو سنایا گیا کہ اگر تم ناشکری کرو گے (یعنی احکام الہیہ کی مخالفت کرو گے) تو (خدا تعالیٰ کا کوئی ضرر نہیں) ہاں تمہارا ہی ضرر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی (تو) ملک ہیں جو چیزیں کہ آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں کہ زمین میں ہیں (ایسے بڑے سلطان کا کیا ضرر ہوگا، البتہ ایسے بڑے سلطان کی مخالفت بلا شک مضرب ہے) اور اللہ تعالیٰ کسی (کی اطاعت) کے حاجت مند نہیں (اور) خود اپنی ذات میں محمود و درکامل (الصفات) ہیں پس کسی کی مخالفت سے ان کی صفات میں کوئی نقص لازم نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہیں جو چیزیں کہ آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں کہ زمین میں ہیں اور جب وہ ایسے قادر و مختار ہیں تو اپنے اطاعت گزار بندوں کے لئے وہ اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہیں پس ان کی کارسازی کے ہوتے ان کے فرمانبرداروں کو کون ضرر پہنچا سکتا ہے، پس کسی سے ڈرنا نہ چاہئے، اور اللہ تعالیٰ جو تم کو دین کے کام بھلائے ہیں تو تمہاری ہی سعادت کے لئے ورنہ وہ دوسروں سے بھی کام لے سکتے ہیں، کیونکہ ان کی ایسی قدرت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اے لوگو تم سب کو فنا کر دیتا اور دوسروں کو موجود کر دیتا (اور ان سے کام لے لیتا، جیسا دوسری آیت میں ہے اِنْ تَوَلَّوْا یَتَّبِعِ اللّٰهُ اَمْرًا ۝۴۴) اور اللہ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں (پھر ایسا جو نہیں کیا تو ان کی عنایت ہے، اطاعت حکم کو غنیمت سمجھ کر سعادت حاصل کرو اور دیکھو دین کے کام کا اصل ثمرہ آخرت میں ہے دنیائیں نہ ملنے سے بدل نہ ہونا بلکہ جو شخص (دین کے کام میں) دنیائیں کا معاوضہ

چاہتا ہو تو وہ بڑی غلطی میں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس (یعنی ان کی قدرت میں) تو دنیا اور آخرت دونوں کا معاوضہ (موجود) ہے (جب ادنیٰ اعلیٰ دونوں پر ان کی قدرت ہے، تو اعلیٰ ہی چیز کیوں نہ مانگی جائے) اور اللہ تعالیٰ بڑے سنے والے بڑے دیکھنے والے ہیں سب کے اقوال اور درخواستوں کو دنیا کی ہوں یا دین کی سنتے ہیں، اور سب کی نیتوں کو دیکھتے ہیں، پس طالبانِ آخرت کو ثواب دیں گے، اور طالبانِ دنیا کو آخرت میں محروم رکھیں گے پس آخرت ہی کی نیت اور درخواست کرنا چاہئے، البتہ دنیا کی حاجت مستقل طور پر مانگنا مضائقہ نہیں، لیکن عبادت میں یہ قصور نہ کرے۔

معارف و مسائل

فوائد عمہ **بِذَلِكَ مَتَانِي التَّوْبَتِ وَمَتَانِي الْكَفَرَتِ** یعنی اللہ کے لئے ہے آسانوں اور زمین کی تمام مخلوقات اس جگہ ان الفاظ کو تین مرتبہ دہرایا گیا، اول سے کشاکش اور وسعت مقصود ہے کہ اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں، دوسرے سے بے نیازی اور بے پروائی کا بیان مقصود ہے کہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں اگر تم منکر ہو، تیسری دفعہ میں رحمت اور کھار سازی کا اظہار ہے کہ اگر تقویٰ اور اطاعت اختیار کرو تو وہ تمھارے سب کام بتا دے گا۔

تیسری آیت میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تم سب کو فنا کر دے اور دنیا سے اٹھالے، اور دوسرے لوگ مطیع و فرمانبردار پیدا کر دے، اس سے بھی حق تعالیٰ کا استغناء اور بے نیازی خوب ظاہر ہو گئی، اور نافرمانوں کو پوری طرح ہتھکڑیاں اور تخریف بھی ہو گئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهُدَاءَ

اے ایمان والو! قائم رہو انصاف پر گواہی دو اللہ

لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوَالِدَ الَّذِينَ وَالَآ قَرَبِينَ إِن

کے طرف اگرچہ نقصان ہو تمھارا یا ماں باپ کا یا قرابت والوں کا اگر

يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَمَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ

کرنے والے یا محتاج ہو تو اللہ ان کا خیر خواہ تم سے زیادہ ہے سو تم یہودی نہ کرو دل کی خواہش کی انصاف

تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا

کرنے میں اور اگر تم زبان طوطی یا بچا جاؤ گے تو اللہ تمھارے سب کاموں

تَعْمَلُونَ خَيْرًا ۝

سے واقف ہے

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو! تمام معاملات میں ادا سے حق کے وقت بھی اور فیصلہ کے وقت بھی انصاف پر خوب قائم رہنے والے (اور اقرار یا شہادت کی فوجت آوے تو) اللہ کی خوشنودی کے لئے (سچی) گواہی (اور اظہار) دینے والے رہو اگرچہ (وہ گواہی) اور اظہار) اپنی ہی ذات کے خلاف ہو، (جس کو اقرار کہتے ہیں) یا کہ والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے مقابلہ میں ہو (اور گواہی کے وقت یہ خیال نہ کرو کہ جس کے مقابلہ میں ہم گواہی دے رہے ہیں یہ امیر ہے اس کو نفع پہنچا جائے تاکہ اس سے بے مروتی نہ ہو، یا یہ کہ یہ غریب ہے اس کا کیسے نقصان کر دیں، تم گواہی دینے میں کسی کی امیری غریبی یا نفع و نقصان کو نہ دیکھو، کیونکہ وہ شخص (جس کے خلاف گواہی دینی پڑے گی) اگر امیر ہے تو اور غریب ہے تو، دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو زیادہ تعلق ہے (تو اتنا تعلق تم کو نہیں، کیونکہ تمھارا تعلق جس قدر ہے وہ بھی اپنی کا دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے وہ تمھارا دیا ہوا نہیں، پھر جب باوجود قوی تعلق کے اللہ تعالیٰ نے ان کی مصلحت اسی میں رکھی ہے کہ گواہی میں حق بات کہی جائے خواہ اس سے وقتی طور پر کچھ نقصان بھی پہنچ جائے تو تم ضعیف تعلق کے باوجود اپنی شہادت میں ان کی ایک عارضی مصلحت کا کیوں خیال کرتے ہو) سو تم (اس شہادت میں) خواہش نفس کا اتباع مت کرنا، کبھی تم حق سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم کچھ بیانی کر رہے (یعنی غلط گواہی دو گے) یا پہلو تھکی کر دو گے (یعنی شہادت کو مانو گے) تو یاد رکھنا، بلاشبہ اللہ تعالیٰ تمھارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں

معارف و مسائل

دنیا میں انبیاء علیہم السلام اور سورۃ نساء کی اس آیت میں تمام مسلمانوں کو عدل و انصاف پر آسمانی کتابیں بھیجنے کا اصل مقصد قائم رہنے اور سچی گواہی دینے کی ہدایت کی گئی ہے، اور جو چیزیں عدل و انصاف کا قیام ہے اس کی قیام عدل یا سچی گواہی میں رکاوٹ ہو سکتی ہیں ان کو نہایت طبع انداز دنیا کا امن و امان قائم رہ سکتا ہے، اسی مضمون کی ایک آیت سورۃ مائدہ میں بھی آئے والی ہے، دونوں کا مضمون بلکہ الفاظ بھی تقریباً مشترک ہیں، اور سورۃ حدید کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں آدم علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ بنا کر بھیجنے کا اور پھر ان کے

بعد دوسرے انبیاء علیہم السلام کو یکے بعد دیگرے بحیثیت خلیفۃ اللہ بھیجے رہنے کا، اور ان کے ساتھ بہت سی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے گا اہم مقصد یہی تھا کہ دنیا میں انصاف اور اس کے ذریعہ امن و امان قائم ہو، ہر فرد انسانی اپنے اپنے دائرۂ اختیار میں انصاف کو اپنا شعار بنائے، اور جو سرکش لوگ وعظ و پند اور تعلیم و تبلیغ کے ذریعہ عدل و انصاف پر آمیں اپنی سرکشی پر اڑے رہیں ان کو قانونی سیاست اور تعزیر و سزا کے ذریعہ انصاف پر قائم رہنے کے لئے مجبور کیا جائے۔

سورۃ حدید کی پچیسویں آیت میں اس حقیقت کو اس طرح واضح فرمایا ہے:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بَيِّنَاتٍ
وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ
فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ

یعنی ہم نے بھیجے ہیں اپنے رسول
نشانیاں دے کر اور کتابیں ان کے ساتھ
کتاب اور ترازو تاکہ لوگ سیدھے رہیں
انصاف پر اور ہم نے انار لوہا اس میں
بڑا رعب ہے اور اس سے لوگوں کے
کام چلتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ بعثت انبیاء اور تنزیل کتب سادہ کا سارا نظام انصاف ہی کے لئے کھڑا کیا گیا ہے، رسولوں کا بھیجنا اور کتابوں کا نازل کرنا اسی مقصد کے لئے عمل میں آیا ہے، اور آخر میں لوہا اتارنے کا ذکر کر کے اس طرف بھی اشارہ فرمادیا کہ سب لوگوں کو انصاف پر قائم رکھنے کے لئے صرف وعظ و نصیحت ہی کافی نہ ہوگی، بلکہ کچھ شریعتی لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو دوسرے کی زنجیروں اور دوسرے ہتھیاروں سے مرعوب کر کے انصاف پر قائم کیا جائے گا۔

عدل و انصاف پر قائم رہنا سورۃ حدید کی آیت مذکورہ اور سورۃ نساء کی اس آیت میں اسی صریح حکومت کا فریضہ ہے، طرح سورۃ مائدہ کی آیت مَوْثُؤُا قَوْلَیْمَیْنِ یُشَہِدُ آءِیَہُ الْقِسْطَ بلکہ برائے انسان اس کا مکلف ہے وَلَا یَجُوزُ لَکُمْ شَتَاؤُ قَوْمٍ عَلَی الْآءِیَہُ لَوْ اَدَّیْعِلَ الْاَلْهَؤُا اَقْرَبَ لِلتَّقْوِی وَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ یَخِیْرُ کَیْمًا لِّعَمَلِکُمْ (آیت ۸) سے واضح طور پر یہ ہدایت دی گئی ہے کہ انصاف قائم کرنا اور اس پر قائم رہنا صرف حکومت اور عدالت کا فریضہ نہیں بلکہ ہر انسان اس کا مکلف و مخاطب ہے کہ وہ خود انصاف پر قائم رہے اور دوسروں کو انصاف پر قائم رکھنے کے لئے کوشش کرے، ہاں انصاف کا صرف ایک درجہ حکومت اور حکام کے ساتھ مخصوص ہے وہ یہ کہ شریعت اور سرکش انسان جب انصاف کے خلاف آڑ جائیں، نہ خود انصاف پر قائم

رہیں نہ دوسروں کو عدل و انصاف کرنے دیں، تو حکامانہ تعزیر اور سزا کی ضرورت ہے، یہ انصاف عدل و انصاف ظاہر ہے کہ حکومت ہی کر سکتی ہے جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے۔

آج کی دنیا میں جاہل عوام کو چھوڑیے لکھے پڑھے تعلیم یافتہ حضرات بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف کرنا صرف حکومت و عدالت کا فریضہ ہے، عوام اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، اور یہی وہ سب سے بڑی وجہ ہے جس نے ہر ملک ہر سلطنت میں حکومت اور عوام کو درمقصد فریق بنا دیا ہے، راجی اور رعیت کے درمیان خلاف و اختلاف کی وسیع خلیج حائل کر دی ہے، ہر ملک کے عوام اپنی حکومت سے عدل و انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن خود کسی انصاف پر قائم رہنے کے لئے تیار نہیں ہوتے، اسی کا نتیجہ ہے جو دنیا آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، کہ قانون معطل ہے، جراثیم کی روز افزائی ترقی ہے، آج ہر ملک میں قانون سازی کے لئے اسمبلیاں قائم ہیں، ان پر کر ڈول روپیہ خرچ ہوتا ہے، ان کے نمائندے منتخب کرنے کے لئے ایکشن میں خدا کی پوری زمین ہل جاتی ہے، اور پھر یہ پورے ملک کا دل و دماغ ملک کی ضروریات اور لوگوں کے جذبات و احساسات کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی احتیاط کے ساتھ قانون بناتے ہیں، اور پھر ان کے لئے شائع کرتے ہیں، رائے عامہ معلوم کرنے کے بعد یہ قانون قابل تنفیذ سمجھا جاتا ہے پھر اس کے نفاذ کے لئے حکومت کی لاتعداد مشینری حرکت میں آتی ہے، جس کے ہزاروں بلکہ لاکھوں شعبے ہوتے ہیں، اور ہر شعبہ میں ملک کے بڑے بڑے آزمودہ کار لوگوں کی محنتیں بروئے کار آتی ہیں، لیکن چلی ہوئی رسوم کی دنیا سے ذرا نظر کو اونچا کر کے دیکھا جائے، اور جن لوگوں کو خواہ مخواہ تہذیب اور شائستگی کا ٹھیکہ دار مان لیا گیا ہے تھوڑی دیر کے لئے ان کی کورانہ تقلید سے نکل کر حقیقت کا جائزہ لیا جائے تو ہر شخص بے ساختہ یہ کہنے پر مجبور ہو گا کہ

نگاہ خلق میں دنیا کی رونق بڑھتی جاتی ہے

جری نظروں میں پھیکا رنگ محفل ہوتا جاتا ہے

اب سے نئے سال پہلے ۱۹۵۷ء سے ۱۹۵۸ء تک کا ہی موازنہ کریں، اعداد و شمار

محفوظ ہیں وہ گواہی دیں گے کہ جوں جوں قانون سازی بڑھی، قانون میں عوام کی مرضی کی نمائندگی بڑھی اور تنفیذ قانون کے لئے مشینری بڑھی، ایک پولیس کے بجائے مختلف اقسام کی پولیس بروئے کار آئی، لے ہی روز بروز جرائم بڑھے، اور لوگ انصاف سے دور ہوتے چلے گئے، اور اسی رفتار سے دنیا کی بد امنی بڑھتی چلی گئی۔

اُن عالم کی ضمانت صرف عقیدہ کوئی مرد رشید نہیں جو آنکھ کھول کر دیکھے، اور چلتی ہوئی رسولِ آخرت اور خوفِ خدا کے رکھتا ہے۔ لیکن باندی کو تو ذکرِ ذرا رسولِ عسریٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو سوچے سمجھے، اور اس حقیقت پر غور کرے کہ دنیا کیا امن و سکون برے تعزیرات سے نہ کہیں حاصل ہوا نہ آئندہ ہوگا، عالم کے امن و امان کی ضمانت صرف عقیدہ آخرت اور خوفِ خدا کے رکھتا ہے جس کے ذریعہ سارے فرائضِ راعی اور رعیت اور عوام اور حکومت میں مشترک ہو جاتے ہیں، اور ہر شخص اپنی ذمہ داری کو نبھوس کر بنے لگتا ہے، قانون کے احترام و حفاظت کے لئے عوام یہ کہہ کر آزاد نہیں ہو جاتے کہ یہ کام حکام کا ہے، شرآن بنید کی مذکورہ آیتیں بسلسلہ قیامِ عدل و انصاف اسی انقلابی عقیدہ کی تائید پر ختم کی گئی ہیں۔

سورۃ نساء کی آیت کے ختم پر اِنَّ اَذْفَکَ لَکَ اِنَّمَا تَعْمَلُوْنَ خَیْرًا کا ارشاد ہوا، اور سورۃ مائدہ کی آیت کے آخر میں اَذَلْ تَقُوْنِیْ کِی ہدایت فرمائی، اور پھر فرمایا اِنَّ اَذْفَکَ لَکَ اِنَّمَا تَعْمَلُوْنَ، اور سورۃ حدید کی آیت کے آخر میں ارشاد ہوا، اِنَّ اَذْفَکَ لَکَ اِنَّمَا تَعْمَلُوْنَ،

ان تینوں آیتوں میں حکام اور عوام دونوں کو عدل و انصاف پر قائم رہنے اور قائم رکھنے کی ہدایات دینے کے بعد خواتیم آیات میں سب کی نظریں اسی حقیقت کی طرف پھیری گئی ہیں جو انسان کی زندگی اور اس کے خیالات اور جذبات میں انقلابِ عظیم پیدا کرنے والی ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی قوت و سلطنت اس کے سامنے حاضری اور حساب و کتاب اور جزاء و سزا کا تصور یہی وہ چیز تھی جس نے اب سے تئیں پہلے کی ناخواند دنیا کو آج کی نسبت بہت زیادہ امن و سکون بخشتا ہوا تھا، اور یہی وہ چیز ہے جس کے لحاظ سے کر دینے کی وجہ سے آج کی ترقی یافتہ آسمانوں سے باتیں کرنے والی، سیارے اڑانے والی دنیا امن و چین سے خروم ہے۔

روشن خیال دنیا سُن لے کہ سُنس کی حیرت انگیز ترقیوں سے وہ آسمان کی طرف چڑھ چکے ہیں، ہستیاؤں پر جا سکتے ہیں، سمندر میں جا سکتے ہیں، لیکن امن و امان اور سکونِ اطمینان جو ان سارے سامانوں اور سارے کارخانوں کا اصل مقصد ہے وہ نہ ان کو کسی سیارے میں ہاتھ آئے گا، نہ کسی مٹی سے بنی ایجاد میں، وہ ملے گا تو پیغمبرِ عربی روحی فدائے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور ان کی تعلیمات میں، خدا تعالیٰ کو ماننے اور آخرت کے حساب پر عقیدہ رکھنے میں، اَلَا بِیْنِکُمْ وَ اَللّٰهِ اَظْمَرُ اَنْ اَظْهَرُ، سائنس کے حیرت انگیز انکشافات روز بروز خدا تعالیٰ کی قدرت کا منہ اور اس کی بے مثال صنعت کاری کو اور زیادہ روشن کرتے جاتے ہیں

جن کے سامنے ہر انسانی ترقی اپنے عجز و درماندگی کا اعتراف کر کے رہ جاتی ہے، مگر سچے سود چوں دل و انا و چشم بینا نیست

قرآن حکیم نے ایک طرف تو دنیا کے سارے نظام کا منشاء ہی قیامِ عدل و انصاف بتلایا، دوسری طرف اس کا ایک بے مثالی انتظام ایسا عجیب و غریب فرمایا کہ اگر اس کے پورے نظام کو اپنایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو یہی نیکو اور بدکار دنیا ایک ایسے صالح معاشرے میں تبدیل ہو جائے جو آخرت کی جنت سے پہلے نقدِ جنت ہو، اور ارشادِ سرآنی وَ لَیْسَ لَکُمْ اَحَاقَاتٌ مَّعَاقَاتِ رَیْبَہِ جَحَنِّیْنَ، جس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ خدا سے ڈرنے والوں کو دو جنتیں ملیں گی، ایک آخرت میں دوسری نقدِ دنیا ہی میں، اس کا پلور و شادہ میں آجائے، اور یہ کوئی صرف فرضِ خیال یا خیالی حکیم نہیں، اس پیغام کے لانے والے مقتدر رسولِ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی صورت میں لا کر چھوڑا ہے، اور ان کے بعد خلفائے راشدین اور دوسرے متبع سنتِ سلاطین نے جب بھی اُس پر عمل کیا تو شیر اور بکری کے ایک گھاٹ پر پانی پینے کی فرضی مثال ایک حقیقت بن کر لوگوں کے مشاہد میں آگئی، غریب و امیر، مزدور و سرمایہ دار کا تفرقہ یک سرہٹ گیا، قانون کا احترام ہر فرد اپنے گھروں کے بند کدوں میں، رات کی تاریکیوں میں کرنے لگا، یہ کوئی انسانہ نہیں، تاریخی حقائق ہیں، جن کا اعتراف غیروں نے بھی کیا، اور ہر صاف غیر مسلم بھی اس کے ماننے پر مجبور ہوا۔

مذکورہ آیت کے بعد آیت کی تفسیر تفصیلاً دیکھتے:

مذکورہ آیت میں کُوْنُوْا اَقْسُوْا مِیْنِیْ بِاَقْسَطِیْ فرمایا گیا، قسطنطین بصری القات کے معنی میں عدل و انصاف، اور عدل و انصاف کی حقیقت یہ ہے کہ ہر صاحبِ حق کا حق پورا ادا کیا جائے، اس کے عہد میں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی داخل ہیں، اور سب قسم کے انسانی حقوق بھی، اس لئے قیامِ بالیقسط کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے اور یہ بھی داخل ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکا جائے، مظلوم کی حمایت کی جائے، اور یہ بھی داخل ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکے اور مظلوم کا حق دلوانے کے لئے شہادت کی ضرورت پیش آئے تو شہادت سے گریز نہ کیا جائے، اور یہ بھی داخل ہے کہ شہادت میں حق اور حقیقت کا اظہار کیا جائے، خواہ وہ کسی کے موافق پڑے یا مخالف، یہ بھی داخل ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں حکومت اور انتظام ہے، جب دو فریق کا کوئی مقدمہ ان کے سامنے پیش ہو تو فریقین کے ساتھ برابری کا معاملہ کریں، کسی ایک طرف کسی طرح کا

میلان نہ ہوتے دیں، مگر انہوں کے بیانات غور سے سنیں، معاملہ کی تحقیق میں اپنی پوری کوشش خرچ کریں پھر فیصلہ میں پورے پورے عدل و انصاف کا معاملہ رکھیں۔

عدل و انصاف کے قیام میں سورۃ نساء اور سورۃ مائدہ کی دونوں آیتیں اگرچہ مختلف سورتوں کی ہیں لیکن رکاوٹ بننے والے اسباب مضمون و دونوں کا تقریباً قدر مشترک ہے، فرق اتنا ہے کہ عدل و انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والی عادت و چیزیں ہوا کرتی ہیں، ایک کسی کی محبت و قربت یا دوستی و تعلق جس کا تقاضا شاہد کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ شہادت اُن کے موافق دی جائے تاکہ یہ نقصان سے محفوظ رہیں یا ان کو نفع پہنچے اور فیصلہ کرنے والے قاضی یا جج کے دل میں اس تعلق کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں ہے، دوسری چیز کسی کی عداوت و دشمنی ہے، جو شاہد کو اس کے خلاف شہادت پر آمادہ کر سکتی ہے، اور قاضی اور جج کو اس کے خلاف فیصلہ دینے کی عبت ہو سکتی ہے، غرض محبت و عداوت و دلیں چیزیں ہیں جو انسان کو عدل و انصاف کی راہ سے ہٹا کر ظلم و جور میں مبتلا کر سکتی ہیں، سورۃ نساء اور سورۃ مائدہ کی دونوں آیتوں میں انہی دونوں رکاوٹوں کو دور کیا گیا ہے، سورۃ نساء کی آیت میں قربت و تعلق کی رکاوٹ دور کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، ارشاد ہے: أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُضِيَتْ إِلَيْكُمْ شَهَادَاتُ أَنْفُسِكُمْ فَاذْكُرُوا أَنْفُسَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَادِلِينَ، یعنی اگرچہ تمہاری شہادت اپنے ماں باپ یا قریبی رشتہ داروں ہی کے خلاف پڑے تو بھی حق بات کہنے اور سچی شہادت دینے میں اس تعلق کا لحاظ نہ کرو۔

اور سورۃ مائدہ کی آیت میں عداوت اور دشمنی کی رکاوٹ کو دور کیا گیا ہے، چنانچہ فرمایا: لَا يَجْعَلُكُمْ مَتَنًا لِلْأَعْدَاءِ وَالْأَعْدَاءُ لَكُمْ أَعْدَاءٌ كَذَلِكَ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یعنی کسی قوم کا بغض و عداوت بھی تمہارے لئے اس کا باعث نہ ہونا چاہئے کہ راہِ عدل کو چھوڑ ان کے خلاف گواہی یا فیصلہ دینے لگو۔

دونوں آیتوں کے عنوان و تعبیر میں بھی تھوڑا فرق ہے، سورۃ نساء کی آیت میں قَسَمْتُ لَكُمْ بِأَنِّي لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمْ بِحَقِّكُمْ فرمایا گیا، اور سورۃ مائدہ کی آیت میں قَسَمْتُ لَكُمْ بِأَنِّي لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمْ بِحَقِّكُمْ فرمایا گیا، یعنی پہلی آیت میں دو چیزوں کی ہدایت ہے، ایک قیامِ قسط اور دوسری شہادت لہذا اور دوسری آیت میں بھی دو چیزیں مامور ہیں، مسگر عنوان بدل کر قیامِ لہذا اور شہادت بالقسط۔

اکثر حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس تغیرِ عنوان سے یہ معلوم ہوا کہ یہ دونوں چیزیں دراصل ایک ہی حقیقت کی دو تعبیریں ہیں، کہیں قیامِ قسط اور شہادت لہذا سے تعبیر کر دیا گیا، کہیں قیامِ لہذا اور شہادت بالقسط کے الفاظ سے بیان فرمایا گیا، ان دونوں

آیتوں کے ملز میان میں یہ بات خاص طور پر قابلِ نظر ہے کہ كُلُّكُمْ ذُو أَرْوَاحٍ وَأَنْفُسٍ یا قَسَمْتُ لَكُمْ بِأَنِّي لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمْ بِحَقِّكُمْ حالانکہ عدل و انصاف کا حکم صرف ایک لفظ أَقْضِيَنَّ کے ذریعہ بھی دیا جاسکتا تھا، اس طویل جملہ کے اختیار کرنے میں اس طرف اشارہ کرنا منظور ہے کہ اتفاقی طور پر کسی معاملہ میں عدل و انصاف کر دینے سے ذمہ داری پوری نہیں ہوتی، کیونکہ کسی نہ کسی معاملہ میں انصاف ہو جانا تو ایک ایسا طبعی امر ہے کہ ہر برے سے برے اور ظالم سے ظالم حاکم پر بھی صادق ہے، کہ اس سے بھی کسی معاملہ میں تو انصاف ہو ہی جاتا ہے، اس جملہ میں لفظ قَسَمْتُ لَكُمْ بِأَنِّي سببِ تمہال فرما کر یہ بتلایا کہ عدل و انصاف پر ہمیشہ ہر وقت ہر حال اور ہر دوست دشمن کے لئے قائم رہنا ضروری ہے۔

پھر ان دونوں آیتوں میں پوری دنیا کو عدل و انصاف پر قائم کرنے اور قائم کرانے کے لئے جو ذریعے اصول اختیار کئے گئے ہیں وہ بھی ستر آں عظیم ہی کی خصوصیات میں سے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم چیز تو یہ ہے کہ حکام اور عوام سب کو خدا تعالیٰ کی قدرتِ قاہرہ اور روزِ جزاء کے حساب سے ڈرا کر اس کے لئے تیار کیا گیا ہے کہ عوام خود بھی قانون کا احترام کریں، اور حکام جو تنفیذِ قانون کے ذمہ دار ہیں وہ بھی تنفیذِ قانون میں خدا و آخرت کو سامنے رکھ کر خلقِ خدا کے غلام بنیں، قانون کو خدمتِ خلق اور اصلاحِ عالم کا ذریعہ بنائیں، لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ اور مظلوم کو دفترِ گردی کے چکر میں پھنسا کر مزید ظلم پر ظلم کا سبب نہ بنائیں، قانون کو اپنی ذلیل خواہشات یا چند تنگیوں میں فروخت نہ کریں، قَسَمْتُ لَكُمْ بِأَنِّي لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمْ بِحَقِّكُمْ فرما کر حکام و عوام دونوں کو لہیت اور اخلاص عمل کی دعوت دی گئی ہے۔

دوسری بنیادی چیز یہ کہ عدل و انصاف قیام کی ذمہ داری پورے افرادِ انسانی پر ڈال دی گئی ہے، سورۃ نساء اور مائدہ میں تو اس کا مخاطب کیا گیا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مگر پوری امت مسلمہ کو بنادیا گیا ہے، اور سورۃ حدید میں لِيَقْضِيَ بَيْنَكُمْ بِحَقِّكُمْ فرمایا کہ اس فریضہ کو تمام افرادِ انسانی پر عائد کر دیا گیا ہے، سورۃ نساء کی آیت میں وَقَسَمْتُ لَكُمْ بِأَنِّي لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمْ بِحَقِّكُمْ فرمایا کہ اس طرف ہدایت فرمادی کہ انصاف کا مطالبہ صرف دوسروں ہی سے نہ ہو، بلکہ اپنے نفس سے بھی ہونا چاہئے، اپنے نفس کے خلاف کوئی بیان یا اظہار کرنا پڑے تو بھی حق و انصاف کے خلاف کچھ نہ بولے، اگرچہ اس کا نقصان اس کی ذات ہی پر پڑتا ہو، کیونکہ یہ نقصان حقیر و قلیل اور عارضی ہے، اور جھوٹ بول کر اس کی جان بچالی گئی تو قیامت کا شدید عذاب اپنی جان کے لئے خرید لیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي

نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ

يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَكُوتِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا

ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا

ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا

ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا

ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا

ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا

ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا

ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا

ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا

ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا

ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا

ایسافات کا انکار کرے اور (اسی طرح جو) اس کے فرشتوں کا انکار کرے (اور اسی طرح جو) اس کی کتابوں کا جس میں مشرآن بھی آگیا انکار کرے) اور (اسی طرح جو) اس کے رسولوں کا (جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں) انکار کرے (اور اسی طرح جو) روز قیامت کا انکار کرے) تو وہ شخص گمراہی میں بڑی دُور جا پڑا، بلاشبہ جو لوگ (پہلے تو) مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے پھر مسلمان ہوئے (اور اس بار بھی اسلام پر قائم نہ رہے ورنہ پہلا ارتداد مٹا ہو جاتا جس کا پھر کافر ہو گئے، پھر مسلمان ہی نہ ہوئے ورنہ پھر بھی ایمان مقبول ہو جاتا بلکہ) کفر میں بڑھتے چلے گئے (یعنی کفر پر دم مرگ تک ثابت اور دائم ہے) اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہرگز نہ بخشے گا اور نہ ان کو (منزل مقصود یعنی بہشت کا) راستہ دکھائے گا، کیونکہ مغفرت اور جنت کے لئے موت تک مؤمن رہنا شرط ہے

معارف و مسائل

فوائد مہمہ (قولہ تعالیٰ) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا اس سے مراد منافقین ہیں اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ آیت یہودیوں کی شان میں ہے کہ اول ایمان لائے پھر گویا سالہ کی عبادت کر کے کافر ہو گئے، پھر توبہ کر کے مؤمن ہوئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام سے منکر ہو کر کافر ہوئے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر کے کفر میں ترقی کر گئے (روح المعانی)

(قولہ تعالیٰ) لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَخْشَفْ لَهُمُ وَلَا يَهْتَدِي تِلْكَ سَبِيلًا، مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ ان کے بار بار کفر کی طرف لوٹنے سے ان کی توفیق حق ہی سلب ہو جائیگی اور آئندہ توبہ کرنے اور ایمان لانے کا موقع ہی نصیب نہ ہوگا، ورنہ جو قاعدہ قرآن و سنت کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ کیسا ہی کافر یا مرتد ہو اگر سچی توبہ کرے تو بچا جائے، معنا معاف ہو جاتا ہے، یہ لوگ بھی توبہ کر لیں تو معافی کا قانون مکمل ہوا ہے۔

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ الَّذِينَ

يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۝

أَيَّتَعُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۝

کیا کوئی صند ہے جس پر ان کے پاس عزت و عظمت تو اللہ ہی کے واسطے ہے ساری

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَةَ اللَّهِ

اور حکم اتار چکا تم پر قرآن میں کہ جب سنا اللہ کی آیتوں پر

يَكْفُرُوا بِهَا وَيُسْتَهْزِئُوا بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا

انکار ہونے اور ہنسی ہوتے تو نہ بیٹھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ مشغول ہوں

فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِذَا أَتَاكُمْ مِنْهُمْ فَأَنْشِرْهُمْ مِنَ اللَّهِ جَامِعٍ

کسی دوسری بات میں نہیں تو تم بھی اہلی جیسے ہو گئے اللہ اکٹھا کرے گا

الْمُتَّقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۝۱۲۱

منافقوں کو اور کافروں کو دوزخ میں ایک جگہ وہ منافق جو

يَكْفُرُ بِصُورَتِهِمْ وَإِنْ كَانُ لَكُمْ فِتْنَةٌ مِنْ اللَّهِ فَإِذَا كَانُوا

تمہاری تاک میں ہیں پھر اگر تم کو فتنے اللہ کا طرف سے تو کہیں کیا ہم نہ تھے

تَمَكَّنَ مِنْكُمْ فَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا

تمہارے ساتھ اور اگر نصیب ہو کافروں کو تو کہیں کیا ہم نے

نَسْخَوْذَ عَلَيْكُمْ وَنَسَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَآلَهُ

گھیر لیا تمہارا تم کو اور بچا دیا تم کو مسلمانوں سے سو اللہ

يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ

فیصلہ کرے گا تم میں قیامت کے دن اور ہرگز نہ دے گا اللہ کافروں کو

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۝۱۲۲

مسلمانوں پر غلبہ ۔

خلاصہ تفسیر

منافقین کو خوش خبری سننا دیتے اس امر کی کہ ان کے واسطے آخرت میں بڑی دردناک سزا (تجویز کی گئی) جن کی یہ حالت ہے کہ عقائد تو اہل ایمان کے نہ رکھتے تھے مگر دین بھی اہل ایمان کی نہ رکھ سکے چنانچہ کافروں کو درست بناتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر کیا ان کے پاس رجا کی عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں سو (خوب سمجھ لو کہ) عورت تو ساری خدا تعالیٰ کے قبضہ میں ہے (وہ جس کو

چاہیں دیں، پس اگر خدا تعالیٰ ان کو یا جن سے جا بجا کر دوستی کرتے ہیں ان کو عزت نہ دیں تو کہاں سے مسخر زین چا دیں گے) اور (اے مسلمانو! دیکھو تم منافقین کی طرح کفار کے ساتھ خصوصیت

امت رکھنا خاص کر جس وقت وہ کفر بائ کا تذکرہ کرتے ہوں چنانچہ اس سورہ مدنیہ کے قبل بھی اللہ تعالیٰ تمہارے پاس یہ نسرمان (سورہ انفک) آیت ۱۱ میں جو لکھا ہے (جس کا حاصل یہ ہے

کہ جب کسی جمع میں احکام الہیہ کے ساتھ ہستہزار اور کفر ہوتا ہو اسنو تو ان لوگوں کے پاس امت بیٹھو جب تک کہ وہ کوئی اور بات شروع نہ کریں راوریہ مضمون اس آیت کا حاصل ہے

وَاِذَا رَأَتْ آيَاتُ الْكُفْرِ يَنْتَوِيضُونَ اِلَيْهِمْ سَوِيَّةً سَوِيَّةً ہستہزار کرنے دے مکہ میں مشرکین تھے اور مدینہ میں یہود تو عیسائی اور منافقین صرف غباء و ضعیفہ مسلمین کے رد برد، پس جس طرح وہاں

مشرکین کی مجالست ایسے وقت میں ممنوع تھی یہاں یہود اور منافقین کی مجالست سے بھی منع اور یہ مانعت ہم اس لئے کرتے ہیں کہ اس حالت میں تم بھی (گناہ میں) اپنی جیسے ہو جاؤ گے

(مگر دونوں کی نوعیت میں فرق ہو کہ ایک گناہ کفر کا ہے دوسرا فسق کا، اور اس مانعت مجالست میں کفار اور منافقین سب برابر ہیں کیونکہ علت اس کی خوض فی الکفر یعنی کفر کی باتوں کا تذکرہ

اور اس خوض کا ملشا کفر ہے، اور اس میں دونوں برابر ہیں، چنانچہ سزائے کفر یعنی دوزخ کا ایندھن ہونے میں بھی دونوں برابر ہوں گے کیونکہ) لَيْسَ بِنَا لَ اللَّهِ تَعَالَى الْمُنَافِقُونَ كَالْمُؤْمِنِينَ

کو سب کو دوزخ میں جمع کر دیں گے (اور وہ منافقین) ایسے ہیں کہ تم پر افتاد پڑنے کے منتظر (اور آرزو مند) رہتے ہیں پھر (ان کے اس انتظار کے بعد) اگر تمہاری فتح منجانب اللہ

ہو گئی تو (تم سے آکر) بائیں بناتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ (جہاد میں شریک) نہ تھے کیونکہ نام و نمود کو تو مسلمانوں میں گھٹے ہی رہتے تھے، مطلب یہ کہ ہم کو بھی غنیمت کا حصہ دو) اور

اور اگر کافروں کو (غلبہ کا) کچھ حصہ مل گیا (یعنی وہ اتفاق سے غالب آئے) تو (ان سے کچھ) بائیں بناتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے (مگر ہم نے قصد تمہارے غالب کرنے

کے لئے مسلمانوں کی مدد نہ کی اور ایسی تدبیر کی کہ لڑائی بگڑ گئی) اور کیا ہم نے (جب تم مغلوب ہونے لگے تھے) تم کو مسلمانوں سے بچا نہیں لیا (اس طرح کہ ان کی مدد نہ کی، اور

تدبیر سے لڑائی بگڑا دی، مطلب یہ کہ ہمارا احسان مانو اور جو کچھ تمہارے ہاتھ آیا ہے ہم کو بھی کچھ حصہ دلاؤ، غرض دونوں طرف سے ہاتھ مارتے ہیں) سو (دنیا میں گواہی دے اسلام کی برکت سے مسلمانوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن) اللہ تعالیٰ تمہارا اور ان کا قیامت

میں (عملی) فیصلہ فرما دیں گے اور اس فیصلہ میں ہرگز اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں کے مقابلہ میں غالب نہ فرمائیں گے (بلکہ کفار مجرم ہستہزار پاکر دوزخ میں چا دیں گے، اور

مسلمان اہل حق ثابت ہو کر جنت میں جائیں گے، اور فیصلہ علی یہی ہے)

معارف و مسائل

پہل آیت میں منافقین کے لئے دردناک عذاب کی خبر دی گئی ہے، اور اس پنجہ خبر کو لفظ بشارت سے تعبیر کر کے اس طرف اشارہ فرما دیا گیا کہ ہر انسان اپنے مستقبل کے لئے خوشخبری سننے کا منتظر رہا کرتا ہے، مگر منافقین کے لئے اس کے سوا کوئی خبر نہیں، ان کے لئے بشارت کے عرصہ میں یہی خبر ہے۔

عزت اللہ ہی سے دوسری آیت میں کفار و مشرکین کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے اور طلب کرنی چاہیئے، ٹھکل مل کر رہنے کی ممانعت اور ایسا کرنے والوں کے لئے وعید مذکور ہے اور اس کے ساتھ ہی اس مرض میں مبتلا ہونے کی مہل منشاء اور سبب کو بیان کر کے اس کا لغو اور بہودہ ہونا بھی بتلادیا ہے، ارشاد فرمایا **يَسْتَعِظُونَ عَذَابَ الْحِجْرِ** قَائِلِينَ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** یعنی کفار و مشرکین کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے اور ان کے ساتھ ملنے کی غرض عموماً یہ ہوتی ہے کہ ان کی ظاہری عزت و قوت اور جتنے سے متاثر ہو کر یوں خیال کیا جاتا ہے کہ ان سے دوستی رکھی جائے، تو یہیں بھی ان سے عزت و قوت حاصل ہو جائے گی، حق تعالیٰ نے اس لغو خیال کی حقیقت اس طرح واضح فرمائی کہ تم ان کے ذریعہ عزت حاصل کرنا چاہتے ہو جن کے پاس خود عزت نہیں، عزت جس کے معنی ہیں قوت و غلبہ کے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے، اور مخلوق میں سے جس کسی کو بھی کوئی قوت و غلبہ ملتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، تو کس قدر بے عقلی ہوگی کہ عزت حاصل کرنے کے لئے اصل عزت کے مالک اور عزت دہنے والے کو تو ناراض کیا جائے، اور اس کے دشمنوں کے ذریعہ عزت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔

مشران مجید کی سورۃ منافقون میں بھی یہی مضمون ایک اضافہ کے ساتھ اس طرح آیا ہے:

وَاللَّهُ الْغَنِيُّ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
لَا تَقْلُبُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ عَنكُم ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
لَا تَقْلُبُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ عَنكُم ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

یعنی عزت تو صرف اللہ کے لئے ہے اور اس کے رسول کے لئے اور مسلمانوں کے لئے، لیکن منافقین اس گمراہی میں مبتلا ہیں

جانتے

اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول اور مومنین کا اضافہ کر کے یہ بھی بتلادیا کہ اصل

عزت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ جسکو چاہتا ہے کچھ حصہ عزت عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول اور ان پر ایمان لانے والے چونکہ اس کے نزدیک محبوب اور مقبول ہیں، اس لئے ان کو عزت و غلبہ دیا جاتا ہے، کفار و مشرکین کو تو وہی عزت نصیب نہیں، ان کے تعلق سے کسی دوسرے کو کیا عزت مل سکتی ہے، اس لئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا

مَنْ اعْتَزَلَ بِالْكَفَرِ أَذَلُّ لَدُنِ اللَّهِ
یعنی جو شخص کفر کے ذریعہ عزت حاصل کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں

(رجصاص)

مستدرک حاکم میں ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے ملک شام کے عامل (گورنر) سے فرمایا: **كُنْتُمْ أَقَلَّ النَّاسِ وَأَذَلَّ النَّاسِ فَأَعَزُّكُمْ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ** مَهْمَا تَطْلُبُوا الْعِزَّةَ يَغْنِيْهِ لَكُمْ اللَّهُ (مستدرک ج ۲، ص ۱۷۱) یعنی (اے ابو عبیدہ) تم تعداد میں سب سے کم اور سب سے زیادہ کمزور تھے، تم کو جس اسلام کی وجہ سے عزت و شوکت ملی ہے، تو خوب سمجھ لو اگر تم اسلام کے سوا کسی دوسرے ذریعہ سے عزت حاصل کرنا چاہو گے تو خدا تعالیٰ تم کو ذلیل کر دے گا۔ (ابو جریص) نے احکام القرآن میں فرمایا کہ مراد آیت مذکورہ سے یہ ہے کہ کفار و فجار سے دوستی کر کے عزت طلب نہ کرو، ہاں مسلمانوں کے ذریعہ عزت و قوت طلب کی جائے تو اس کی ممانعت نہیں، کیونکہ سورۃ منافقون کی آیت نے اس کو واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنین کو عزت بخشی ہے (رجصاص، ص ۱۳۵۲، ج ۲)۔

یہاں عزت سے مراد اگر ہمیشہ قائم اور باقی رہنے والی آخرت کی عزت ہے، تب تو دنیا میں اس کا مخصوص ہونا اللہ تعالیٰ کے رسول اور مومنین کے ساتھ واضح ہے، کیوں کہ آخرت کی عزت کسی کافر و مشرک کو قطعاً حاصل نہیں ہو سکتی، اور اگر مراد دنیا کی عزت لی جائے تو عبوری و دورا اتفاق حوادث کو چھوڑ کر انجام کے اعتبار سے یہ عزت و غلبہ بالآخر اسلام اور مسلمان ہی کا حق ہے، جب تک مسلمان صحیح معنی میں مسلمان ہے، دنیا نے اس کا آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا، اور پھر آخر زمانہ میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امامت و قیادت میں مسلمان صحیح اسلام پر قائم ہو جائیں گے تو پھر غلبہ اپنی کا ہوگا، درمیانی اور عبوری دور میں مسلمانوں کے ضعف ایمان اور ابتلا، معاصی کی وجہ سے ان کا کمزور نظر آنا اس کے منافی نہیں۔

آیت **قَدْ تَسْزِي عَقِبَكُمْ فِي الْفَيْثِ** الخ میں قرآن مجید کی ایک اور آیت کا جو سورۃ الاحقاف میں قبل از ہجرت مکہ مکرمہ میں نازل ہو چکی تھی حوالہ دے کر یہ بتلایا گیا ہے کہ ہم نے تو صلاح

انسانی کسے لئے پہلے ہی یہ حکم بھیج دیا تھا کہ کفار و فجار کی مجالس میں بھی مت بیٹھو، اور تعجب ہے کہ یہ غافل لوگ اس سے بھی آگے بڑھ گئے، کہ ان سے دوستی کرنے لگے، اور ان کو عزت و قدرت کا مالک سمجھنے لگے۔

سورۃ النساء کی متذکرہ آیت اور سورۃ النعام کی وہ آیت جس کا حوالہ سورۃ النساء میں دیا گیا ہے دونوں کا مفہوم مشترک یہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار یا اُن پر استہزاء کر رہے ہوں تو جب تک وہ اس بیہودہ شغل میں غلے رہیں، ان کی مجلس میں بیٹھنا اور شرکت کرنا بھی حرام ہے، پھر سورۃ النعام کی آیت کے الفاظ میں کچھ تعمیم اور مزید تفصیل ہے، کیونکہ اس کے الفاظ یہ ہیں:

وَإِذَا آتَىٰ الدِّينَ يَخُولُونَ
فِي الْأَيْدِي قَائِمِينَ عَنْهُمْ
يَخُولُوا فِي حَيْثُ غَيْرُهُ وَإِنَّمَا
بُيِّنَتْكَ الشُّبُهَاتُ فَلَا تَعُدُّ
بَعْدَ الدِّينِ كَرِيَةً أَمْ أَنْتُمْ
الظَّالِمِينَ ۝

یعنی جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں ہماری آیتوں میں تو ان سے کنارہ کش کر دیجائیں تاکہ کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں اور اگر جھگڑا دے تم کو شیطان تو مت بیٹھو اور آجانے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ

اس میں آیاتِ اہیہ میں جھگڑا مگر نامذکور ہے، جس میں کفر و سہتہ زار بھی داخل ہے، اور آیت کی تخریج معنوی یعنی آیاتِ قرآنی کے ایسے معانی کیا جانا جو رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تفسیر کے خلاف یا اجماع امت کے خلاف ہوں یہ بھی اسی میں داخل ہیں، اسی لئے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے بروایت صحاح منقول ہے کہ اس آیت کے مفہوم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو مشرکین کی تفسیر غلط یا اس میں تحریف کرنے والے یا بدعات نکالنے والے ہیں، ان کے الفاظ یہ ہیں: **وَمَنْ فِي هَذِهِ إِلَّا يَتَّبِعُ كُلُّ مَلْأَمَةٍ فِي هَذِهِ مَا يَمْلِكُ مِنْ شَيْءٍ وَكَانَ صُحُفُهُمْ سَبْعًا مِائَةً وَخَمْسِينَ وَآيَاتُهُ خَمْسُونَ وَكَانَ الْعَذَابُ فِيهَا مُبْتَلًى** اِنِ يَتُوبِ الْعِثْمَةُ (منہجی، ص ۲۶۳-۲۶۴)

تفسیر باقری کے حوالے کی اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص تفسیر قرآن کریم کے درس یا تفسیر میں مجلس میں شرکت جائز نہیں تفسیر سلف صالحین کا پابند نہیں، بلکہ ان کے خلاف معانی بیان کرتا ہے اس کے درس و تفسیر میں شرکت، بنفس تفسیر قرآن ناجائز اور بجائے ثواب کے گناہ ہے، تفسیر بحر محیط میں ابو حیان نے فرمایا کہ ان کی بات سے معلوم ہوا کہ جس بات کا زبان سے کہنا گناہ ہو اس کا کانوں سے اختیار نمود سننا بھی گناہ ہے۔

اور اسی پر یہ شعر نقل کیا ہے

وَسَمِعَكَ صُرْنُ عَنْ سَمَاعِ الْقَبْرِ
كَصُرْنِ اللِّسَانِ عَنِ النَّطَنِ بِهِ

كَصَرُونِ اللَّسَانَ عَنِ النُّطْقِ بِهِ

”یعنی اپنے کانوں کو بُری بات سننے سے بچاؤ، جس طرح زبان کو بُری بات کہنے سے بچاتے ہو۔“

دوسری بات سورۃ انعام کی آیت میں یہ زیادہ ہے کہ اگر کسی وقت بھولے یا بے خبری سے کوئی آدمی ایسی مجلس میں شریک ہو گیا، پھر خیال آیا تو اسی وقت اس مجلس سے علوہ ہو جانا چاہئے، خیال ہو جانے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے۔

سورۃ نسا اور سورۃ انعام کی دونوں آیتوں میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب تک وہ لوگ اس بیہودہ گفتگو میں مشغول رہیں، اس وقت تک ان کی مجلس میں بیٹھنا حرام ہے۔ اس مسئلہ کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب وہ اس گفتگو کو ختم کر کے کوئی اور بات شروع کر دیں تو اس وقت ان کے ساتھ مجالست اور شرکت جائز ہے یا نہیں؟ قرآن کریم نے اس کو صراحت سے بیان نہیں فرمایا، اسی لئے علماء کا اس میں اختلاف ہے، بعض نے فرمایا کہ ممانعت کی علت آیات اہنیہ کی توہین اور تحریف تھی، جب وہ ختم ہو گئی تو ممانعت بھی ختم ہو گئی، اسی لئے دوسری باتیں شروع ہو جانے کے بعد ان کی مجلس میں بیٹھنا گناہ نہیں اور بعض نے فرمایا کہ ایسے کفار و فجار اور ظالم لوگوں کی صحبت و مجالست بعد میں بھی درست نہیں، حضرت حسن بصریؒ کا یہی ارشاد ہے، انھوں نے سورۃ انعام کے اس جملہ سے استدلال فرمایا ہے: فَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ الذِّكْرِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یعنی یاد آ جانے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھیں، اور ظاہر ہے کہ ظالم اس گفتگو کو ختم کر دینے کے بعد بھی ظالم ہی اسی لئے اس کی صحبت و مجالست سے بعد میں بھی احتراز لازم ہے (جصاص)

اور تفسیر منظر سہری میں قاضی صاحب رحمہ اللہ نے دونوں میں تطبیق اس طرح فرمائی ہے کہ جب کفر دستہ زار اور تحریف قرآن کی گفتگو بند ہو کر کوئی دوسری بات شروع ہو جائے تو اس وقت بھی ایسے لوگوں کی مجلس میں شرکت بلا ضرورت تو حرام ہے، اور اگر کوئی ضرورت شرعی یا طبیعی داعی ہو تو جائز ہے۔

آدم ابو بکر جصاصؒ نے احکام القرآن میں فرمایا کہ اس آیت سے ثابت
 ہوا کہ جس مجلس میں کوئی گناہ ہو رہا ہو تو مسلمان پر نہیں عن المنکر کے ضابطہ
 سے یہ لازم ہے کہ اگر اس کو روکنے کی قدرت ہو تو قوت کے ساتھ روک دے، اور یہ قدرت
 نہیں ہے تو کم از کم اس گناہ سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرے جس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اس

مجلس سے اٹھ جائے، یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو اس جرم میں گرفتار کیا کہ وہ شراب پی رہے تھے، ان میں سے ایک شخص کے بارے میں ثابت ہوا کہ وہ روزہ رکھے ہوئے ہے، اس نے شراب نہیں پی، لیکن ان کی مجلس میں شریک تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اس کو بھی سزا دی کہ وہ ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا کیوں تھا۔ (بحر محیط، صفحہ ۵۷۳ جلد ۲)

تفسیر ابن کثیر میں اس جگہ یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ كَانَ يُدْرِكُ مِنْ بِلَدِهِ وَآلِيَتِهِ
الْآخِرَةَ فَلَا يَجْلِسُ عَلَى مَا يَدْرِكُ
يُدْرِكُ عَلَيْهِمَا الْخَمْرُ
(ابن کثیر، صفحہ ۵۶۷ ج ۱)

مذکورہ بحث میں مجلس سے اٹھ جانے کے متعلق جو کہا گیا ہے اس کے لئے یہ شرط ہو کہ شرعی حیثیت سے اس مجلس کے چھوڑ دینے میں کوئی گناہ لازم نہ آتا ہو، مثلاً مسجد میں جماعت کی شرکت ضروری امر ہے، اگر وہاں کوئی خلاف شرع کام ہونے لگے تو جماعت اس کی وجہ سے ترک نہ کرے بلکہ صرف قلبی ناراضگی پر اکتفا کرے، اسی طرح کوئی اور ضروری مجلس جسکی ضرورت شریعت سے ثابت ہے، اگر وہاں کچھ لوگ کوئی خلاف شرع کام کر لے لگیں تو دوسروں کے گناہ کی وجہ سے اس مجلس کو چھوڑ کر خود گناہ کا ارتکاب کرنا معقول اور درست نہیں، اسی لئے حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ اگر ہم لوگوں کے گناہ کی وجہ سے اپنے ضروری کام ترک کر دیا کریں، تو ہم فساد و فحار کے لئے سنت و شریعت کے مٹانے کا راستہ ہموار کر دیں گے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ اہل باطل کے ساتھ مجالست کی چند صورتیں ہیں:

اول ان کے کفریات پر رضا کے ساتھ، یہ کفر ہے، دوم اظہار کفریات کے وقت کراہت کے ساتھ یہ بلا عذر فسق ہے، سوم کسی ضرورت دنیوی کے واسطے مباح ہے، چہارم تبلیغ احکام کے لئے عبادت ہے، پنجہم اضطرار اور بے اختیاری کے ساتھ، اس میں معذور ہے۔

کفر پر راضی ہونا کفر ہے | آخر آیت میں ارشاد فرمایا: اِنَّكُمْ اِذَا يَتَشَاوَرُونَ فِي شَيْءٍ مِنْكُمْ اِنَّكُمْ لَتَكُونُونَ عَلَيْهِمْ كَافِرِينَ | یعنی اگر تم ایسی مجلس میں بلیغ خاطر شریک رہے جس میں آیات الہیہ کا انکار یا استہزاء یا تحریف ہو رہی ہو

وتم بھی ان کے گناہ کے شریک ہو کر اپنی جیسے ہو گئے، مراد یہ ہے کہ خدا نخواستہ تمہارے جذبات و خیالات بھی ایسے ہیں کہ تم ان کے کفریات کو پسند کرتے اور اس پر راضی ہوتے تو حقیقتہً تم بھی کافر ہو کیونکہ کفر کو پسند کرنا بھی کفر ہے، اور اگر یہ بات نہیں تو ان کی مثل ہونے کے یہ معنی ہیں کہ جس طرح وہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور دین کی تکذیب میں لگے ہوئے ہیں تم اپنی اس شرکت کے ذریعہ ان کی امداد کر کے معاذ اللہ ان کی مثل ہو گئے۔

اِنَّ السُّفٰقِيْنَ يَخٰذِلُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَاِذَا قَامُوْا

الْبَتَّ مَنَّانٌ ۚ دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور وہی ان کو دغا دے گا اور جب کھڑے ہوں

اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كَسَالٰى بُرَآءُوْنَ النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُوْنَ

غزائهم ۚ کھڑے ہوں ایسے ہی سے لوگوں کے دکھانے کو اور یاد نہ کریں اللہ کو

اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝۱۳۱ مَذٰبِدَ بَيْنَ بَيْنٍ ذٰلِكَ ۚ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ لَآ

مَعْرُوفٌ ۚ اَسَاسًا ۚ اور میں بھٹنے میں دلوں کے بیچ نہ ان کی طرف

وَلَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ لَآ طَوْفٌ مِّنْ يُّضِلُّ اللّٰهُ فَلَئِنْ تَجَدَّدَ لَهُ سَبِيْلًا ۝۱۳۲

اور نہ ان کی طرف اور جس کو گمراہ کرے اللہ تو ہرگز نہ پائے گا تو ان کے واسطے کہیں راہ

يَاٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِّنْ

لئے ایمان والوں بناؤ کافروں کو اپنا رفیق مسلمانوں کو

دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَتَرَيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ

مہوڑ کر کیا لیا جاتے ہو اپنے اوپر اللہ کا

سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ۝۱۳۳

الزام صریح

خلاصہ تفسیر

پوشہ منافق لوگ (انفار ایمان میں) چال بازی کرتے ہیں اللہ سے دشمنان کی چال
اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی اور گمان کا اعتقاد اللہ کے ساتھ چال بازی کرنے کا نہ ہو،
گمان کی یہ کڑوائی مشابہ اس کے ہے کہ جیسا یہی اعتقاد ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس چال کی سزا

تو پھر رحمت ہی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ (تو خدمت کی) بڑی قدر کرنے والے (اور عند مسئلہ) کے خلوص وغیرہ کو) خوب جاننے والے ہیں (پس جو شخص اطاعت و اخلاص سے ہے اس کو بہت کچھ دیتے ہیں)

معارف و مسائل

قرآن تعالیٰ، اَلْحَلَصُوا ذِيْنَهُمْ، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی عمل مستعمل ہے جو یہاں سے پاک ہو، اور محض اسی کی ذات کے لئے ہو، کیونکہ مخلص کے معنی فقہاء نے یہ بیان کئے ہیں:

یعنی مخلص وہ آدمی ہے جو عمل میں اللہ ہی کے لئے کرے، اور اس بات کو وہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ اسے عمل کی تعریف کریں

اَلَّذِي يَعْمَلُ لِنَفْسِهِ لَا يُحِبُّ
اَنْ يَّحْمَدَكَ النَّاسُ عَلَيْهِ
(بخاری مظہری)

—————

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ

اللہ کو پسند نہیں کسی بڑی بات کا ظاہر کرنا

اِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ۝۱۵۳

مگر جس پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ ہر سنیے والا جاننے والا، اگر تم سمجھو کہ کوئی بھلائی

آؤ تحفہ آؤ تعفوا عن سوء فان اللہ کان عفواً قَدِيْرًا ۝۱۵۴

یا اس کو چھوڑ یا معاف کرو۔ بڑائی کو تو اللہ ہی معاف کرے والا بڑی قدرت والا ہے

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ

جو لوگ منکر ہیں اللہ سے اور اس کے رسولوں سے اور چاہتے ہیں کہ

يُفْرِقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُوْلُوْنَ نُوْعِمِنْ بَعْضٍ وَ

فرق نکالیں اللہ میں اور اس کے رسولوں میں اور کہتے ہیں ہم مانتے ہیں بعضوں کو اور

نَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوا بَيْنَ ذٰلِكَ

نہیں مانتے بعضوں کو اور چاہتے ہیں کہ نکالیں اس کے بیچ میں ایک

سَبِيْلًا ۝۱۵۵ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ حَقًّا وَاَعْتَدْنَا

راہ، ایسے لوگ وہی ہیں اصل کافر اور ہم نے تیار کر رکھا ہے

لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝۱۵۶ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ

کافروں کے واسطے عذاب اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر

وَلَمْ يُفْرِقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ

اور جدا نہ کیا ان میں سے کسی کو ان کو جلد دے گا ان کے

اُجُوْرَهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝۱۵۷

ثواب اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔

خلاصہ تفسیر

اللہ تعالیٰ بڑی بات زبان پر لائے کو کسی کے لئے، پسند نہیں کرتے بجز مظلوم کے
وہ اپنے مظلوم کی نسبت کچھ حکایت حکایت کرنے لگے تو وہ گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ (مظلوم

معارف ومسائل

کی بات، خوب سنتے ہیں اور ظالم کے ظلم کی حالت، خوب جانتے ہیں اس میں اشارہ ہو کہ مظلوم کو بھی خلاف واقعہ کہنے کی اجازت نہیں، اور ہر چند کہ ایسی شکایت جائز تو ہے لیکن اگر نیک کام عسلائیہ کر دیا اس کو خفیہ کر دو (جس میں معاف کرنا بھی آگیا، یا بالخصوص کسی لک، برائی کو معاف کر دو تو زیادہ افضل ہے کیونکہ) اللہ تعالیٰ (بھی) بڑے معاف کرنے والے ہیں، (باوجودیکہ) پوری قدرت والے ہیں (کہ اپنے مجرموں سے ہر طرح انتقام لے سکتے ہیں، مگر پھر بھی اکثر معاف ہی کر دیتے ہیں، پس اگر تم ایسا کر دو تو اول تو تعلق باحساق الہیہ یعنی اللہ تعالیٰ کے اخلاق کا اتباع ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرنے کی امید ہوگی) جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ (جیسا ان کے عقیدہ اور قول سے جو آگے آتا ہے صاف طور پر لازم آتا ہے) اور (کفر کرتے ہیں) اس کے رسولوں کے ساتھ (یعنی بعض کے ساتھ تو صراحت، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر تھے، اور کل کے ساتھ لزوماً جیسا آگے آتا ہے) اور یوں چاہتے ہیں کہ اللہ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان میں (باعث بار ایمان لانے کے) فشق رکھیں اور (اپنے اس عقیدہ کو زبان سے بھی) کہتے ہیں کہ ہم ریختہ یوں میں سے، بعضوں پر تو ایمان لانے ہیں اور بعضوں کے منکر ہیں (اس قول اور اس عقیدہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کفر لازم آگیا، اور سب رسولوں کے ساتھ بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور ہر رسول نے سب رسولوں کو رسول کہا ہے، جب بعض کا انکار ہو تو اللہ تعالیٰ کی اور بقیہ رسولوں کی تکذیب ہو گئی، جو کہ ضد ہے تصدیق اور ایمان کی) اور یوں چاہتے ہیں کہ بین بین ایک راہ تجویز کریں کہ نہ سب پر ایمان یہے جیسے مسلمان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور نہ سب کا انکار رہے جیسا کہ مشرکین کرتے تھے (سو) ایسے لوگ بقیہ ان کا فر ہیں (کیونکہ کفر بالبعض بھی کفر ہے، اور ایمان اور کفر کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، جب ایمان بالجمع نہ ہو تو کفر ہی ہوا) اور کافروں کے لئے ہم نے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے، (وہی ان کے لئے بھی ہوگی) اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے سب رسولوں پر بھی اور ان میں سے کسی میں ایمان لانے کے اعتبار سے) فرق نہیں کرتے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور ان کا ثواب دیں گے اور (چونکہ) اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والے ہیں اس لئے ایمان لانے سے پہلے جتنے گناہ ہو چکے ہیں، سب بخش دیں گے اور چونکہ وہ بڑے رحمت والے ہیں اس لئے ایمان کی برکت سے ان کے حسنات کو مضاعف کر کے خوب ثواب دیں گے)

قادر مطلق ہیں جسکو جو چاہیں سزا دے سکتے ہیں، اس کے باوجود بہت معاف کرنے والے ہیں، اتنا افسوس
جسکو قدرت و اختیار بھی کچھ نہیں، وہ اگر انتقام لینا بھی چاہے تو بہت کمزور ہے کہ اس پر قدرت ہی
نہ ہو، اس لئے اس کو تو عفو و درگزر اور سب سے زیادہ مناسب ہے۔

۱۰۔ ہے رفیع ظلم اور اصلاح معاشرہ کا فستقانی اصول اور مرتبہ انہذا کہ ایک طرف براہِ کرم
استقام کا حق ہے کہ عدل و انصاف کا بہترین قانون بنادیا، دوسری طرف مظلوم کو اعلیٰ اخلاق
کی تعلیم دے کہ غصہ و درگزر پر آمادہ کیا، جس کا لازمی نتیجہ وہ ہے جس کو قرآن کریم نے دوسری جگہ
ارشاد فرمایا ہے:

فَاَذْكُرْنِي بِنِعْمَتِكَ رَبِّسْتَهُ عَقْدًا وَكَانَ وَلِيًّا حَمِيمًا (۳۳: ۳۱) یعنی جس شخص کے اور تمھارے درمیان دشمنی تھی اس طریقہ عمل سے وہ تمھارا خالص دوست بن جائے گا۔

عدالتی فیصلہ اور ظلم کا انتقام لے لینے سے ظلم کی روک تھام ضرور ہو جاتی ہے، لیکن فریقین کے دلوں میں وہ ایک دیر پا اثر چھوڑ جاتے ہیں جو آئندہ پھر باہمی جھگڑوں کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔۔۔ اور یہ حسد لاقی درس جو قرآن کریم نے دیا اس کے نتیجے میں گہری اور پرانی عداوتیں دوستیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔

تیسری اور چوتھی اور پانچویں آیات میں متران حکیم نے یہ کھلا ہوا فیصلہ دیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو مانے مگر اس کے رسولوں پر ایمان نہ لائے، یا بعض رسولوں کو مانے اور بعض کو نہ مانے وہ اللہ کے نزدیک نؤمن نہیں، بلکہ کھلا کافر ہے جس کی نجات آخرت کی کوئی راہ نہیں۔

اسلام اور نجات ہے کسی مخالف
مذہب میں نجات نہیں ہو سکتی
مستترآن حکیم کے اس واضح فیصلہ نے ان لوگوں کی بے راہی اور
کج روی کو پوری طرح کھول دیا ہے، جو دوسرے اہل مذہب
کے ساتھ رواداری میں مذہب اور مذہبی عقائد کو بطور نوٹہ اور مہ کے پیش کرنا چاہتے ہیں
اور مسترآن و سنت کے کھلے ہوئے فیصلوں کے خلاف دوسرے مذہب والوں کو یہ بتانا چاہتے
ہیں کہ مسلمانوں کے نزدیک نجات صرف اسلام میں منحصر نہیں، یہودی اپنے مذہب پر
اور عیسائی اپنے مذہب پر رہتے ہوئے بھی نجات پاسکتا ہے، حالانکہ یہ لوگ سب رسولوں
کے یا کم از کم بعض رسولوں کے منکر ہیں جن کے کافر جنہی ہونے کا اس آیت نے اعلان
کر دیا ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ اسلام غیر مسلموں کے ساتھ عدل و انصاف اور عہد رومی و خیر خواہی اور احسان و رواداری کے معاملہ میں اپنی مثال نہیں رکھتا، لیکن احسان و

سلوک اپنے حقوق اور اپنی ملکیت میں ہوا کرتے ہیں، مذہبی اصول و عقائد ہماری ملکیت نہیں جو ہم کسی کو تحفہ میں پیش کر سکیں، اسلام جس طرح غیر مسلموں کے ساتھ رواداری اور حسن سلوک کی تعلیم میں نہایت سخی اور فیاض ہے، اسی طرح وہ اپنی سرحدات کی حفاظت میں نہایت محتاط اور سخت بھی ہے، وہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمدردی و خیر خواہی اور انتہائی رواداری کے ساتھ کفر اور رسوم کفر سے پوری طرح اعلان برأت بھی کرتا ہے، مسلمانوں کو غیر مسلموں سے الگ ایک قوم بھی قرار دیتا ہے، اور ان کے قومی شعائر کی پوری طرح حفاظت بھی کرتا ہے، وہ عبادت کی طرح مسلمانوں کی معاشرت کو بھی دوسروں سے ممتاز رکھنا چاہتا ہے، جس کی بے شمار مثالیں قرآن و سنت میں موجود ہیں۔

اگر اسلام اور قرآن کا یہ عقیدہ ہوتا کہ ہر مذہب و ملت میں نجات ہو سکتی ہے تو اس کو مذہب اسلام کی تبلیغ پر اتنا زور دینے کا کوئی حق نہ تھا، اور اس کے لئے سر دھڑکی بازی لگانا اصولاً غلط اور خلاف عقل ہوتا، بلکہ اس صورت میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن حکیم کا نزول معاذ اللہ بیکار اور فضول ہو جاتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدینؓ کا سارا جہاد بے معنی بلکہ ملک گیری کی ہوس رہ جاتی ہے۔ اس معاملہ میں بعض لوگوں کو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر ۶۲ سے شبہ ہوا ہے، جس میں ارشاد ہے:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ
بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْكِتَابِ وَهُمْ لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَخْزَوْنَ ۝ یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور نصاری اور
صابئین ان میں جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ان کا اجر ان کے رب
کے پاس محفوظ ہے ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ شکستیں ہوں گے ۝

اس آیت میں چونکہ ایمانیات کی پوری تفصیل دینے کے بجائے صرف ایمان باللہ و
ایوم الآخر پر اکتفا کیا گیا ہے تو جو لوگ قرآن کو صرف ادھوڑے مطالعے سمجھنا چاہتے ہیں
اس سے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ صرف اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھنا نجات کے لئے کافی ہے
رسولوں پر ایمان شرط نجات نہیں، اور یہ نہ سمجھ سکے کہ قرآن کی اصطلاح میں ایمان باللہ
وہی محتر ہے جو ایمان بالرسول کے ساتھ ہو، ورنہ محض خدا کے اقرار اور توحید کا تو شیطان
بھی قائل ہے، قرآن کریم نے خود اس حقیقت کو ان الفاظ میں واضح فرما دیا ہے :

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنْسَاهُمْ فِي

يَسْقَانِ فَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ الْكَافِيُ الْعَلِيمُ (۱۵۲) یعنی ان کا ایمان اس وقت معتبر ہوگا جبکہ وہ عام مسلمانوں کی طرح ایمان خستہ یا گریں جس میں ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسول لازم ہے، ورنہ پھر سمجھ لو کہ وہی لوگ تفرقہ اور اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں، سو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے ان کے لئے کافی ہے، اور وہ بہت سننے والا جاننے والا ہے۔
اور پیش نظر آیات میں تو اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ بتلادیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ کے کسی ایک رسول کا بھی منکر ہو وہ کھلا کافر ہے، اور اس کے لئے عذاب جہنم ہے، ایمان باللہ وہی معتبر ہے جو ایمان بالرسول کے ساتھ ہو، اس کے بغیر اس کو ایمان باللہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے۔

آخری آیت میں پھر ایجابی طور پر بیان فرما دیا گیا ہے کہ نجات آخرت انہی لوگوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے سب رسولوں پر بھی ایمان رکھیں، اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

إِنَّ الْقُرْآنَ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا | ”یعنی قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصہ کی تفسیر و تشریح کرتا ہے۔“

خود شرآئی تفسیر کے خلاف کوئی تفسیر کرنا کسی کے لئے جائز نہیں۔

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ

پھر سے درخواست کرتے ہیں اہل کتاب کہ تو ان پر اتار دے کئی کتاب آسمان سے

فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً

سرماتنگ چچے ہیں موسیٰ سے اس سے بھی بڑی چیز اور کہا ہم کو دکھا دے اللہ کو بالکل سامنے

فَاخَذَ نَهُمُ الصُّعْقَةَ بِأَبْصَارِهِمْ، ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنَّا

سو بڑی ان پر بجلی ان کے منہ کے باعث پھر بنالیا بجھڑے کو بہت کچھ نشانیاں

بَعْدَ مَا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَعَقَّبُوا عَن ذَٰلِكَ وَاتَّبَعُوا مَوْسَىٰ

پچھا چچنے کے بعد پھر ہم نے وہ بھی معاف کیا اور دیا ہم نے موسیٰ کو

سُلْطٰنًا مَّبِيْنًا ۝ وَرَفَعْنَا قَوْحَهُمُ الصُّوْرَ يَمِيْنًا ۖ وَ

غلبہ مزید، اور ہم نے اٹھایا ان پر پہاڑ قرار لینے کے واسطے اور

قُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا

اور ہم نے کہا داخل ہو دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے اور ہم نے کہا کہ زیادتی مت کرو

فِي السَّبْتِ وَآخِذْنَا مِنْهُمْ مِّثْقًا عَظِيمًا ۝

ہفتہ کے دن میں اور ہم نے ان سے لیا قول مضبوط۔

رابطہ آیات ماقبل کی آیات میں یہودی بد اعتقادیوں کا ذکر کر کے ان کی مذمت مذکور تھی ان آیات میں بھی ان کی کچھ دوسری خراب حرکتوں کی ایک طویل فہرست اور ان قباحتوں کی بنا پر ان کے عذاب و سزا کا ذکر ہے، اور یہ سلسلہ دررنگ چلا گیا ہے۔

خلاصہ تفسیر

دائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اہل کتاب (یہود) یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس ایک خاص نوشتہ آسمان سے منگوادیں سو آپ ان لوگوں سے اس کو عجیب نہ سمجھتے کیونکہ یہ فسرۃ ایسا معاند ہے کہ انھوں نے (یعنی اس فرقہ کے جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے وقت موجود تھے انھوں نے) موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی بات کی درخواست کی تھی، اور یوں کہا تھا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا (بلا حجاب) دکھلا دو، جس پر ان کی گستاخی کے سبب ان پر کڑا ججلی کی آڑھی، پھر اس سے بڑھ کر ان کی یہ حرکت ہو چکی ہے کہ انھوں نے گوسالہ کو (پرستش) کے لئے بخور کیا تھا بعد اس کے کہ بہت سے دلائل (تصدیق حق و باطل کے) ان کو پہنچ چکے تھے (مراد ان دلائل سے معجزات ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے جن میں سے غرق فرعون تک بہتوں کا مشاہدہ ہو چکا تھا) پھر ہم نے ان سے درگزر کر دیا تھا، ان موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے برا و رعب دیا تھا اس رعب برا و رعب ہماری درگزر اور حمایت پر ان لوگوں کی یہ کیفیت تھی کہ نہ عنایت سے متاثر ہوتے تھے نہ رعب سے، اور ہم نے ان لوگوں سے (توبہ و توبہ) لینے کے (قول و قرار) لینے کے واسطے کہ وہ خود کو اٹھا کر ان کے اور (معاذات میں) معلق کر دیا تھا اور ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ دروازہ میں عاجزی سے داخل ہونا اور ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ یوم ہفتہ کے بارے میں جو حکم تم کو ملے گا اس میں شک نہ کریں اس میں ہر شے ہے، (تو اللہ تعالیٰ نے ان سے قول و قرار نہایت خشد لئے) (جس کا بیان واد آخذنا منہم) بخیر و برکت میں مذکور ہے لیکن ان لوگوں نے باوجود اس تدارک و انتہام کے پھر اپنے عہدوں کو توڑ ڈالا۔

معارف و مسائل

یہودیوں کے کچھ سرمدار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور آپ سے مطالبہ کیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر لکھی ہوئی کتاب آسمان سے نازل ہوئی تھی، اسی طرح کی ایک کتاب آپ بھی آسمان سے لائیں، تو ہم ایمان لے آئیں گے، ان کا مطالبہ اس لئے نہیں تھا کہ وہ دل سے ایمان لانا چاہتے تھے، اور یہ ان کی ایک شرط تھی، بلکہ وہ ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے کوئی نہ کوئی عذر کرتے ہی رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال سے آگاہ فرمایا، اور ان کی تسلی کر دی کہ وہ حقیقت

یہ قوم ہی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو مستاتی ہی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کرنے کے لئے بڑی سے بڑی حرکت بھی کر گزرتی ہے، ان کے آباء و اجداد نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی زیادہ بڑی بات کا مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کھلم کھلا دکھلا دیا جائے، ان کی اس گستاخی پر آسمان سے بجلی آئی اور ان کو ہلاک کر دیا، پھر قحید اور خدائے واحد لاشریک کے برائیں و بیانات کو اچھی طرح سمجھنے بوجھنے کے بعد بھی خالق حقیقی کے بچانے بچھڑنے کو معبود بن بیٹھے تھے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہم نے عفو و درگزر سے کام لیا اور نہ تو موقع اس کا تھا کہ ان کا قلع قمع کیا جاتا۔ اور اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے غلبہ عطا کیا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ ان لوگوں کے تورات کی شریعت کو ماننے سے منافی انکار کر دیا تھا تو ہم نے پیارا، طور اٹھا کر ان پر معائنہ کر دیا کہ شریعت کو ماننا ہی ہوگا، ورنہ پیارے کے پیچھے نہ جاؤ گے۔ ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ سب شہر ایلکيا کے دروازہ میں داخل ہو تو نہایت عاجزی سے اطاعت خداوندی کے جذبہ سے سرشار سر جھک کا سے ہوئے داخل ہو، یہ بھی ہم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ ہفتہ کے روز چھیلیوں کا شکار نہ کھیلو، یہ ہمارا حکم ہے اس سے روگردانی نہ کرو اور اس طرح ہم نے ان سے مضبوط عہد لے لیا تھا، لیکن ہوائیوں کہ انھوں نے ایک ایک کر کے احکام کی خلاف ورزی کی، اور ہمارے عہد کو توڑ ڈالا تو ہم نے دنیا میں بھی ان کو ذلیل کر دیا، اور آخرت میں بھی ان کو بدترین سزا بھیگتی ہوگی۔

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكَفَرُوا بَالَّذِي آتَاهُمُ اللَّهُ وَقَتْلِهِمْ
 اَنْ كُتِبَ عَلَيْهِمْ سَوَاعِدُ الْكُفْرِ بِرَأْسِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَكُفَرُوا بِهٖ
 اَلَا نَبِيَّاۗءٌ بَعِثْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا يَخْتَلِفُ عَلَيْهِمُ الْكُفْرُ وَالْكَرْبُ
 اَلَا تَعْلَمُ
 عَلَيْنَا يَكْفُرُهُمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝۵۰ وَكَفَرُوْا بِهٖ
 اَلَا نَبِيَّاۗءٌ بَعِثْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا يَخْتَلِفُ عَلَيْهِمُ الْكُفْرُ وَالْكَرْبُ
 اَلَا تَعْلَمُ
 قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا قَتَلُوْهُ
 كَذِبًا ۝۵۱

وَمَا صَلَّوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَاِنْ اِلٰلٰهَ اِلٰهٌ اٰخَرٌ فَلَا يَلْمِزُكَ فِىْهِمْ شَيْءٌ مِّمَّا كَانُوا يَفْعَلُوْنَ ۝۵۰
 اور نہ سولی پر چڑھا یا دیکھیں وہی صورت بن گئی ان کے آگے اور جو لوگ اس میں مختلف باتیں کرتے
 فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اِتِّبَاعَ الظَّنِّ ۝۵۱
 ہیں تو وہ لوگ اس جگہ شبہ میں پڑے ہوئے ہیں کچھ نہیں ان کو اس کی خبر صرف اٹکل پھیل رہے ہیں۔
 وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ۝۵۲ بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا
 اور اس کو قتل نہیں کیا بیشک بلکہ اس کو اٹھالیا اللہ نے اپنی طرف اور اللہ ہے زبردست
 حَكِيْمًا ۝۵۳ وَاِنْ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ
 حکمت والا اور جتنے لہرتے ہیں اہل کتاب کے سو عیسائی پر یقین لادیں گے اس کی
 مَوْتِهِ ۚ وَیَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَہِيْدًا ۝۵۴
 موت پہلے اور قیامت کے دن ہوگا ان پر گواہ۔

ربط آیات | ماقبل کی آیات میں بھی یہودی شہادتوں کا ذکر تھا، اور ان شہادتوں کی وجہ سے
 ان پر لعن، طعن اور سزا کا بیان ہوا تھا، ان آیات میں بھی یہود کے بعض جرائم کی تفصیل
 مذکور ہے، اس کے ضمن میں حضرت عیسیٰ کے متعلق ان کے باطل خیال کی تردید کی گئی ہے،
 اور یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلم و ستم سے
 بچا کر زندہ آسمان پر اٹھالیا ہے، یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل
 کر دیا ہے اور ان کو سولی دی ہے، یہ سراسر جھوٹا دعویٰ ہے، جس شخص کو انھوں نے قتل کیا
 تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ ان کے ہم شکل ایک دوسرا شخص تھا، جس کو قتل کر کے
 یہ لوگ یوں سمجھنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔

خلاصہ تفسیر

سو ہم نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے سزائے لعنت و غضب و ذلت و مسخ وغیرہ
 میں مبتلا کیا (یعنی ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور ان کے کفر و انکار کی وجہ سے احکام آیت
 کے ساتھ اور ان کے قتل کرنے کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام کو (جو ان کے نزدیک بھی)
 ناحق (تھا) اور ان کے اس مقولہ کی وجہ سے کہ ہمارے قلوب راہیے (محفوظ ہیں) کہ ان میں
 مخالفت مذہب یعنی اسلام کا اثر نہیں ہوتا تو مذہب پر ہم خوب پختہ ہیں، حق تعالیٰ اس پر

د فرماتے ہیں کہ یہ منہ بولی اور بچسبی نہیں بلکہ ان کے کفر کے سبب ان کے قلوب پر اللہ تعالیٰ نے بند لگا دیا ہے کہ حق بات کی ان میں تاثیر نہیں ہوتی، سوان میں ایمان نہیں مگر قدرے قلیل، اور قدرے قلیل ایمان مستہول نہیں پس کافر ہیں ٹھہرے، اور ہم نے ان کو سزائے اہل جہنم سے بھی سبستلا کیا یعنی ان کے (ایک خاص) کفر کی وجہ سے اور (تفصیل اس کی یہ ہے کہ) حضرت مریم علیہا السلام پر ان کے بڑا بھاری بہتان دھرنے کی وجہ سے جس سے تکذیب عیسیٰ علیہ السلام کی بھی لازم آتی ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے معجزہ سے ان کی براءت ظاہر فرما چکے ہیں، اور (نیز بطور تفاخس) ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو کہ رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے قتل کر دیا، یہ کہنا خود دلیل ہے عداوت کی، اور عداوت انبیاء کے ساتھ کفر ہے، نیز اس میں دعویٰ ہے قتل کا، اور قتل نبی بھی کفر ہے، اور دعویٰ کفر کا بھی کفر ہے، حالانکہ علاوہ کفر ہونے کے خود ان کا یہ دعویٰ ہم غلط ہے کیونکہ انہوں نے (یعنی یہود نے) نہ ان کو (یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو) قتل کیا اور نہ ان کو سولی پر چڑھایا، لیکن ان کو (یعنی یہود کو) اشتباہ ہو گیا اور جو لوگ (اہل کتاب میں سے) ان کے (یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے) بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ غلط خیال میں (مستلا) ہیں ان کے پاس اس پر کوئی (صحیح) دلیل (موجود) نہیں، مجسز تخمینہ باتوں پر عمل کرنے کے اور انہوں نے (یعنی یہود نے) ان کو (یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو) یعنی بات ہے کہ قتل نہیں کیا (جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں) بلکہ ان کو خدا تعالیٰ نے اپنی طرف (یعنی آسمان پر) اٹھا لیا اور ایک اور شخص کو ان کا ہشکل بنا دیا اور وہ مصلوب و مقتول ہوا، اور یہی سبب ہوا یہود کے اشتباہ کا اور اس اشتباہ نے اہل کتاب میں اختلاف پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ بڑے زبردست (یعنی قدرت والے) حکمت والے ہیں کہ اپنی قدرت و حکمت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا اور اٹھا لیا، اور یہود کو بوجہ تشبیہ کے پتہ بھی نہ لگا، اور یہود کو اپنا کذب و بطلان انکار نبوت عیسویہ میں بہت جلد دنیا ہی میں ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ وقت نزول آیت سے لے کر کسی زمانہ میں کوئی شخص اہل کتاب (یعنی یہود میں سے) (باقی) نہ رہے گا، مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام (کی نبوت) کی اپنے مرنے سے (ذرا) پہلے رجب کہ عالم برزخ نظر آئے لگا ہے، ضرور تصدیق کرے گا (جو اس وقت کی تصدیق نافع نہیں، مگر ظہور بطلان کے لئے تو کافی ہے تو اس سے اگر اب ہی ایمان لے آدیں تو نافع ہو جائے) اور (جب عالم دنیا اور عالم برزخ دونوں ختم ہو چکیں گے) یعنی قیامت کے روز وہ (یعنی عیسیٰ علیہ السلام) ان (منکرین کے انکار) پر گواہی دیں گے۔

معارف و مسائل

سورۃ آل عمران کی آیت یٰعِیْسٰی اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَ اَفْعَلُکَ اِیّٰی (۵۵:۳) میں حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن یہود کے عزائم کو ناکام بنانے اور عیسیٰ علیہ السلام کو انکی دستبرد سے بچانے کے سلسلہ میں پانچ وعدے فرمائے تھے جن کی تفصیل اور مکمل تشریح و تفسیر سورۃ آل عمران کی تفسیر میں بیان ہو چکی ہے، ان وعدوں میں ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ یہود کو آپ کے قتل پر قدرت نہیں دی جائے گی، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف اٹھا لیں گے، اس آیت میں یہود کی شرارتوں اور جھوٹے دعوؤں کے بیان میں اُس وعدہ الہیہ کی تکمیل اور یہود کے مخالفہ کا مفصل بیان اور یہود کے اس قول کی مکمل تردید ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔

ان آیات میں واضح کیا گیا کہ قَتَلُوْهُ وَاَصْلَحُوْهُ، یعنی ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو نہ قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ صورت حال یہ پیش آئی کہ معاملہ ان کے لئے مشتبہ کر دیا گیا۔

یہود کو اشتباہ | وَلَیْکُمْ شَیْئَةٌ لَّهْمُمْ کی تفسیر میں امام تفسیر حضرت تھاک رحمۃ اللہ علیہ کس طرح پیش آیا | فرماتے ہیں کہ قصہ یوں پیش آیا کہ جب یہود نے حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ کے خواری ایک جگہ جمع ہو گئے، حضرت مسیح علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے آئے، ابلیس نے یہود کے اس دستہ کو جو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کیلئے تیار کھڑا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ دیا، اور چار ہزار آدمیوں نے مکان کا محاصرہ کر لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے خواریں سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس کے لئے آمادہ ہے کہ باہر نکلے اور اس کو قتل کر دیا جائے، اور پھر حبشہ میں میرے ساتھ ہو، ان میں سے ایک آدمی نے اس غرض کے لئے اپنے آپ کو پیش کر دیا، آپ نے اس کو اپنا کمرہ، عمامہ عطا کیا، پھر اس پر آپ کی مشابہت ڈال دی گئی، اور جب وہ باہر نکل آیا تو یہود اُسے پکڑ کر لے گئے، اور سولی پر چڑھا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا (قرطبی) بعض روایات میں ہے کہ یہودیوں نے ایک شخص طیطلا نوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے واسطے بھجوا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو قتل کرنے کے لئے کہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا، اور یہ شخص جب گھر سے نکلا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہشکل بنا دیا، حیا تھا، یہود یہ سمجھے کہ یہی عیسیٰ ہے، اور اس اپنے ہی آدمی کو لپکا کر قتل کر دیا (منہجری)

ان میں سے جو بھی صورت حال پیش آئی ہو سب کی گنجائش ہے، قرآن کریم نے کسی خاص صورت کو متعین نہیں فرمایا، اس لئے حقیقت حال کا صحیح علم تو اللہ ہی کو ہے، البتہ قرآن کریم نے اس جملے اور دوسری تفسیری روایات سے یہ قدر مشترک ضرور نکلتی ہے کہ یہود و نصاریٰ کو زبردست مغالطہ ہو گیا تھا، حقیقی واقعہ ان سے پوشیدہ رہا، اور اپنے اپنے گمان و قیاس کے مطابق انہوں نے طرح طرح کے دعوے کئے، اور ان کے آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے، اسی حقیقت کی طرف قرآن کریم کے ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا اخْتَلَفُوا فِيهِ لَقِيَ شَلِيقُ بَشَرِهِ مَنَاسِكُهُ مِنْهُمْ يَوْمَ يُصْعَقُونَ فِي الْغُلُقِ وَمَا تَلَوْنَاهُ يَلْعَنُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَعْلَمُ ۚ

ان کے پاس صحیح علم کی بنیاد پر کوئی یقینی بات نہیں ہے، جن لوگوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کر کے طرح طرح کے دعوے کئے ہیں یہ سب شک اور اٹکل کی باتیں ہیں، صحیح صورت واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھالیا۔

بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو تلبہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے ہی آدمی کو قتل کر دیا ہے، اس لئے کہ یہ مقتول چہرے میں تو حضرت مسیح (علیہ السلام) کے مشابہ ہے، لیکن باقی جسم میں ان کی طرح نہیں، اور یہ کہ اگر یہ مقتول مسیح (علیہ السلام) ہیں تو ہمارا آدمی کہاں ہے اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو مسیح (علیہ السلام) کہاں ہیں؟

وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ جل شانہ زبردست قدرت و غلبہ والا ہے، یہود لاکھ دفعہ قتل کے منصوبے بناتے لیکن جب اللہ نے حضرت عیسیٰ کی حفاظت کا ذمہ لیا تو اس کی قدرت و غلبہ کے سامنے ان کے منصوبوں کی حیثیت کیا ہے، وہ قدرت والا ہے صرف مادہ کے پرستار انسان اگر رفیع عیسیٰ (علیہ السلام) کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے تو یہ ان کی اپنی کمزوری ہے، وہ حکمت والا ہے، اس کا ہر فعل حکمت و مصلحت پر مبنی ہوتا ہے۔

آخر میں اسی مضمون کے تحت کے لئے فرمایا کہ إِنَّ مَنِ أَحْلَى الْكُشْبَ إِلَّا كَيْدُ مَنٍ ۚ یہ قبل موت پہ، یہ لوگ اس وقت اگرچہ بغض و حسد کی وجہ سے حقیقت کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق باطل خیالات رکھتے ہیں، نیز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ سب انکی آنکھیں کھل جائیں گی اور اس وقت انہیں یقین ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ ہمارا خیال تھا وہ سب جھٹ تھا۔

اس آیت کی ایک تفسیر تو وہ ہے جو خلاصہ تفسیر میں گزری ہے کہ مؤتیہ کی ضمیر اہل کتاب کی طرف راجع کی جائے، اور آیت کا مطلب اس صورت میں یہ ہے کہ یہ یہود اپنی موت سے چند لمحے پیشتر جب عالم برزخ کو دیکھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے اگرچہ اس وقت کا ایمان ان کے حق میں نافع نہیں ہوگا، جس طرح کہ فرعون کو اس کے اس ایمان نے فائدہ نہیں دیا تھا جو وہ غرق ہونے کے وقت لایا تھا۔

دوسری تفسیر جسکو صحابہ و تابعین کی بڑی جماعت نے اختیار کیا ہے، اور حدیث صحیح سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، یہ ہے کہ مؤتیہ کی ضمیر حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف راجع ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ اہل کتاب اگرچہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے، یہود تو انہیں نبی ہی تسلیم نہیں کرتے، بلکہ انہیں اعیانہ اللہ مفسری اور کاذب قرار دیتے ہیں، اور نصاریٰ اگرچہ ان پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر بعض تو ان میں اپنی جہالت میں یہاں تک پہنچ گئے کہ یہود ہی کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقتول اور مصلوب ہونے کے قائل ہو گئے، اور بعض اعتقاد کے غلام ہیں اس حد تک آگے بھٹ گئے کہ انہیں خدا اور خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ یہ لوگ اگرچہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر صحیح ایمان نہیں رکھتے، لیکن جب وہ قیامت کے قریب اس زمین پر پھر نازل ہوں گے تو یہ سب اہل کتاب ان پر صحیح ایمان لے آئیں گے، نصاریٰ تو سب کے سب صحیح اعتقاد کے ساتھ مسلمان ہو جائیں گے، یہود میں جو مخالفت کریں گے قتل کر دیئے جائیں گے، باقی مسلمان ہو جائیں گے اس وقت کفر اپنی تمام قسموں کے ساتھ دنیا سے فنا کر دیا جائے گا، اور اس زمین پر صرف اسلام ہی کی حکمرانی ہوگی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت منقول ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَلْيَقْتُلَنَّ الَّذِينَ جَالُوا وَلْيَقْتُلَنَّ الْخَنَازِيرَ وَلْيَكْسِرَنَّ الْقُلُوبَ وَتَكُونَنَّ السَّجْدَةُ وَاحِدَةً لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم ایک عادل حکمران بنکر مژدہ نازل ہوں گے، وہ دجال اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، دلیہ بکے توڑ ڈالیں گے، اور اس وقت عباد صرف پروردگار عالم کی ہوں گی۔

اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اگر تم چاہو تو قرآن کریم کی یہ

ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاحِدَةً

إِنْ شِئْتُمْ وَإِنْ مَرِنَ أَهْلُ
الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِمَا قَبْلُ
مُوتِهِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَبْلُ
مُوتِ عِيسَى، يُعِينُهَا كَلَامَاتُ
مَوَاتٍ (قرطبي)

آیت بھی پڑھ لو جس میں اسی حقیقت
کا ذکر کیا گیا ہے کہ اہل کتاب میں سے
کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، مگر یہ کہ وہ
ان پران کی موت سے پہلے ایمان لے
آئے گا، آپؐ فرمایا عیسیٰ (علیہ السلام)

کی موت سے پہلے، اور میں باران الفاظ کو دہرایا

آیت مذکورہ کی یہ تفسیر ایک جلیل بہتہ صحابی حضرت ابو ہریرہؓ سے بروایت صحیحہ ثابت
ہو جس میں قبل موتہ سے مراد قبل موت عیسیٰ علیہ السلام قرار دیا ہے، جس نے آیت کا
مفہوم واضح طور پر متعین کر دیا کہ یہ آیت قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل
ہونے کے متعلق ہے۔

اس تفسیر کی بناء پر یہ آیت ناطق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ابھی نہیں
ہوئی، بلکہ قیامت کے قریب جب وہ آسمان سے نازل ہوں گے اور ان کے نزول سے اٹھ اٹھ
کی جو حکمتیں وابستہ ہیں وہ حکمتیں پوری ہو جائیں گی، تب اس زمین پر ہی ان کی وفات ہوگی۔

اس کی تائید سورۃ زمر کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے: **وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ الْإِنْسَانَةَ**
ذَلَا تَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (۷۶، ۷۷) یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہیں جس تم قیامت
کے آنے میں شک مت کرو اور میرا کہا مانو "مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے یہاں پر لکھا ہے کہ
اقتداء کی منیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے اور معنی یہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت
کی ایک علامت ہیں، اس سے معذور ہو کہ اس آیت میں حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول
کی خبر دی گئی ہے، کہ وہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے، اور ان کا آنا قیامت کی علامت
میں سے ہوگا۔

اس آیت میں ایک دوسری قرأت **لَعَلَّمَ** بھی منقول ہے، اس سے یہ معنی زیادہ واضح
ہو جاتے ہیں، کیونکہ **لَعَلَّمَ** بمعنی علامت کے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی
کی تفسیر بھی اسی کی مؤید ہے، **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: تَعَالَى وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ**
الْإِنْسَانَةَ، قَالَ **نُزُولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ**۔ حضرت ابن عباسؓ
سے **وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ الْإِنْسَانَةَ** کے بارے میں منقول ہے کہ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں
جو قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے (ابن کثیر)

خلاصہ یہ ہے کہ آیت مذکورہ قبل موتہ کے ساتھ جب حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث

صحیح کے ساتھ تفسیر کو مشاغل کیا جائے تو اس سے واضح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا
اور پھر قرب قیامت میں نازل ہو کر بہرہ پر مکمل غلبہ پانا ثابت ہو جاتا ہے، اسی طرح آیت
وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ الْإِنْسَانَةَ سے بھی حسب تفسیر ابن عباسؓ یہ منقول یقینی ہو جاتا ہے۔

امام تفسیر ابن کثیرؒ نے آیت **وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ الْإِنْسَانَةَ** کی تفسیر میں لکھا ہے:

وَقَدْ تَوَاتَرَتْ الْأَحَادِيثُ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ أَخْبَرَ بِنُزُولِ عِيسَى عَلَيْهِ
السَّلَامُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِمَامًا
عَادِلًا (ابن کثیر)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
احادیث اس معاملے میں متواتر ہیں
کہ آپؐ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام
کے دنیا میں نازل ہونے کی خبر
دی ہے

ان روایات متواترہ کو ہمارے استاذ حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیریؒ
نے جمع فرمایا، جن کی تعداد تین سو سے زیادہ ہے، حضرت استاذ کے حکم پر احقر نے اس مجموعے کو
بزبان عسکری مرتب کیا، حضرت نے اس کا نام التصريح بما تواتر فی نزول ایس تجویز فرمایا،
جو اس زمانے میں شائع ہو چکا تھا، حال میں طلب شام کے ایک بڑے عالم علامہ عبدالفتاح
ابوغزہ نے مزید شرح و حواشی کا اضافہ کر کے بیروت میں اعلیٰ کتابت کے ساتھ شائع کر دیا ہے۔
آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا یہ مضمون آیات مذکورہ سے بھی واضح ہو چکا ہے اور
عقیدہ قطعی اور جامعی ہے جس کا منکر کافر ہے اس کی پوری تفصیل سورۃ آل عمران میں گذر چکی ہے، وہاں
دیکھ لی جائے، اس میں ان شبہات کا بھی جواب مذکور ہے، جو اس زمانے کے بعض ملعونین کی
طرف سے اس عقیدہ کو مشکوک بنانے کے لئے پیش کئے گئے ہیں، واللہ ولی الہدایۃ۔

فَيُظْلِمُونَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ

سورہ بقرہ کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے حرام نہیں کیا ان پر بہت سی پاک چیزیں جو ان پر حلال

لَهُمْ وَيَصِدُّهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَخْذِنَاهُمْ

خمیس اور اس وجہ سے کہ روکتے تھے اللہ کی راہ سے بہت اور اس وجہ سے کہ سود

الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلَاهُمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ

لینے تھے اور ان کو اس کی ممانعت ہو چکی تھی اور اس وجہ سے کہ لوگوں کا مال کھاتے تھے ناحق

وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ

اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کی واسطے جو ان میں ہیں عذاب دردناک

رَبِّطِ آيَاتِ اگڑے آیت میں یہودی شرارتوں کا اور ان شرارتوں کی وجہ سے ان کی سزا کا ذکر تھا، ان آیات میں بھی ان کی کچھ اور قباحتوں کا بیان ہے، اور سزا کی ایک اور نوعیت کا بھی ذکر ہے، وہ یہ کہ قیامت میں تو انہیں عذاب ہو گا ہی، اس دنیا میں بھی ان کی گراہی کا یہ نتیجہ ہوا کہ بہت سی پاکیزہ چیزیں جو پہلے سے حلال تھیں بطور سزا کے ان پر حرام کر دی گئیں۔

خُلاصۃ تفسیر

یہودیوں کے اپنی بڑے بڑے جرائم کے سبب رجن میں بہت سے امور سورۃ بقرہ میں ذکر کئے گئے تھے۔ ہم نے بہت سی پاکیزہ (یعنی حلال و نافع اور لذیذ) چیزیں جو پہلے سے ان کے لئے (بھی) حلال تھیں (جیسا آیت کُلُّ الطَّاهِرَاتِ جَلَّالِیْنِیْ اِسْمُکَ اَوَّلُ (۹۳:۳) میں ہے) ان پر (شرعیہ) موقوف کر دیں (جن کا بیان سورۃ انفاس کی آیت وَ عَلٰی الَّذِیْنَ کٰذَبُوْا حَرَمْنَا کُلَّ ذِیْ طَمَعٍ اَلَمْ (۱۳۶:۱۶) میں ہے اور وہاں بھی یہ بتلایا گیا ہے کہ ان حلال پاک چیزوں کو ان پر حرام کرنا ان کے گناہوں اور نافرمانیوں کی بنا پر ہوا تھا ذَلٰکَ جَزَآءُ الَّذِیْنَ یَبْغُوْنَ حَرَمًا اور (شرعیہ) موقوفہ میں بھی وہ سب حرام ہی رہیں کوئی حلال نہ ہوئی) بسبب اس کے کہ (وہ) آئندہ بھی ایسی حسرتوں سے باز نہ آئے، مثلاً یہی کہ (وہ) احکام میں تحریف کر کے یا حکم خداوندی کو چھپا کر، بہت آدمیوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ (یعنی دین حق) کے قبول کرنے سے مانع بن جاتے تھے (کیونکہ ان کی اس کارروائی سے عوام کو خواہ مخواہ التباس ہو جاتا تھا، گو طلب صادق سے وہ التباس دور ہو جانا ممکن تھا) اور بسبب اس کے کہ وہ سودیہ کرتے تھے، حالانکہ ان کو (توریت میں) اس سے ممانعت کی گئی تھی اور بسبب اس کے کہ وہ لوگوں کے مال ناحق طریقہ (یعنی غیر مشروع ذریعہ) سے کھا جاتے تھے، پس اس طریق حق میں رکاوٹ بننے، سود لینے اور ناجائز طریقوں سے دوسروں کا مال کھا جانے کی وجہ سے اس شریعت کی بقا تک تخفیف نہ ہوئی، البتہ شریعت جدیدہ عیسویہ میں کچھ احکام بدلے گئے، جیسا آیت وَلَیُّجَلَّ لَکُمْ بَعْضُ الَّذِیْ حَرَمَ عَلَیْکُمْ (۵۰:۳) سے معلوم ہوتا ہے، اور شریعت محمدیہ میں بہت تخفیف ہو گئی جیسا یَحِلُّ لَہُمْ الطَّیِّبَاتُ اَلَمْ (۱۵۷:۱۷) سے ثابت ہے، یہ تو دنیوی سزائیں (اور آخرت میں) ہم نے ان لوگوں کے لئے جو ان میں سے کافر ہیں، دردناک سزا کا سامان کر رکھا ہے (البتہ جو موافق قاعدہ شرعیہ کے ایمان لے آئے اس کی پچھلی جنائتیں سب معاف ہو جائیں گی)۔

معارف و مسائل

شرعیہ محمدیہ میں بھی بعض چیزیں حرام ہیں، لیکن وہ کسی جسمانی یا روحانی ضرر کی وجہ سے حرام کر دی گئیں، بخلاف یہود کے کہ ان پر جو طہائیات حرام کر دی گئی تھیں ان میں کوئی جسمانی یا روحانی ضرر نہیں تھا، بلکہ ان کی نافرمانیوں کی سزا کے طور پر حرام کر دی گئی تھیں۔

لٰکِن الرِّسْخُوْنَ فِی الْعِلْمِ مِنْہُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ یُؤْمِنُوْنَ

لیکن جو پختہ ہیں علم میں ان میں اور ایمان والے سو ماننے ہیں

بِمَا اُنْزِلَ اِلَیْکَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ وَالْمُقِیْمِیْنَ

جو نازل ہوا تجھ پر اور جو نازل ہوا تجھ سے پہلے اور آفریں ہے نماز پر قائم

الصَّلٰوۃَ وَالْمُؤْتُوْنَ السَّکٰوۃَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ

بہنے والوں کو اور جو دینے والے ہیں زکوٰۃ کے اور یقین رکھنے والے ہیں اللہ پر اور قیامت

الْآخِرِ اُولٰٓئِکَ سَنُوْتِیْہِمُ اَجْرًا عَظِیْمًا

کے دن پر سو ایسوں کو ہم دیں گے بڑا ثواب

۲۲
ع
۲

رَبِّطِ آيَاتِ ادھر کی آیات میں ان یہود کا ذکر تھا جو اپنے کفر پر قائم تھے، اور مذکورہ بالا

مسکرات میں مبتلا تھے، آگے ان حضرات کا بیان ہے جو اہل کتاب تھے، اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور وہ صفات جو ان کی کتابوں میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق موجود تھیں آپ میں پوری پوری دیکھیں تو ایمان لے آئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام و اسید و ثعلبہ رضی اللہ عنہم، ان آیات میں اپنی حضرات کی تعریف و توصیف مذکور ہے۔

خُلاصۃ تفسیر

لیکن ان (یہود) میں جو لوگ علم (دین) میں پختہ (یعنی اس کے موافق عمل کرنے پر مضبوط) ہیں (اور اس) آمادگی نے ان پر حق کو واضح اور قبول حق کو ہل کر دیا جو آگے صلا و فرغاً مذکور ہے) اور جو (ان میں) ایمان لے گئے (وہ) ہیں کہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کے پاس بھیجی گئی اور اس کتاب پر بھی (ایمان رکھتے ہیں) جو آپ سے پہلے (نبیوں)

کے پاس (بھی گئی) جیسے توریت و انجیل اور جو (ان میں) نماز کی پابندی کرنے والے ہیں اور جو (ان میں) زکوٰۃ دینے والے ہیں اور جو (ان میں) اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر اعتقاد رکھنے والے ہیں (سو) ایسے لوگوں کو ہم ضرور (آخرت میں) ثواب عظیم عطا فرما دیں گے۔

معارف و مسائل

آیت میں جن حضرات کے لئے اجر کامل کا وعدہ ہے وہ ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ متصف ہونے کی وجہ سے ہے، اور جان تک نفس نجات کا تعلق ہے وہ عقائد ضروریہ کی تصحیح پر موقوف ہے، بشرطیکہ خاتمہ بالا ایمان کی سعادت نصیب ہو۔

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ

ہم نے وحی بھی تیری طرف جیسے وحی بھی نوح پر اور ان نبیوں پر

بَعْدَهُ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

ان کے بعد ہونے اور وحی بھی ابراہیم پر اور اسمعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر

وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ

اور اس کی اولاد پر اور عیسیٰ پر اور ایوب پر اور یونس پر اور ہارون پر اور سلیمان پر

وَأَتَيْنَاكَ أَوْ دُرِّيُّوْلًا ۖ وَمِنْ سُلَاقٍ قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ

اور ہم نے وحی داؤد کو زبور اور یحییٰ کے احوال ہم نے سنایا تجھ کو

مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ

اس سے پہلے اور ایسے رسول جن کا احوال نہیں سنایا تجھ کو اور باتیں کہیں اللہ نے

مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ۖ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ

مومن سے بول کر بھیجے پیغمبر خوش خبری اور ڈر سنانے والے تاکہ باقی نہ رہے

لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا

لوگوں کو اللہ پر الزام کا موقع رسولوں کے بعد اور اللہ زبردست ہے

حَكِيمًا ۖ لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ

حکمت والا لیکن اللہ شاہد ہے اس پر جو تجھ پر نازل کیا کہ یہ نازل کیا ہے

بِحُكْمٍ ۚ وَلَا لَكِنَّ اللَّهَ شَهِدٌ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ

بِحُكْمٍ ۚ وَلَا لَكِنَّ اللَّهَ شَهِدٌ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ

بِعِلْمِهِ وَالْمَلَكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۚ

اپنے علم کے ساتھ اور فرشتے بھی گواہ ہیں اور اللہ کافی ہے حق ظاہر کرنے والا

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا

جو لوگ کافر ہوئے اور روکا اللہ کی راہ سے وہ بہک کر دور

ضَلَالًا بَعِيدًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ

جا پڑے جو لوگ کافر ہوئے اور حق دبا رکھا ہوگا اللہ بخشنے والا

لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا يَلِيَهُمْ طَرِيقًا ۖ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ

نہیں ان کو اور نہ دکھلائے گا ان کو سیدھی راہ مگر راہ دوزخ کی

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۚ

رہا کریں اس میں ہمیشہ اور یہ اللہ پر آسان ہے۔

رَبِّطَ آيَاتِ | يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ سَبِيلَ اللَّهِ سَوَالِ نَقْلِ مَرَكِ

تفصیل سے اس کا الزامی جواب دیا گیا، یہاں ایک رد سکر عنوان سے اسی سوال کو طویل کیا

جا رہا ہے، کہ تم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لئے یہ شرط لگاتے ہو کہ

آپ آسان سے ہمیں ہوئی کتاب لاکر دکھلائیں، تو بتلاؤ کہ یہ جلیل القدر انبیاء جن کا ذکر

ان آیات میں ہے ان کو تم بھی تسلیم کرتے ہو، اور ان کے حق میں تم اس طرح کے مطالبات

نہیں کرتے، تو جس دلیل سے تم نے ان حضرات کو نبی تسلیم کیا ہے، یعنی معجزات سے،

تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی معجزات تھے، لہذا ان پر بھی ایمان لے آؤ، لیکن بات یہ ہے

کہ تمہارا یہ مطالبہ طلب حق کے لئے نہیں بلکہ عناد پر مبنی ہے۔

آگے بعثت انبیاء کی حکمت بھی بیان کر دی گئی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کو خطاب کر کے بتلا دیا گیا کہ یہ لوگ اگر آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے تو اپنا انتخاب

خواب کرتے ہیں، آپ کی نبوت پر تو خدا بھی گواہ ہے، اور خدا کے فرشتے بھی اس کی گواہی

دیتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

ہم نے آپ کو انوکھا رسول نہیں بنایا جو ایسی واپسی فرمائش کرتے ہیں بلکہ

آپ کے پاس رہی ایسی ہی (وحی بھیجی ہے جیسی حضرت نوح علیہ السلام) کے پاس بھیجی تھی اور ان کے بعد اور پیغمبروں کے پاس (بھیجی تھی) اور ان میں سے بعضوں کے نام بھی بتلائیے ہیں کہ ہم نے حضرات ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب میں جو نبی گزرے ہیں اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہم الصلوٰۃ والسلام کے پاس وحی بھیجی تھی اور (اسی طرح) ہم نے داؤد علیہ السلام کے پاس بھی وحی بھیجی تھی چنانچہ ان کو (کتاب) زبور دی تھی اور ان کے علاوہ اور (بعض) ایسے پیغمبروں کو (بھی) کتاب دی تھی بنایا جن کا حال اس کے قبل (سورۃ النعام وغیرہ کی سورتوں میں) ہم آپ سے بیان کر چکے ہیں اور (بعض) ایسے پیغمبروں کو (صاحب وحی بنایا) جن کا حال (ابھی تک) ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا اور (حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی صاحب وحی بنایا چنانچہ ان سے اللہ تعالیٰ نے خاص خاص طور پر کلام فرمایا اور ان سب کو ایمان پر خوشخبری (نجات کی) دینے والے اور کفر پر عذاب کا خوف سناتے والے پیغمبر بنا کر اس نے بھیجا تاکہ لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے سامنے ان پیغمبروں کے آنے کے بعد کوئی عذر (ظاہر بھی) باقی نہ رہے (اور نہ قیامت میں یوں کہتے کہ بہت سی اشیاء کا حسن و قبح عقل سے معلوم نہ ہو سکتا تھا پھر ہماری کیا خطا) اور (یوں) اللہ تعالیٰ پورے زور اور خستیاں (والے ہیں) رک بلا رسالہ رسل بھی مزار دیتے تو بوجہ اس کے مالک حقیقی ہونے میں منفرد ہیں ظلم نہ ہوتا اور درحقیقت عذر کا حق کسی کو نہ تھا لیکن چونکہ بڑے حکمت والے (بھی) ہیں اس لئے حکمت ہی ارسال کو مقتضی ہوئی تاکہ ظاہری عذر بھی نہ رہے یہ بیان حکمت درمیان میں تبعا آسمیا تھا آگے اثبات نبوت محمدیہ کر کے جواب کی تکمیل فرماتے ہیں کہ گو وہ اپنے اس شبہ کے رفع ہونے پر بھی نبوت کو تسلیم نہ کریں لیکن (واقع میں تو ثابت ہے اور اس کے ثبوت پر دلیل صحیح قائم ہے چنانچہ) اللہ تعالیٰ بذریعہ اس کتاب کے جس کو آپ کے پاس بھیجا ہے اور بھیجا بھی (کس طرح) اپنے علی کمال کے ساتھ (جس سے وہ کتاب معجزہ عظیمہ ہو گئی جو کہ نبوت کی دلیل قاطع ہے ایسی کتاب معجز کے ذریعہ سے آپ کی نبوت کی شہادت دے رہے ہیں) یعنی دلیل قائم کر رہے ہیں جیسا کہ ابھی معلوم ہوا کہ کتاب معجزہ نازل فرمائی اور اعجاز دلیل نبوت ہے پس دلیل سے تو واقع میں نبوت ثابت ہے رہا کسی کا ماننا نہ ماننا تو اول تو اس کا خیال ہی کیا اور اگر طبقاً اس کو جی ہی چاہتا ہو تو ان سے افضل مخلوق یعنی فرشتے (آپ کی نبوت کی) تصدیق کر رہے ہیں اور مومنین کی تصدیق مشاہد ہی تھی پس اگر چند حقائق ماننا نہ سہی اور (اصل بات

تو وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی شہادت (یعنی اقامت دلیل فی الواقع) کافی ہے (کسی کی تصدیق و تسلیم کی آپ کو حاجت ہی نہیں) جو لوگ (ان پنج قاطعہ کے بعد بھی) منکر ہیں اور (طرہ یہ کہ) اور وہی کو بھی (خدائی دین سے مانع ہوتے ہیں) (حق) بڑی دور کی مگر اسی میں جا پڑے ہیں یہ تو دنیا میں ان کے مذہب کا حاصل ہے اور اس کا ثمرہ آخرت میں آگے سنو کہ بلاشبہ جو لوگ (حق کے) منکر ہیں اور (حق سے مانع بن کر) دوسروں کا بھی نقصان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی نہ بخشے گا اور نہ ان کو سوائے جہنم کی راہ کے اور کوئی راہ (یعنی جنت کی راہ) دکھلائے گا اس طرح ہر کہ اس (جہنم) میں ہمیشہ ہمیشہ کور ہا کریں گے اور اللہ کے نزدیک یہ سزا معمولی بات ہے (کچھ سامان نہیں کرنا پڑتا)

معارف و مسائل

اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى نُوْحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ اس سے معلوم ہو گیا کہ وحی خاص اللہ کا حکم اور اس کا پیام ہے جو پیغمبروں پر بھیجا جاتا ہے اور انبیاء سابقین پر جیسے وحی الہی نازل ہوئی ویسے ہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی بھیجی تو جس نے اُن کو ماننا اس کو بھی ضرور ماننا چاہئے اور جس نے اس کا انکار کیا گویا اُن سب کا منکر ہو گیا اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان سے پہلوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ شاید یہ ہے کہ حضرت آدم کے وقت سے جو وحی شروع ہوئی تو اس وقت بالکل ابتدائی حالت تھی حضرت نوح علیہ السلام پر اس کی تکمیل ہو گئی گویا اول حالت تھیں ابتداء تعلیم کی حالت تھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں وہ حالت پوری ہو کر اس قابل ہو گئی کہ ان کا امتحان لیا جائے اور فرمانبرداروں کو انعام اور نافرمانوں کو عذاب دی جائے چنانچہ انبیاء اولو العزم کا سلسلہ بھی حضرت نوح علیہ السلام ہی سے شروع ہوا اور وہی الہی سے مرتبہ کرنے والوں پر بھی اول عذاب حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوا۔

مسئلہ یہ کہ نوح علیہ السلام سے پہلے حکم الہی اور انبیاء کی مخالفت پر عذاب نازل نہیں ہوتا تھا بلکہ ان کو معذور سمجھ کر ان کو ڈھیل دی جاتی تھی اور سمجھانے ہی کی کوشش کی جاتی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب مذہبی تعلیم خوب ظاہر ہو چکی اور لوگوں کو حکم خداوندی کی متابعت کرنے میں کوئی خفا باقی نہ رہا تو اب نافرمانوں پر عذاب نازل ہوا اول حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں طوفان

آیا اس کے بعد حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب علیہم السلام وغیرہ انبیاء کے زمانہ میں کافروں پر قسم قسم کے عذاب آئے، تو آپ کی وحی کو حضرت نوح اور ان سے پھیلوں کی وحی کے ساتھ تشبیہ دینے میں اہل کتاب اور مشرکین مکہ کو پوری تنبیہ کر دی گئی کہ جو آپ کی وحی یعنی قرآن کو نہ مانے گا وہ عذابِ عظیم کا مستحق ہوگا۔ (نوائد علامہ عثمانی)

حضرت نوح علیہ السلام کی ذات خود ایک معجزہ تھی، ساڑھے نو سو سال کی عمر آپ کو عطا کی گئی تھی، آپ کا کوئی دانت نہیں گرا تھا، آپ کا کوئی بال سفید ہوا، آپ کی جسمانی طاقت میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، اور پوری عمر قوم کی ایذا رسانی کو صبر کے ساتھ سہتے رہے۔ (منظری)

وَرَسُولًا كَذَبْنَا عَنْهُمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو انبیاء ہوئے ہیں انھیں بالاجمال ذکر کر کے ان میں سے جو اولوالعزم اور جلیل القدر انبیاء ہیں ان کا بطور خاص بھی ذکر کر دیا گیا، جس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہ سب انبیاء ہیں اور انبیاء کے پاس مختلف طریقوں سے وحی آتی ہے، کبھی فرشتہ پیغام لے کر آتا ہے کبھی لکھی ہوئی کتاب مل جاتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے رسول سے بات کرتے ہیں غرض جس طریق سے بھی وحی آجائے اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، لہذا یہ ہود کا یہ کہنا کہ توراہ کی طرح بھی ہوئی کتاب نازل ہو تب مانیں گے ورنہ نہیں خالص حماقت اور کفر ہے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھیجے ہیں جن میں سے تین سو تیرا صاحب شریعت رسول تھے (قرطبی)

وَرَسُولًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو برابر بھیجا کہ مومنوں کو خوش خبری سنائیں اور کافروں کو ڈرائیں تاکہ لوگوں کو قیامت کے دن اس عذر کی جگہ نہ ہے کہ ہم کو تیری مرضی اور غیر کی مرضی معلوم نہ تھی، معلوم ہوتی تو ضرور اس پر چلتے، سو جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو معجزے دے کر بھیجا اور پیغمبروں نے راہ حق بتلائی، تو اب دین حق کے قبول نہ کرنے میں کسی کا کوئی عذر نہیں سنا جاسکتا، وحی الہی ایسی قطعی حجت ہے کہ اس کے رد پر کوئی حجت نہیں چل سکتی، بلکہ سب جہنمیں قلع ہو جاتی ہیں، اور یہ اللہ کی حکمت اور تدبیر ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت آپؐ

پاس آگئی آپؐ نے ان سے فرمایا، بخدا قسم یقیناً جانتے ہو کہ میں خدا کا برحق رسول ہوں۔ انہوں نے اس کا انکار کر دیا تو اس پر یہ آیت نازل ہو گئی: لَکُمُ الدِّينُ يٰۤهٰۤؤُلَآءِیَ الَّذِیْنَ اٰتٰیَکُمُ الدِّیْنَ۔ جس میں بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب معجزہ کے ذریعہ سے جو اس کے علی کمال کا مظہر ہے آپؐ کی نبوت پر گواہ ہے، اس نے یہ جان کر کتاب نازل کر دی ہے کہ آپؐ اس کے اہل ہیں، اور فرشتے بھی اس پر گواہ ہیں، اور عظیم وغیر ذات کی شہادت کے بعد پھر کس دلیل کی حاجت باقی رہ جاتی ہے۔

قرآن مجید اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بعد فرماتے ہیں کہ اب جو لوگ منکر ہیں، اور توریت میں جو آپؐ کے اوصاف اور حالات موجود تھے ان کو چھپاتے ہیں اور لوگوں پر کچھ کا کچھ ظاہر کر کے ان کو بھی دین حق سے باز رکھتے ہیں، سو ایسوں کو نہ مغفرت نصیب ہوگی نہ ہدایت، جس سے خوب معلوم ہو گیا کہ ہدایت آپؐ کی متابعت میں منحصر ہے، اور اگر اسی آپؐ کی مخالفت کا نام ہے۔ اس سے یہودیوں کے سب خیالات کی تغلیط آ رہی تھی

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَکُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّکُمْ اے لوگو! تمھارے پاس رسول آچکا ہے جس کی بات لے کر تمھارے رب کی

فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّکُمْ وَاِنْ تَکْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ فرمان لو تاکہ بھلا ہو تمھارا اور اگر نہ مانو گے تو اللہ تعالیٰ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں

وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حٰکِمًا ﴿۱۴۰﴾

اور زمین میں اور یہ اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا۔

رابط آیات یہودیوں کے اعتراضات کا جواب اور نبوت محمدیہ علی صاحبہا السلام کے اثبات کے بعد اب تمام چنان کے انسانوں کو خطاب فرماتے ہیں، کہ تمھاری نجات اسی میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آؤ۔

خلاصہ تفسیر

۱۔ تمام (چنان کے) لوگو تمھارے پاس یہ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) سچی بات (یعنی نیا دعویٰ، سچی دلیل) لے کر تمھارے پروردگار (جل شانہ) کی طرف سے تشریف لائے ہیں سو (یعنی اثبات دعویٰ باللیل) صحیح کا یہ ہے کہ تم دان پر اور جو جو یہ فرمادیں سب پر

یقین رکھو جو پہلے سے یقین لائے ہوئے ہیں وہ اس پر قائم رہیں اور جو نہیں لائے اب اختیار کر لیں یہ تمہارے لئے بہتر ہوگا، رکھو کہ نجات ہوگی، اور اگر تم منکر ہو گئے تو تمہارا ہی نقصان ہے، خدا تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کی (تو) ملک ہے یہ سب جو کچھ (بھی) آسمانوں میں اور زمین میں (موجود) ہے (تو ایسے بڑے عظیم الشان مالک) قادر کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہو، مگر اپنی خیر مثالو، اور اللہ تعالیٰ (سب کے ایمان و کفر کی) بڑی اطلاع رکھتے ہیں اور دنیا میں جو پوری سزا نہیں دیتے تو اس لئے کہ (کامل حکمت والے) (بھی) ہیں (وہ حکمت اس کو مفقذ ہے)۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا

اے کتاب والو مت مبالغہ کرو اپنے دین کی بات میں اور مت کہو اللہ تعالیٰ کی شان میں

الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ

مگر یہی بات بیشک مسیح جو ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا وہ رسول ہے اللہ کا اور اس کا کلام

الْقَهَّارُ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا

ہے جسکو الا مریم کی طرف اور روح ہے اس کے ہاں کی سوا اللہ کو اور اس کے رسول کو اور نہ

تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ انْتَهُوا خَيْرَ الْكُفَرِ ۚ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ ط

کہو کہ خدا تین ہیں اس بات کو چھوڑ دو بہتر ہوگا تمہارے واسطے بیشک اللہ معبود ہے اکیلا

سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۚ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي

اس کے لائق نہیں ہے کہ اس کے اولاد ہو، اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ

الْأَرْضِ ط وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝۱۶۱

زمین میں ہے اور کافی ہے اللہ کا سزا دہ

رَبِّطِ آيَاتِ | اقبل کی آیات میں یہود کو خطاب تھا اور انہیں کی گمراہیوں کی تفصیل ذکر کی گئی

اس آیت میں نصاریٰ کو خطاب ہے، اور ان کی بد اعتقادی اور خدا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کے باطل خیالات کی تردید کی گئی ہے۔

پروردگار تعالیٰ

خلاصہ تفسیر

اے اہل کتاب (یعنی انجیل والو) تم اپنے دین کے بارہ میں (عقیدہ حقہ کی) احد سے مت نکلو اور خدا تعالیٰ کی شان میں غلط بات مت کہو کہ تعزیراً وہ صاحب اولاد ہے جیسا بعض کہتے تھے (مسیح ابن اللہ یا وہ مجبوراً الہ کا ایک شخص ہے جیسا بعض کہتے تھے) اِنَّ اَدْنٰہٗ ثَلَاثَۃٌ اور بقیہ دو جنسز ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے اور ایک حضرت جبریل علیہ السلام کو جیسا آیت آئندہ میں ذکر آئے گا اَلْمُعْتَرِیْنَ کے بڑھانے سے معلوم ہوتا ہے، اور بعضے حضرت مریم علیہا السلام کو جیسا اِنْتَحِلْ ذٰی وَاٰتٰی سے معلوم ہوتا ہے، یا وہ عین مسیح ہے جیسا بعض کہتے تھے اِنَّ اَدْنٰہٗ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ، غرض یہ سب عقیدے باطل ہیں (مسیح عیسیٰ بن مریم تو اور کچھ نہیں البتہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ایک کلمہ (پیدا نش) ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے (حضرت) مریم تک (حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے) پہنچایا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جان (دار چیز) ہیں کہ اس جان کو حضرت مریم کے جسم میں بواسطہ نفخ حضرت جبریل علیہ السلام کے پہنچا دیا تھا، باقی نہ وہ ابن اللہ ہیں، نہ تین میں کے ایک ہیں، جیسا عقائد مذکورہ میں لازم آتا ہے) سو (جب یہ سب باتیں غلط ہیں تو سب سے قریب کرو اور) اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر (ان کی تعلیم کے مطابق) ایمان لاؤ (اور وہ موقوف ہے توحید پر پس توحید کا عقیدہ رکھو) اور یوں مت کہو کہ (خدا) تین ہیں (مقصود منع کرنا ہے شرک سے اور وہ سب اقوال مذکورہ میں مشرک ہے) اس شرک (باز آ جاؤ تمہارے لئے بہتر ہوگا) اور توحید کے قائل ہو جاؤ کیونکہ (موجود حقیقی تو ایک ہی معبود ہے) (اور) وہ صاحب اولاد ہونے سے منزہ ہے، (و کچھ آسمانوں اور زمین میں موجودات میں سب کی بلکہ ہیں) (اور ان کا منزہ اور مالک علی الاطلاق ہونا دلیل ہو تو سید کی) اور (ایک دلیل یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ کا راسخ ہونے میں کافی ہیں (اور ان کے سوا سب کا راسخی میں ناکافی و محتاج الی غیر اور ایک حد پر جا کر عاجز ہو جاتے ہیں، اور یہ اقصائیت صفات کمال سے ہے، اور صفات کمال کو لازم آوہیت سے ہے) جب وہ غیر اللہ میں منتفی ہے پس ا لوہیت میں بھی منفی ہے، لہذا توحید ثابت ہے۔

معارف و مسائل

و کَلِمَتُهُ، اس لفظ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہیں، مفسرین نے اس کے مختلف معانی بیان کئے ہیں۔

(۱) امام غسزالیؒ فرماتے ہیں کہ کسی بچے کی پیدائش میں درعامل کار فرما ہوتے ہیں، ایک عامل لطف ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن فرماتا جس کے بعد وہ بچہ وجود میں آجاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں چونکہ پہلا عامل منتفی ہے، اس لئے دوسرے عامل کی طرف نسبت کر کے آپ کو کلمہ اللہ کہا گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مادی اسباب کے واسطہ کے بغیر صرف کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس صورت میں اَلْقَہَا اِلٰی مَرْجِعِہ کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ حضرت مریم علیہا السلام تک پہنچا دیا جس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عمل میں آگئی۔

(۲) بعض نے فرمایا کہ کَلِمَۃُ اللّٰہِ بشارۃ اللّٰہ کے معنی میں ہے، اور مراد اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ جل شانہ نے فرشتوں کے ذریعہ حضرت مریم علیہا السلام کو حضرت عیسیٰؑ کی جو بشارت دی تھی اس میں کلمہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اِذْ قَالَتِ اَسَلِّطُ لَکَ یٰمُؤْمِنِیْمَ اِنَّ اللّٰہَ یُبَشِّرُکَ بِکَلِمَۃٍ

(۳) بعض نے فرمایا کَلِمَۃِ آیت اور نشانی کے معنی میں ہے، جیسا کہ دوسری جگہ یہ لفظ آیت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، وَصَدَقَتْ کَلِمَتِ رَبِّہَا وَرُوْحُہُ رُحْمَۃً۔ اس لفظ میں دو باتیں قابل غور ہیں، ایک یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہنے کے کیا معنی ہیں؟ اور دوسرے یہ کہ اللہ جل شانہ کی طرف جو اس کی نسبت کی گئی ہے اس نسبت کا کیا مطلب ہے؟

اس سلسلہ میں مفسرین کے متعدد اقوال منقول ہیں:-

(۱) بعض نے فرمایا: عرف کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی شے کی ہمارت اور پاکیزگی کو بیان کرتا ہوتا ہے تو مبالغہ کے لئے اس پر روح کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں چونکہ کسی باپ کے لطف کا دخل نہیں تھا، اور وہ صرف اللہ جل شانہ کے ارادے اور کلمہ کن کا نتیجہ تھے، اس لئے اپنی ہمارت و لطافت میں درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے، اسی وجہ سے عرف کے محاورہ کے مطابق ان کو روح کہا گیا، اور اللہ کی طرف نسبت ان کی تعظیم و تشریف کے لئے ہے، جس طرح مساجد کی تعظیم کے لئے ان کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے، مساجد اللہ یا کعبہ کی نسبت اللہ کی طرف کر کے بیت اللہ کہا جاتا ہے، یا کسی اطاعت شعار بندہ کی نسبت اللہ کی طرف کر کے عبد اللہ کہا جاتا ہے، چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ صیغہ استعمال کیا گیا ہے اَسْوٰی یَعْبُدُ ۝

(۲) بعض حضرات نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے مردہ دلوں میں روحانی حیات ڈال کر بھروزندہ کر دیں، چونکہ وہ روحانی حیات کا سبب تھے جس طرح روح جسمانی حیات کا سبب ہو کرتی ہے، اس لئے اس اعتبار سے انکو روح کہا گیا، جیسا کہ خود تشرآن کریم کے لئے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، وَکَلِمَۃُ رَبِّکَ رُوْحٌ حَیۡقُ اَمْرٌ کَا، کیونکہ تشرآن کریم بھی روحانی حیات بخشا ہے۔

(۳) بعض نے فرمایا کہ روح کا استعمال راز کے معنی میں ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی عجیب و غریب پیدائش کی وجہ سے چونکہ اللہ جل شانہ کی ایک نشانی اور راز تھے، اس لئے انھیں روح اللہ کہا گیا۔

(۴) بعض نے کہا کہ یہاں مضاف محذوف ہے، اور اصل عبارت یوں تھی ذُوْ رُوْحٍ مِّنْہٗ اور چونکہ ذی روح ہونے میں سب حیوان برابر ہیں، اس لئے عیسیٰ علیہ السلام کا امتیاز اس طرح ظاہر کیا گیا کہ ان کی نسبت اللہ جل شانہ نے اپنی طرف کر دی۔

(۵) ایک قول یہ بھی ہے کہ روح نفخ (پھونک) کے معنی میں ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریبان میں اللہ کے حکم سے پھونک دیا تھا، اور اسی سے حمل تیار ہوا، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور معجزہ کے صرف نفخ سے پیدا ہو گئے تھے اس لئے آپ کو روح اللہ کہا گیا، قرآن کریم کی دوسری آیت فَنفخْنَا فِیْہَا مِنْ رُّوْحِنَا سے اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

اس کے علاوہ بھی متعدد احتمالات بیان کئے گئے ہیں، بہر حال اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا ایک تجز ہیں، اور یہی روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انسانی شکل میں ظاہر ہو گئی ہے۔

علامہ آلوسیؒ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہارون الرشید کے دربار میں ایک لطیفہ نصرانی طبیب نے حضرت علی بن الحسین واقدی سے مناظرہ کیا، اور ان سے کہا کہ تمہاری کتاب میں ایسا لفظ موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جسٹرو ہیں، اور دلیل میں یہ آیت پڑھ دی، جس میں رُوْحٌ مِّنْہٗ کے الفاظ ہیں۔

علامہ واقدی نے ان کے جواب میں ایک دوسری آیت پڑھ دی وَتَسْمَعُوْا کَلِمَۃً مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَ مَآئِیْ اَنْزَلْنٰ مِنْہٗ رَاسًا بیت میں کہا گیا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اسی اللہ سے ہے، اور جنت کے ذریعہ سے سب چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کر دی گئی ہے، اور فرمایا کہ رُوْحٌ مِّنْہٗ کا اگر مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ

اللہ کا جسز وہ ہیں تو اس آیت کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا جسز ہے؟ یہ جواب شکر نصرانی طبیب لاجواب ہوا اور مسلمان ہو گیا۔

وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ - نزولِ فتران کے وقت نصاریٰ جن بڑے بڑے فرقوں میں تقسیم تھے، تثلیث کے متعلق ان کا عقیدہ تین جدا جدا اصولوں پر مبنی تھا، ایک فرقہ کہتا تھا کہ مسیح میں خدا ہیں، اور خدا ہی بشکل مسیح دنیا میں اتر آیا ہے، دوسرے فرقہ کا کہنا یہ تھا کہ مسیح ابن اللہ ہے اور تیسرا فرقہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وحدت کا راز تین میں پوشیدہ ہے، باپ، بیٹا، مریم، اس جماعت میں بھی دو گروہ تھے، دوسرا گروہ حضرت مریم کی جگہ روح اللہ کو اقوم ثالث کہتا تھا، غرض یہ لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کو ثالث ثلاثہ تسلیم کرتے تھے اس لئے فتران کریم میں تینوں کو جدا جدا بھی مخاطب کیا ہے اور یکجا بھی، اور نصاریٰ پر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ حق ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ مسیح (علیہ السلام) مریم (علیہا السلام) کے بطن سے پیدا شدہ انسان اور خدا کے سچے رسول ہیں، اس سے زیادہ کچھ کہا جاتا ہو سب باطل اور لغو ہے، خواہ اس میں تفریط ہو جیسا کہ یہود کا عقیدہ ہے کہ العیاذ باللہ وہ شجر با اور مفسری تھے، یا افراط ہو جیسا کہ نصاریٰ کا عقیدہ ہے، کہ وہ خدا ہیں، یا خدا کے بیٹے ہیں، یا تین میں کے تیسرے ہیں۔

فتران کریم نے بے شمار آیات میں ایک طرف تو نصاریٰ اور یہود کی گمراہی کو واضح کیا، اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان رفیع اور عند اللہ ان کے مقام اعلیٰ کو واضح فرمایا ہے، تاکہ افراط و تفریط کے کچ راہوں میں سے حق کا معتدل راستہ نمایاں ہو جائے عیسائی عقائد اور ان کے مختلف پہلوؤں پر اور اس کے بالمقابل اسلام کی حقانیت پر اگر تفصیلی معلومات حاصل کرنا ہوں تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیرانوی کی مشہور کتاب اظہار الحق کا مطالعہ کریں، جس کا عربی سے ترجمہ مع شرح و تحقیق حال میں دارالعلوم کراچی نے تین جلدوں میں شائع کیا ہے۔

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَفٰ بِاللّٰهِ وَكِيلًا - یعنی آسمان اور زمین میں اوپر سے نیچے تک جو کچھ ہے سب اس کی مخلوق اور اس کی ملوک۔ اور اس کے بندے ہیں، پھر کہتے ہیں اس کا شریک یا اس کا بیٹا کون اور کیونکر ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کام بنانے والا ہے اور سب کی کار سازی کے لئے وہی کافی اور بس ہے، کسی دوسرے کی حاجت نہیں، پھر بتلاتے ہیں اس کو شریک یا بیٹے کی حاجت کیسے ہو سکتی ہے؟

خلاصہ یہ ہوا کہ نہ کسی مخلوق میں اس کے شریک بننے کی قابلیت اور لیاقت اور

لے بائبل سے فتران تک (نامیشر)

نہ اس کی ذات پاک میں اس کی گنجائش اور نہ اس کی حاجت جس سے معلوم ہو گیا کہ مخلوقات میں کسی کو خدا کا شریک یا بیٹا کہنا اس کا کام ہے جو ایمان اور عقل دونوں سے محروم ہو۔

وہی میں غلو حرام ہے | وَاَلَا تَعْلَمُوْنَ اِنِّیْ ذِیْنِیْكُمْ - اس آیت میں اہل کتاب کو غلو فی الدین سے منع فرمایا گیا، غلو کے لغوی معنی حد سے بیکل جانے کے ہیں، اور امام جصاص نے احکام فتران میں فرمایا:

الْعُلُوُّ فِی الدِّیْنِ هُوَ مُجَاوِزَةٌ	یعنی دین کے باطن میں غلو یہ کہ دین میں
حَدُّ الْحَقِّ فِیْهِ	جس چیز کی جو حد مقرر کی گئی ہے اس سے آگے
	بیکل جائے؟

اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ دونوں کو اس حکم کا مخاطب اس لئے بنایا گیا کہ غلو فی الدین ان دونوں میں مشترک ہے، اور یہ دونوں فرقے غلو فی الدین ہی کے شکار ہیں، کیونکہ نصاریٰ نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے اور ان کی تعظیم میں غلو کیا، ان کو خدا یا خدا کا بیٹا یا تیسرا خدا بنا دیا، اور یہود نے ان کے نہ ماننے اور رد کرنے میں غلو کیا، کہ ان کو رسول بھی نہ مانا، بلکہ معاذ اللہ ان کی والدہ ماجدہ مریم قبول پر تہمت لگائی اور ان کے نسب پر عیب لگایا۔

چونکہ غلو فی الدین کے سبب یہود و نصاریٰ کی گمراہی اور تباہی مشاہدہ میں آچکی تھی، اس لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس معاملہ میں پوری احتیاط کی تاکید فرمائی، مسند احمد میں حضرت فاروق اعظمؓ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا تَطْرُقُوْا فِیْكُمْ اَطْرِبُ	میری ہرج و مرج میں ایسا مبالغہ نہ کرو
النَّصَارَیْ عَلَیْیْ بَنِیْ مَرْیَمَ	جیسا نصاریٰ نے عیسیٰ بن مریم کے معاذ میں
فَاَنْتُمْ اَنْتُمْ فَقُولُوا اَعْبَدُوْا	کیا ہے، خوب سمجھ لو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں
وَرَسُوْلُهُ	اس لئے تم مجھے اللہ کا اور رسول کہا کرو

و اس روایت کو بخاری اور ابن عدنی نے بھی روایت کیا ہے اور صحیح السنن شریعہ (۱) میں خلاصہ یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور بشر ہونے میں سب کے ساتھ شریک ہوں، میرا سب بڑا درجہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اس سے آگے بڑھانا کہ خدا تعالیٰ کی صفات میں مجھے شریک قرار دیدو یہ غلو ہے، تم نصاریٰ کی طرح کہیں اس غلو میں مستلزم ہو جاؤ، اور یہود و نصاریٰ کا یہ غلو فی الدین صرف انبیاء ہی کی حد تک نہیں رہا، بلکہ انھوں نے جب یہ عاں ہی ڈال لی تو انبیاء علیہم السلام کے حواریین اور متبعین اور ان کے تابعین کے مقابلہ میں بھی یہی

برتاؤ نہتیار کر لیا، رسول کو تو خدا بنا دیا تھا، رسول کے متبعین کو معصوم کا درجہ دیدیا، پھر یہ بھی تنقید و تحقیق نہ کی کہ یہ لوگ حقیقتہً انبیاء کے متبع اور ان کی تعلیم پر صحیح طور سے قائم بھی ہیں یا محض درائشہ عالم یا شیخ سمجھے جاتے ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں ان کی قیادت لیے لوگوں کے ہاتھ میں آگئی جو خود بھی گمراہ تھے اور ان کی گمراہی کو اور بڑھاتے تھے، دین اور تمدن ہی کی راہ سے ان کا دین برباد ہو گیا، قرآن حکیم نے ان لوگوں کی اس حالت کا بیان اس آیت میں فرمایا ہے: **اِتَّخَذُوا اٰخْبَارَ هُمُورٍ وَرَهْبًا فَتَكُنُ اَرْبَابًا بَيْنَ يَدَيْهِمْ**، یعنی ان لوگوں نے اپنے مذہب ہی پیشواؤں کو بھی معبود کا درجہ دیدیا، اس طرح رسول کو تو خدا بنایا ہی تھا، اتباع رسول کے نام پر پچھلے مذہب ہی پیشواؤں کی بھی پستش شروع کر دی۔

اس سے معلوم ہوا کہ غلو فی الدین وہ تباہ کن چیز ہے جس نے پچھلی امتوں کے دین کو دین ہی کے نام پر برباد کر دیا ہے، اس لئے ہمارے آقا و مولا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس وبا عظیم سے بچانے کے لئے مکمل تدبیریں فرمائیں۔

حدیث میں ہے کہ حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی جمرات کے لئے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو فرمایا کہ آپ کے واسطے کنکریاں جمع کر لائیں، انھوں نے متوسط قسم کی کنکریاں پیش کر دیں، آپ نے ان کو مہبت پسند فرما کر دومر تہ فرمایا، **بِمِثْلِهِنَّ**، یعنی ایسی ہی متوسط کنکریوں سے جمرات پر رمی کرنا چاہئے، پھر فرمایا:

اِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّيْنِ | یعنی غلو فی الدین سے بچنے رہو کیونکہ
قَاتِلْنَا مَا هَلَكَ مِنْ قَبْلِكُمْ | تم سے پہلی امتیں غلو فی الدین ہی کی وجہ سے ہلاک و برباد ہوئیں
وَالْغُلُوَّ فِي دِيْنِهِمْ

اس حدیث سے چند اہم مسائل معلوم ہوتے:

فوائد چہمہ | اول یہ کہ حج میں جو کنکریاں جمرات پر پھینکی جاتی ہیں، ان کی حد مسنون یہ ہے کہ وہ متوسط ہوں، نہ بہت چھوٹی ہوں نہ بہت بڑی، بڑے بڑے پتھر اٹھا کر پھینکنا غلو فی الدین میں داخل ہے۔

دوسرے یہ معلوم ہوا کہ ہر چیز کی حد شرعی وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے متعین فرمادی، اس سے تجاوز کرنا غلو ہے۔

تیسرے یہ واضح ہو گیا کہ غلو فی الدین کی تعریف یہ ہے کہ کسی کام میں اس کی حد مسنون سے تجاوز کیا جائے۔

حُبِّ دُنْيَا کی حدود

ضرورت سے زیادہ دنیا کے مال و دولت اور عیش و عشرت کی طمع اسلام میں مذموم ہے، اور اس کے ترک کرنے کی ہدایتیں بھی قرآن میں بکثرت درآ رہی ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں طمع دینا اور حُبِّ دنیا سے منع فرمایا وہیں اپنے قول و عمل سے اس کی حدود بھی متعین فرمادی ہیں کہ نکاح کرنے کو اپنی سنت قرار دیا، اور اس کی ترغیب دی، اولاد پیدا کرنے کے فوائد اور درجات بتلائے، اہل و عیال کے ساتھ حسن معاشرت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کو فرض قرار دیا، اپنی اور ان کی ضروریات کے لئے کسب معاش کو فریضۃً بعد الفریضہ فرمایا، تجارت، زراعت، صنعت، حرفت اور مزدوری کی لوگوں کو تاکید فرمائی، اسلامی حکومت کا قیام اور اسلامی نظام کی ترویج کو فریضۃً نبوت قرار دے کر اپنے عمل سے پورے جزیرۃ العرب میں ایک نظام مملکت قائم فرمایا، اور خلفائے راشدینؓ نے اس کو دنیا کے مشرق و مغرب میں پھیلا دیا، جس سے معلوم ہوا کہ بقدر ضرورت ان چیزوں کا اشتغال نہ حُبِّ دنیا میں شمار ہے نہ حرص و طمع میں۔

یہود و نصاریٰ نے اس حقیقت کو نہ سمجھا، اور رہبانیت میں مبتلا ہو گئے، قرآن حکیم نے ان کی اس کج روی کو ان الفاظ میں رد فرمایا: **اِنَّكُمْ كُنْتُمْ اَعْمٰی**، یعنی ان لوگوں نے اپنی طرف سے رہبانیت کے یعنی ترک دنیا کے طریقے نہتیار کر لئے جو ہم نے ان کے ذمہ نہ لگائے تھے، پھر جو چیزیں خود عائد کر لی تھیں ان کو ہر ابھی نہ کر سکے۔

سنت اور بدعت کی حدود | رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات، معاملات اور معاشرت سب ہی چیزوں میں اپنے قول و عمل سے مثال

کی حد و معیار فرمادی ہیں اور ان سے پیچھے رہنا کوتاہی اور آگے بڑھنا گمراہی ہے، اسی لئے آپ نے بدعات اور محدثات کو بڑی شدت کے ساتھ روکا ہے، ارشاد فرمایا:

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ | یعنی ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی
ضَلَالَةٌ تَجْزِي النَّارَ | کا انجام جہنم ہے۔

بدعت اسی چیز کو کہا جاتا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل میں صراحت یا اشارۃً موجود نہ ہو۔

حضرت شاہ ولی اللہ قدس سترہ نے لکھا ہے کہ اسلام میں بدعت کو اس لئے سخت جرم قرار دیا کہ وہ تحریف دین کا راستہ ہے، پچھلی امتوں میں یہی ہوا کہ انھوں نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کی تعلیمات پر اپنی طرف سے اضافے کر لئے اور ہر آنے والی نسل ان میں

اضافے کرتی رہی یہاں تک کہ یہ پتہ نہ رہا کہ اصل دین کیا تھا، اور لوگوں کے اضافے کیا ہیں۔
شاہ صاحبؒ نے اپنی کتاب **تجۃ اللہ الباقیہ** کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ تعریف دین کے دنیا میں کیا کیا اسباب پیش آتے ہیں، اور شریعت اسلام نے ان سب کے دروازوں پر کس طرح پہرہ بٹھایا ہے، کہ کسی سوراخ سے یہ دبا، اس اُمت میں نہ پہلے۔

علماء و مشائخ کی تعلیم و ان اسباب میں سے دین کے بارے میں تعین و تشدد یعنی غلو فی الدین کو بڑا ابتلاؤں میں راہ اعتدال سبب قرار دیا، مگر افسوس ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر

اہتمام اور شریعت کی اتنی پابندیوں کے باوجود آج اُمت مسلمہ اس غلو کی بری طرح شکار ہے، دین کے سامنے ہی شعبوں میں اس کے آثار نمایاں ہیں، ان میں سے بالخصوص جو چیز ملت کے لئے ہملک اور انتہائی مضرت ثابت ہو رہی ہے وہ دینی مقتدا و پیشواؤں کا معاملہ ہے مسلمانوں کی ایک جماعت تو اس پر گئی ہے کہ مقتدا و پیشوا، علماء و عرفاء کوئی چیز نہیں، کتاب اللہ ہمارے لئے کافی ہے، جیسے وہ اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں ہم بھی سمجھ سکتے ہیں، **هَلْهُمْ رِجَالٌ وَ تَحْنُ رِجَالٌ**، یعنی وہ بھی آدمی ہیں ہم بھی آدمی ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ہوسناک جو نہ عربی زبان سے واقف ہے نہ قرآن کے حقائق و معارف، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان و تفسیر سے محض قرآن کا ترجمہ دیکھ کر اپنے کو قرآن کا عالم کہنے لگا، قرآن کریم کی جو تفسیر و تشریح خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے بلا واسطہ شاگرد یعنی صحابہ کرام سے منقول ہے اس سے بے تلخ نظر جوابات ذہن میں آگئی اس کو قرآن کے سرخوہپ دیا، حالانکہ اگر صرف کتاب غیر معلم کے کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت تھی کہ کتاب کے لکھے لکھائے لوگوں کو پہنچا دیتے، رسول کو معلم بنا کر بھیجے کی ضرورت نہ تھی، اور اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ بات صرف کتاب اللہ کے ساتھ مخصوص نہیں، کس بھی علم و فن کی کتاب کا محض ترجمہ دیکھ کر کبھی کوئی شخص اس فن کا عالم نہیں بن سکتا، ڈاکٹری، یا لکچر یونانی کی کتابوں کا ترجمہ دیکھ کر آج تک کوئی عجم یا ڈاکٹر نہیں بنا، انجینیئری کی کتابیں دیکھ کر کوئی انجینیئر نہیں بنا، پیرا سائنس یا کھانا پکانے کی کتابیں دیکھ کر کوئی درزی یا باورچی نہیں بنا، بلکہ ان سب چیزوں میں تعلیم و تعلم اور معلم کی ضرورت سب کے نزدیک مسلم ہے، مگر افسوس کہ قرآن و سنت ہی کو ایسا سرسری سمجھ لیا گیا ہے کہ اس کے لئے کسی معلم کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی، چنانچہ ایک بہت بڑی تعلیم یافتہ لوگوں کی جماعت تو اس طرف غلو میں پہن گئی کہ صرف قرآن کے مطالعہ کو کافی سمجھ بیٹھے، علماء و سلت کی تفسیروں اور تعبیروں کو اور ان کے اقتدا و اتباع کو سرے سے نظر انداز کر دیا۔

دوسری طرف ایک بھاری جماعت مسلمانوں کی اس غلو میں مبتلا ہو گئی کہ اندھا دھند

جس کو چاہا اپنا مقتدا اور پیشوا بنالیا، پھر ان کی اندھی تقلید شروع کر دی، نہ یہ معلوم کہ جس کو ہم مقتدا اور پیشوا بناتے ہیں یہ علم و عمل اور صلاح و تقویٰ کے معیار پر صحیح بھی اترتا ہے یا نہیں؟ اور نہ پھر اس طرف کوئی دھیان کیا کہ جو تعلیم ہم دے رہے ہیں وہ قرآن و سنت کے مخالف تو نہیں؟ شریعت اسلام نے غلو سے بچا کر ان دونوں کے درمیان طسردیہ کاریہ بتلایا کہ کتاب اللہ کو رجال اللہ سے سمجھو اور رجال اللہ کو کتاب اللہ سے پہچانو، یعنی قرآن و سنت کی مشہور تعلیمات کے ذریعہ پہلے ان لوگوں کو پہچانو جو کتاب و سنت کے علوم میں مشغول ہیں، اور ان کی زندگی کتاب و سنت کے رنگ میں رنگی ہوتی ہے، پھر کتاب و سنت کے ہر اُچھے ہوئے مسئلہ میں ان کی تفسیر و تشریح کو اپنی رستے سے مقدم سمجھو، اور ان کا اتباع کرو۔

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ

ترجمہ کو اس سے ہرگز عار نہیں کہ وہ بندہ ہو اللہ کا اور نہ فرشتوں کو

الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ

جو مقرب ہیں اور جسکو مار آدھے اللہ کی بندگی سے اور عجب کرے

فَسَيَحْشُرُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ﴿۱۴۱﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

سودہ جمع کر چکا ان سب کو اپنے پاس اکٹھا، پھر جو لوگ ایمان لائے اور عمل کئے انہوں

الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ

اچھے تو ان کو پورا دے گا ان کا ثواب اور زیادہ دے گا اپنے فضل سے

وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا

اور جنہوں نے عار کی اور سمجھ کر کیا سوان کو عذاب دے گا عذاب

أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿۱۴۲﴾

دردناک اور نہ پائیں گے اپنے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ مددگار

خلاصہ تفسیر

(نصاری خواہ مخواہ حضرت مسیح علیہ السلام کو الٰہ یا جزو الٰہ بنا رہے ہیں، خود حضرت مسیحؑ کی یہ کیفیت ہے کہ سکونت ارض کی حالت میں تو ان کا اقرار عبودیت ہو کہ مطلق الوہیت

ہے مشہور اور سب کو معلوم ہی ہے، لیکن اب بھی سکونت سہار کی حالت میں کہ سکونت ارض سے ارفع اور مظنہ تعلی کا ہے، یا قیامت تک وہ جس حالت میں ہوں ان سے کوئی پوچھ کر دیکھے اس حالت میں بھی، ہرگز خدا کا بندہ بننے سے عار اور انکار نہیں کریں گے اور نہ مقرب فرشتے (کہیں عار کریں گے) جن میں حضرت جبرئیل علیہ السلام بھی ہیں، جن کو اکہ کا ایک جزو دانتے ہیں خود ان سے کوئی پوچھ کر دیکھے، اور (وہ عار کریں کیسے اس عار کرنے کا ایسا برا انجام ہے کہ) جو شخص خدا تعالیٰ کی بندگی سے عار کرے گا اور تکبر کرے گا تو (اس کا انجام سن لو) خدا تعالیٰ ضرور سب لوگوں کو اپنے پاس (یعنی حساب کے موقع پر) جمع کریں گے پھر جو لوگ (دنیا میں) ایمان لاتے ہوں گے اور انھوں نے اچھے کام کئے ہوں گے (یعنی عبادت رہے ہوں گے، کیونکہ حاصل عبادت کا یہی ایمان اور اعمال ہیں) تو ان کو تو ان کا پورا ثواب (بھی) دیں گے، چو کہ ایمان اور اعمال پر منصوص ہے) اور (اس کے علاوہ) ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ (بھی) دیں گے، (جس کی تفصیل منصوص نہیں) اور جن لوگوں نے (عبادت بننے سے) عار کیا ہوگا اور تکبر کیا ہوگا تو ان کو سخت دردناک سزا دیں گے اور وہ لوگ کسی غیر اللہ کو اپنا یار اور مددگار نہ پاویں گے

معارف و مسائل

اللہ کا بندہ ہونا اعلیٰ درجہ کی شرافت اور عزت ہے۔
 اللہ کا بندہ ہونا اعلیٰ درجہ کی شرافت اور عزت ہے، اس لئے کہ اللہ کا بندہ ہونا اور اس کی عبادت کرنا اور اس کے حکموں کو بجالا تو اپنے درجہ کی شرافت اور عزت ہے، حضرت مسیح علیہ السلام اور ملائکہ معترین سے اس نعمت کی قدر و قیمت پوچھے ان کو اس سے کیسے ننگ اور عار آ سکتا ہے، البتہ ذلت اور غیرت تو اللہ کے سوا کسی دوسرے کی بندگی میں ہے، جیسے نصاریٰ نے حضرت مسیح کو ابن اللہ اور معبود مان لیا، اور مشرکین فرشتوں کو بیٹیاں مان کر ان کی اور بتوں کی عبادت کرنے لگے، سوان کے لئے ہمیشہ کو مذاب اور ذلت ہے (رفواند عثمانی)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا
 تم پر روشنی واضح سو جو لوگ ایمان لاتے اللہ پر اور اس کو مضبوط

بِهِ فَسَيُجْزِيهِمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَجْزِيهِمْ
 پھر ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں اور فضل میں اور پہنچائے گا ان کو

إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝۱۳۵

اپنی طرف سیدھے راستہ پر

خلاصہ تفسیر

اے (تمام) لوگو یقیناً تمھارے پاس تمھارے پروردگار کی طرف سے ایک (کافی) دلیل آچکی ہے (وہ ذات مبارک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی) اور ہم نے تمھارے پاس ایک صاف اور سیدھا ہے وہ قرآن مجید ہے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ذریعہ سے جو کچھ تم کو بتلایا جائے وہ سب حق ہے جن میں مضامین مذکورہ بھی (داخل ہیں) سو جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے (جس کے لئے توحید و تنزیہ کا اعتقاد لازم ہے) اور انھوں نے اللہ کے دین کو (یعنی اسلام کو) مضبوط پکڑا (جس کے لئے رسول اور قرآن کی تصدیق لازم ہے) سو ایسوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں (یعنی جنت میں) داخل کریں گے اور اپنے فضل میں (یعنی جنت میں) داخل کریں گے علاوہ اور بھی نعمتیں عظمیٰ دیں گے جن میں دیدار الہی بھی داخل ہے) اور اپنے نیک (پہنچنے کا) ان کو سیدھا راستہ بتلا دیں گے (یعنی دنیا میں ان کو طریق رضا پر قائم و ثابت رکھیں گے، اور اسی سے تارکب ایمان و اعمال صالحہ کی حالت معلوم ہو گئی کہ ان کو یہ ثمرات نہ ملیں گے)۔

معارف و مسائل

برہان سے کیا مراد ہے؟ (قرآن تعالیٰ) قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ، برہان کے لفظی معنی دلیل کے ہیں، اس سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے (روح) حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو لفظ برہان سے اس لئے تعبیر فرمایا کہ آپ کی ذات مبارک اور آپ کے اخلاق کریمانہ، آپ کے معجزات اور آپ پر کتاب کا نزول، یہ سب چیزیں آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کے کھلے کھلے دلائل ہیں، جن کو دیکھنے کے بعد کس اور دلیل کی حجت یا حجت باقی نہیں رہتی، تو یوں بھنا چاہئے کہ آپ کی ذات خود ہی ایک مجسم دلیل ہے۔

اور فور سے مراد قرآن مجید (روح) جیسا کہ سورۃ مائدہ کی اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے
 قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (۱۵:۵) یعنی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشن
 چیز آئی ہے، اور وہ ایک کتاب واضح یعنی قرآن ہے (بیان القرآن) اس آیت میں جس کو
 نور کہا گیا ہے آگے اسی کو کتاب مبین کہا گیا، یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ عطف تو تغار کو چاہتا
 ہو، لہذا نور اور کتاب ایک چیز نہیں ہو سکتے، اس لئے کہ تغار عنوان کا کافی ہے، اگرچہ مصداق
 اور عنوان ایک ہی ہے (روح)

اور اگر فور سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو، اور کتاب سے مراد قرآن مجید
 ہو تو یہ بھی صحیح ہے (روح) لیکن اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نور محض ہونا نا
 نہیں ہوتا جو بشریت اور جہانیت کے منافی ہو۔

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ
 حَمْلًا ۖ وَمِنْهُنَّ امْرَأَتٌ حَامِلٌ ۖ وَلَا يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا
 إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشِّلْهُنِ
 ۚ إِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ
 الْحِطِّ ۚ أَلَا نَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۚ

بِجَلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ﴿۱۶۱﴾
 ہر چیز سے واقف ہے

رابط آیات | شروع سورت کے ذرا بعد میراث کے احکام مذکور تھے، پھر وہاں سے تقریباً
 ایک پارہ کے بعد دوسرے احکام کے ساتھ حکم میراث کی طرف پھر عود ہوا تھا، اب ختم سورت
 پر پھر عود ہے اسی کی طرف شاید تین جگہ اس کے متفرق کر لینے میں حکمت یہ ہو کہ اسلام سے پہلے
 میراث کے باب میں بہت ظلم تھا، پس سورت کے اول میں، وسط میں، آخر میں اس کے ذکر

فرمانے سے مخاطبین کو اہتمام بلخ اس باب میں مفہوم ہوگا، جس سے وہ بھی زیادہ اہتمام کریں

خلاصہ تفسیر

لوگ آپ سے (میراث کلام کے باب میں یعنی جس کے نہ اولاد ہو نہ ماں باپ ہوں)
 حکم دریافت کرتے ہیں آپ (جواب میں) فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو کلام کے باب میں حکم
 دیتا ہے (وہ یہ ہے کہ) اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو یعنی نہ مذکر نہ مؤنث اور
 نہ ماں باپ ہوں، اور اس کے ایک (یعنی یا عسلائی) بہن ہو تو اس (بہن) کو اس کے تمام
 ترکہ کا نصف ملے گا (یعنی بعد حقوق مقدمہ اور بقیہ نصف اگر کوئی عصبہ ہو اس کو دیا جائے گا
 ورنہ پھر اسی پر رد ہو جائے گا) اور وہ شخص اس (اپنی بہن) کا وارث (کل ترکہ کا) ہوگا، اگر
 (وہ بہن مر جائے اور) اس کے اولاد نہ ہو (اور والدین بھی نہ ہوں) اور اگر (ایسی) بہنیں دو
 (یا زیادہ) ہوں تو ان کو اس کے کل ترکہ میں سے دو تہائی ملیں گے (اور ایک تہائی عصبہ کو ورنہ
 بطور رد کے انہی کو مل جائے گا) اور اگر (ایسی میت کے جس کے نہ اولاد ہے نہ والدین خواہ
 وہ میت مذکر ہو یا مؤنث) وارث چند (یعنی ایک سے زیادہ ایسے ہی) بھائی بہن ہوں مرد
 اور عورت تو (ترکہ اس طرح تقسیم ہوگا کہ) ایک مرد کو دو عورتوں کے حصہ کے برابر (یعنی
 بھائی کو دو برابر بہن کو اکہر ایکن عینی بھائی سے علانی بھائی بہن سب ساقط ہو جاتے ہیں اور
 عینی بہن سے کہیں وہ ساقط ہو جاتے ہیں بھی حصہ گھٹ جاتا ہے، جس کی تفصیل کتب فرائض
 میں ہے) اللہ تعالیٰ تم سے (دین کی باتیں) اس لئے بیان کرتے ہیں کہ تم (زنا و اقنی سے)
 گمراہی میں نہ پڑو (یہ تو تذکیر و احسان ہے) اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں،
 پس احکام کی مصلحتوں سے بھی مطلع ہیں اور احکام میں ان کی رعایت کی جاتی ہے (یہ
 حکمت کا بیان ہے)۔

معارف و مسائل

فوائد عمدہ (۱) قول تعالیٰ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ اس جگہ
 کلام کے حکم اور اس کے سبب نزول بیان فرمانے سے چند باتیں معلوم

۱۔ غلام تفسیر بیان القرآن سے آخر ذیہ ۱۰۰ وہاں یہ عبارت اسی طرح ہے، مگر راج قول کی بنا پر کلام ہر نہ کیلئے یہ ضروری نہیں ہے کہ
 میت کی ماں اسکی وفات کے وقت زندہ نہ ہو بلکہ اگر ماں زندہ ہو تو بھی میت کلام ہو سکتا ہے، چنانچہ سورۃ نساء کی آیت ۱۰۱ کی تفسیر
 میں جو صفحہ ۳۲ پر اسی جگہ میں گذری ہے، "ماں" کا لفظ موجود نہیں ہے، لہذا راج قول کی بنا پر یہ لفظ یہاں بھی نہ ہونا چاہئے
 یہاں یہ لفظ لکھنے میں بظاہر بیان القرآن میں تسامع ہوا ہے۔ لہذا اہتمام اس تفسیر پر کیا جائے جو سورۃ نساء کی آیت ۱۰۱
 کے ذیل میں ذکر کی گئی ہے۔ محمد تقی عثمانی مفتی مد ۱۳۲۳/۲/۲۹

تفسیر معارف القرآن میں قرآن کریم کی سورتوں کی فہرست

نمبر شمار	نام سورہ	جلد نمبر	صفحہ نمبر	نمبر شمار	نام سورہ	جلد نمبر	صفحہ نمبر
۱	سُورَةُ الْفَاتِحَةِ	۱	۷۲	۲۸	سُورَةُ الْقَصَصِ	۶	۶۱۴
۲	سُورَةُ الْبَقَرَةِ	۲	۱۰۳	۲۹	سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ	۶	۶۷۲
۳	سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ	۲	۱۳	۳۰	سُورَةُ الرُّومِ	۶	۷۱۷
۴	سُورَةُ النِّسَاءِ	۶	۲۷۷	۳۱	سُورَةُ لُقْمَانَ	۷	۱۷
۵	سُورَةُ الْمَائِدَةِ	۳	۹	۳۲	سُورَةُ السَّجْدَةِ	۶	۵۷
۶	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۶	۲۷۶	۳۳	سُورَةُ الْأَحْزَابِ	۶	۷۷
۷	سُورَةُ الْأَعْرَافِ	۶	۵۱۴	۳۴	سُورَةُ سَبَأٍ	۶	۲۵۰
۸	سُورَةُ الْأَنْفَالِ	۴	۱۷۱	۳۵	سُورَةُ فَاطِرٍ	۶	۳۱۵
۹	سُورَةُ التَّوْبَةِ	۶	۳۰۳	۳۶	سُورَةُ يُسُفٍ	۶	۳۵۹
۱۰	سُورَةُ يُونُسَ	۶	۴۹۷	۳۷	سُورَةُ الصَّفَاتِ	۶	۴۱۴
۱۱	سُورَةُ هُودٍ	۶	۵۸۲	۳۸	سُورَةُ صٍ	۶	۴۹۰
۱۲	سُورَةُ يُوسُفَ	۵	۱۳	۳۹	سُورَةُ الزُّمَرِ	۶	۵۳۲
۱۳	سُورَةُ الرَّعْدِ	۶	۱۶۴	۴۰	سُورَةُ الْمُؤْمِنِ	۶	۵۷۸
۱۴	سُورَةُ ابْرَاهِيمَ	۶	۲۱۷	۴۱	سُورَةُ حَمِّ السَّجْدَةِ	۶	۶۲۴
۱۵	سُورَةُ الْحَجَرِ	۶	۲۷۸	۴۲	سُورَةُ الشُّورَى	۶	۶۶۹
۱۶	سُورَةُ النَّحْلِ	۶	۳۱۵	۴۳	سُورَةُ الزُّخْرَفِ	۶	۷۱۶
۱۷	سُورَةُ بَنِي إِسْرَءِيلَ	۶	۴۲۷	۴۴	سُورَةُ الذُّحَّانِ	۶	۷۵۵
۱۸	سُورَةُ الْكَهْفِ	۶	۵۳۵	۴۵	سُورَةُ الْجَاثِيَةِ	۶	۷۷۵
۱۹	سُورَةُ مَرْيَمَ	۶	۱۴	۴۶	سُورَةُ الْأَخْقَافِ	۶	۷۹۱
۲۰	سُورَةُ طه	۶	۶۱	۴۷	سُورَةُ مُحَمَّدٍ	۸	۱۹
۲۱	سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ	۶	۱۶۷	۴۸	سُورَةُ الْفَتْحِ	۶	۵۲
۲۲	سُورَةُ الْحَجِّ	۶	۲۳۵	۴۹	سُورَةُ الْحُجُرَاتِ	۶	۹۷
۲۳	سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ	۶	۲۹۲	۵۰	سُورَةُ قٍ	۶	۱۳۰
۲۴	سُورَةُ النَّوْرِ	۶	۳۴۰	۵۱	سُورَةُ الذَّارِيَاتِ	۶	۱۵۴
۲۵	سُورَةُ الْفُرْقَانِ	۶	۴۵۶	۵۲	سُورَةُ الظُّلُمِ	۶	۱۷۴
۲۶	سُورَةُ الشُّعَرَاءِ	۶	۵۱۱	۵۳	سُورَةُ النَّجْمِ	۶	۱۸۸
۲۷	سُورَةُ التَّمِيزِ	۶	۵۵۷	۵۴	سُورَةُ الْقَمَرِ	۶	۲۲۳

ہوئیں، اول یہ کہ جیسا پہلے کہہ چکے ہیں کہ اِن تَنْكَطُرُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ
فرما کر اس کے بعد بطریق تمثیل اہل کتاب کا حال ذکر فرمایا تھا، ایسے ہی ارشاد فرمایا اَلَّذِيْنَ
۲ اٰمَنُوْا بِاٰنْدِهٖ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ اَنَّهُ کے بعد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطریق تمثیل ذکر
فرمایا، تاکہ وحی سے انحراف کرنے والوں کی گمراہی اور گمراہی اور وحی کا اتنی تباہ کرنے والوں
کی حقانیت اور بھلائی خوب سمجھ میں آجائے۔

(۲) اسی کے ذیل میں دوسری بات یہ بھی ظاہر ہو گئی کہ اہل کتاب نے تو یہ غضب کیا
کہ ذات اقدس سبحانہ و تعالیٰ کے لئے شریک اور اولاد جیسے شنیع امر کو اپنا ایمان بنالیا
اور وحی الہی کا خم ٹھونک کر خلاف کیا، اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت
ہے کہ اصول ایمان اور عبادات تو درکنار معاملات جزئیہ اور معمول مسائل متعلقہ میراث
نکاح وغیرہ میں بھی وحی کے تحتس اور منتظر رہتے ہیں، اور ہر امر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی عقل اور خواہش کو حاکم نہیں سمجھتے، اگر ایک دفعہ میں تفسیر نہ ہوتی تو مکرر حائز
تعمد مت ہو کر دریافت کرتے ہیں یہ ہیں تفادیت وہ از کجاست تاہن کجا۔

اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت سید المرسلین بھی بلا حکم وحی اپنی طرف سے حکم نہ فرماتے تھے
اگر کسی امر میں حکم وحی موجود نہ ہوتا تو حکم فرمانے میں نزول وحی کا انتظار فرماتے، جب وحی آتی
تب حکم فرماتے، نیز اشارہ ہے اس طرف کہ ایک دفعہ تمام کتاب کے نازل ہونے میں جیسا کہ اہل کتاب
درخواست کرتے ہیں وہ خوبی نہیں تھی جو بوقت حاجت اور حسب موقع متفرق نازل ہونے میں
ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنی ضرورت کے موافق اس صورت میں سوال کر سکتا ہے، اور بذریعہ وحی متلو
اس کو جواب مل سکتا ہے، جیسا کہ اس موقع میں اور قرآن مجید کے بہت سے مواقع میں موجود
ہے، اور یہ صورت مفید تر ہونے کے علاوہ بوجہ شرافت ذکر خداوندی و عزت خطاب حق عزوجل
ایسے فخر عظیم پر مشتمل ہے جو کسی امت کو نصیب نہیں ہوا، وَاَللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ جس
صحابی کی بھلائی میں یا اس کے سوال کے جواب میں کوئی آیت نازل ہوئی وہ اس کے مناقب میں
شمار ہوتی ہے، اور اختلاف کے موقع میں جس کی رائے یا جس کے قول کے موافق وحی نازل
ہوئی قیامت تک ان کی خوبی اور نیک نام باقی رہے گا، سو کلام کے متعلق سوال و جواب کا
ذکر فرما کر اس طرح کے بالعموم سوالات اور جوابات کی طرف اشارہ فرمادیا (فَوَافِدُ عَمَّا نَاقَلُ)

جِلْد دوم تمام شد